

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

हिन्दी समिति ग्रन्थमाला-संख्या—१३२

धर्मशास्त्र का इतिहास

तृतीय भाग

(पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्यकर्म, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थ प्रकरण)

मूल लेखक

भारत-रत्न, महामहोपाध्याय डॉ० माण्डुरङ्ग घामन काणे

अनुवादक

अर्जुन चौबे कामरूप

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान
(हिन्दी समिति प्रभाग)

राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन हिन्दी भवन
महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

प्रकाशक-

राम सहाय लाल श्रीवास्तव

निदेशक

उ० प्र० हिन्दी संस्थान

लखनऊ

प्रथम संस्करण १९६६

द्वितीय संस्करण १९७५

तृतीय संस्करण १९९४

प्रतियाँ - ११००

मूल्य :- १९०=०० रु० मात्र

© उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

मुद्रक :-

स्वास्तिक प्रिंटिंग प्रेस

२७, माई की बगिया, बडा चौदगंज

लखनऊ

प्रकाशकीय

“धर्मशास्त्र का इतिहास” शीर्षक ग्रन्थ भारतरत्न महामहोपाध्याय डॉ० बामन पाण्डुरंग काणे की महार्य संदर्भ कृति “हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र” का श्री अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा किया गया आधिकारिक हिन्दी अनुवाद है जिसे संस्थान द्वारा पाँच भागों में प्रकाशित किया गया है।

102300

इस पुस्तक में वैदिक काल से लेकर आज तक के विधि-विधानों का सम्यक् निरूपण है। पाँच भागों में संकलित एवं प्रस्थापित धर्म का अर्थ, धर्म शास्त्रों का परिचय, वर्ण, आश्रम, संस्कार, दान, प्रतिष्ठा, श्रौत-यज्ञादि, राजधर्म, व्यवहार, सदाचार, अंत्येष्टि, अशौच, शुद्धि, श्राद्ध, तीर्थ-यात्रा, व्रत, उत्सव तथा तंत्र-मंत्र आदि के विवेचन के रूप में हिन्दू धर्म का ऐसा ग्रन्थ दुर्लभ है, जिसमें हमें अपने अतीत की गौरवमयी गाथा और नियामक सूत्रों का संदेश भी प्राप्त होता है।

मूल मराठी से हिन्दी में अनुवादित होने से यह ग्रन्थ और भी लाभप्रद हो गया है। हमें विश्वास है कि पूर्व की भोति ग्रंथ के तृतीय संस्करण का भी पूर्ण स्वागत और समादर होगा।

राम सहाय लाल श्रीवास्तव
निदेशक

" 'धर्मशास्त्र का इतिहास' के तृतीय खण्ड की भूमिका लिखते समय मैंने यह विश्वास प्रकट किया था कि इस विषय से सम्बन्धित समस्त अवशिष्ट सामग्री का समाहार एक ही खण्ड में कर दिया जायगा। परन्तु कार्यान्वयन होने पर वास्तविकता का अनुभव हुआ। पुस्तक के प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस ढंग एवं स्तर पर प्रस्तुत किया था, उसी के अनुरूप एक ही खण्ड में बचे हुए विषयों का सर्वाङ्ग निरूपण मुझे असंभव-सा लगा। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई अवस्था के कारण पारिरीक शक्ति भी क्षीण हो चली थी, परिणामतः प्रथम तीन खण्डों को मैंने जिस तत्परता एवं कौशल के साथ कुछ ही वर्षों में समाप्त कर दिया था, वैसा कर पाया अब संभव न था। अतः मैंने अनिच्छा होते हुए भी अवशिष्ट सामग्री को दो खण्डों में प्रकाशित करने का निर्णय किया। कागज एवं कुशल कारीगरों के अभाव के कारण प्रस्तुत खण्ड लगभग तीन वर्षों तक प्रेस में पड़ा रहा। इस खण्ड में आठ प्रकरण हैं— पातक, प्राणविक्षा, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, अर्चा, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा।

भूशास्त्रियों के लिए ये विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन विषयों पर लिखते समय फ्लैटर के 'गोल्डेन बाऊ' की भाँति ही प्राचीन भारत में प्रचलित विश्वासों, परिपाटियों एवं सत्कारों का वर्णन करने की मेरी बड़ी इच्छा थी। परन्तु मैंने अपने इस मोह का दृढ़ता से संवरण किया और वह भी दो विशिष्ट कारणों से। प्रथम कारण तो यह था कि पुस्तक का आकार अत्यधिक बढ़ गया था, और फिर मैंने यह भी सोचा कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रचलित परिपाटियों एवं विश्वासों की तुलना अन्य सभ्यताओं की तत्कालीन परम्पराओं से करना भ्रममूलक होगा। फ्लैटर ने अपनी पुस्तक में मानव-सभ्यता की आदिम अवस्था में प्रचलित विश्वासों का निरूपण किया है। मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार की तुलनात्मक प्रक्रिया के द्वारा पाठकों में यह भ्रम हो सकता है कि प्राचीन एवं मध्य कालीन भारत सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में आदिम अवस्था में था, जब कि सर्वविदित है कि उस समय भारत की संस्कृति का सर्वोच्च धवल ध्वज फहर रहा था, यद्यपि उस समय भी अति प्राचीन काल से चली आ रही हुई परम्पराएँ किसी-न-किसी रूप में जीवित थीं। अनेकों अत्याधुनिक सभ्यताओं में आज भी ये परम्पराएँ अलुण्ण बनी हुई हैं। फ्रांस की रानी जिस कक्षा में प्रथम बार अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनती थी, एक वर्ष तक उस कक्ष से बाहर नहीं निकलती थी। अठारहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड में अमागिनी मृदाओं को धुँदेल समझ कर मृत्यु-दण्ड दे दिया जाता था, जब कि भारतवर्ष में लगभग दो हजार वर्ष पूर्व मनु ने जादू, टोना इत्यादि के लिए केवल दो सौ पत्तों का सामान्य दण्ड निर्धारित किया था।

धर्मशास्त्र के विभिन्न अवयवों से सम्बन्धित तथ्यों का पर्यवेक्षण, संग्रह, वर्गीकरण एवं व्याख्या करना ही मेरा उद्देश्य रहा है और मैंने विषयसामग्री को, उसकी सारी सम्पूर्णता के साथ, निष्पक्ष होकर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है (यद्यपि ब्राह्मण-कुल में जन्मने के कारण अचेतन मन में उद्भूत कुछ पूर्वाग्रहों। अथवा सत्कारगत विश्वासों से अपने को अलग नहीं कर पाया हूँ)। प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में, जहाँ एक ओर मेरा प्रयास भारतीय सभ्यति की निरन्तरता, उसके विकास-क्रम एवं परिवर्तनों को रूपांकित करने का रहा है, वहीं दूसरी ओर अतीत और वर्तमान के सम्बन्ध तथा सामाज्य परिवर्तनों की ओर संकेत करने का भी प्रयास किया गया है।"

"... अब मैं कृतज्ञता-आपन का पावन कर्तव्य भी पूरा कर देना चाहता हूँ। अन्य सभ्यों की भाँति इस सण्ड में भी ब्लूमफील्ड के 'वेदिक कान्कारेन्स', मैकडॉनल एव कीय के 'वेदिक इण्डेक्स' तथा 'सेबरेड बुक्स ऑफ़ डि ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वार्ड के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती भरे पत्रप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं एवं कठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सर्वत्र ही अनुगृहीत किया है। प्रौढ-शोधन के कार्य में सहायता करने के लिए मैं भण्डारकर, हुज्जटीद्यूट, पूना के श्री एस० एन० सावरी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के मुद्रित अशों को पढ़ने एवं बहुमूल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुटन्दरे, एडवोकेट (मो० एस०) बम्बई हाईकोर्ट तथा लोणावाला के तर्कतीय रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ।

प्रस्तुत सण्ड के लेखन-काल के छः वर्षों के मध्य जिन महानुभावों के अधीन मैं कामान्वित हुआ हूँ, उन सभी का नामोल्लेख यहाँ समझ नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है—प्रो० के० बी० रंगस्वामी आयरगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयरगर, डा० ए० एस० अल्लेकर, डा० एस० के० वेलवेल्कर, प्रो० जी० एच० भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचार्य, श्री एन० जी० चापेकर, डा० वार० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्कात्कर, डा० जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तर्कतीय लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचार्य सुपेरकर, डा० उमेश मिश्र, डा० वी० रायवन, प्रो० एल० रेनू, प्रो० एच० डी० वेलणकर। इस सण्ड के तैयार करने में इन विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो शक्ति दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों की कृपादृष्टि के पत्रवात् भी इस सण्ड में बहुत-सी त्रुटियाँ हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ। असह्य उद्धरणों एवं मदभों से भरे हुए प्रस्तुत सण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाँति जानता हूँ। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ। . . ."

बम्बई

—प्राङ्गरंग बामन काणे

१०-१०-१९५३

विषय-सूची

चतुर्थ खण्ड

अध्याय	विषय	प्रातः	पृ०
१.	प्रातः (पाप)		
	पञ्च महाप्रातः	..	१०१५
	उपप्रातः	..	१०२३
	प्रकीर्णक प्रातः	..	१०३०
२.	पाप-कर्मों को कम करने के साधन	..	१०३२
	प्रायश्चित्त	..	१०३५
३.	प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ		
४.	विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त	..	१०४३
५.	प्रायश्चित्तों के नाम	..	१०५७
	कर्मविपाक	..	१०८१
६.	प्रायश्चित्त न करने के परिणाम	..	१०९६
	अन्त्यकर्म	..	१०९६
७.	अन्त्येष्टि		
	मृत का श्मशान (समाधि, स्तूप)	..	१११०
	अशौच, शुद्धि, आढ	..	११४५
८.	शुद्धि		
९.	आढ	..	११५७
	आढों का वर्गीकरण	..	११९६
	पार्वण आढ	..	१२२१
	एकोद्दिष्ट एवं अन्य आढ	..	१२४६
	महालय आढ	..	१२७८
	वृषोत्सर्ग	..	१२८७
		..	१२९१

(सौर्यप्रकरण)

११. तीर्थयात्रा	..	..	१२९९
१२. गंगा	..	..	१३२०
प्रयाग	..	..	१३२६
१३. काशी	..	..	१३३९
१४. गया	..	..	१३५१
१५. कुच्छोन	..	..	१३७२
मथुरा	..	..	१३७६
जगन्नाथ	..	..	१३७९
नर्मदा	..	..	१३८५
गोदावरी	..	..	१३८९
काशी (कांजीवरम्)	..	..	१३९१
पडरपुर	..	..	१३४२
१६. तीर्थ-सूची ..	..	..	१३९६
परिशिष्ट			
धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-तालिका	..	..	१५०८

उद्धरण-संकेत

अग्नि०=अग्निपुराण

अ० वे० या अथर्व०=अथर्ववेद

अनु० या अनुशासन०=अनुशासन पर्व

अन्येष्टि०=नारायण की अन्येष्टिपद्धति

अ० क० दी०=अन्यकर्मदीपक

अर्थशास्त्र, कौटिल्य०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

आ० गु० सू० या आपस्तम्बगु०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र

आ० ध० सू० या आपस्तम्बधर्म०=आपस्तम्बधर्मसूत्र

आप० ध० पा० या आपस्तम्ब०=आपस्तम्ब मन्त्रपाठ

आ० श्री० सू० या आपस्तम्बश्री०=आपस्तम्बश्रीतसूत्र

आश्व० गु० सू० या आश्वलायनगु०=आश्वलायनगृह्यसूत्र

आश्व० गु० प० या आश्वलायनगु० प०=आश्वलायन-

गृह्यपरिशिष्ट

ऋ० या ऋग्वेद, ऋग्वेदसंहिता

ऐ० आ० या ऐतरेय आ०=ऐतरेयारण्यक

ऐ० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०=ऐतरेय ब्राह्मण

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्

कलिबर्ज्य०=कलिबर्ज्यविनिर्णय

कल्प० या कल्पतरु, क० क०=कल्पीयर का कृतकल्पतरु

कात्या० स्मृ० या कात्यायन स्मृतिस्तोत्रार

का० श्री० सू० या कात्यायनश्री०=कात्यायनश्रीतसूत्र

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार

की० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र

कौ०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (इ० ग्राम शास्त्री का

संस्करण)

कौ० ब्रा० उप० या कौपीतकिन्ना०=कौपीतकि ब्राह्मण-

उपनिषद्

ग० म० या गंगाभ० या गंगामर्मस्तु०=गंगामक्तितरंगिणी

गंगावा० या गंगावाक्या०=गंगावाक्यावली

गङ्ग०=गङ्गपुराण

गु० र० या गृह्यसू०=गृह्यसूत्रसंस्करण

गौ० या गौ० ध० सू० या गौतमधर्म०=गौतमधर्मसूत्र

गौ० धि० या गौतमधि०=गौतमधितुमेवसूत्र

चतुर्वर्ग०=हेमाद्रि की चतुर्वर्गचिन्तामणि या केवल हेमाद्रि

छा० उ० या छा दोष्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्

जीमूत०=जीमूतवाहन

जै० या जैमिनि०=जैमिनिपूर्वमीमांसासूत्र

जै० उप०=जैमिनीयोपनिषद्

जै० न्या० भा०=जैमिनीयन्यायमालावित्तर

ताण्ड्य०=ताण्ड्यमहाब्राह्मण

ती० क० या ती० कल्प०=तीर्थकल्पतरु

ती० प्र० या तीर्थ प्र०=तीर्थप्रकाश

ती० वि० या तीर्थवि०=दावस्वपति की तीर्थचिन्तामणि

तै० आ० या तैत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक

तै० उ० या तैत्तिरीयोप०=तैत्तिरीयोपनिषद्

तै० ब्रा०=तैत्तिरीय ब्राह्मण

तै० स०=तैत्तिरीय संहिता

त्रिस्वली०=नारायण मट्ट का त्रिस्वलीसेतु

त्रिस्वली० या त्रि० वे०=मट्टोजि का त्रिस्वलीसेतुसारसंग्रह

नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति

नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण

नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामृत

निर्णय० या वि० सि०=निर्णयसिन्धु

पद्म०=पद्मपुराण

परा० भा०=परमारमाधवीय

पणिनि या पा०=पणिनि की अष्टाध्यायी

पार० गु० या पारस्करगु०=पारस्करगृह्यसूत्र

पूर्० मी० सू० या पूर्वमी०=पूर्वमीमांसासूत्र

प्रा० त० या प्राय० तरङ्ग०=प्रायश्चित्ततरङ्ग

प्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायश्चित्त प्र०=प्रायश्चित्तप्रकरण
प्रा० प्रका० या प्रा० प्रकाश=प्रायश्चित्तप्रकाश
प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायश्चित्तवि०=प्रायश्चित्त-
विवेक

प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायश्चित्तमयूस
प्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायश्चित्तसार
बु० मू०=बुधमूषण
बू० या बृहस्पति०=बृहस्पतिस्मृति
बू० उ० या बृह० उप०=बृहदारण्यकोपनिषद्
बू० स० या बृहत् स०=बृहत्संहिता
बौ० गू० सू० या बौधायनगू०=बौधायनगृह्यसूत्र
बौ० घ० सू० या बौधा० घ० या बौधायनघ०=बौधायन-
धर्मसूत्र

बौ० श्रौ० सू० या बौधा० श्रौ० सू०=बौधायनश्रौतसूत्र
ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०=ब्रह्मपुराण
ब्रह्माण्ड०=ब्रह्माण्डपुराण
मवि० पु० या मविष्य०=मविष्यपुराण
मत्स्य०=मत्स्यपुराण
म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात
मनु या मनु०=मनुस्मृति
मानव० या मानवगृह्य०=मानवगृह्यसूत्र
मिता०=मिताक्षरा (विश्वेश्वर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति
की टीका)

मा० कौ० या मीमांसाकौ०=मीमांसाकौस्तुभ
(खण्डेव)

मेपा० या मेपातिथि=मनुस्मृति पर मेपातिथि की टीका
या मनुस्मृति के टीकाकार मेपातिथि

मैत्री० उप०=मैत्रुपनिषद्
मै० स० या मैत्रायणी स०=मैत्रायणी संहिता

य० प० स० या यतिप्रम०=यतिप्रमसंग्रह

या०, या याज्ञ०=याज्ञवल्क्यस्मृति

राज०=रत्न की राजतरंगिणी

रा० ध० कौ० या राजध० कौ०=राजधर्मकौस्तुभ

रा० नी० प्र० या राजनी० प्र०=मित्र मिथ का राजनीति
प्रकाश

राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेश्वर का राजनीति
रत्नाकर

वाज० स० या वाजसनेयीस०=वाजसनेयीसंहिता

वायु०=वायुपुराण

वि० चि० या विवादवि०=विवादस्पति मिथ की विवा
चिन्तामणि

वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकर

विश्व० या विश्वरूप०=याज्ञवल्क्यस्मृति की विश
रूपकृत टीका

विष्णु०=विष्णुपुराण

विष्णु० या वि० घ० सू०=विष्णुधर्मसूत्र

यी० मि०=यीरमित्रोदय

वे० स्मा० या वैखानस०=वैखानसस्मार्तसूत्र

व्यव० त० या व्यवह० रत०=रघुनन्दन का
व्यवहारतत्त्व

व्य० नि० या व्यवहारनि०=व्यवहारनिर्णय

व्य० प्र० या व्यवहारप्र०=मित्र मिथ का व्यवहारप्रक

व्य० म० या व्यवहारम०=व्यवहारमयूस

व्य० सा० या व्यवहारपा०=जीमूतवाहन की व्यवह
मातृका

व्यव० सा०=व्यवहारसार

श० बा० या शतपथब्रा०=शतपथब्राह्मण

शातातप०=शातातपस्मृति

शा० गू० या शाखायनगू०=शाखायनगृह्यसूत्र

शा० दा० या शाखायनदा०=शाखायनब्राह्मण

शा० श्रौ० सू० या शाखायनश्रौत०=शाखायनश्रौतसू

शान्ति०=शान्तिपत्र

शुत्र० या शुक्नीति०=शुक्नीतिसार

शुद्धम०=शुद्धमलावर

शु० कौ० या शुद्धिकौ०=शुद्धिकौमुदी

शु० व० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतह (शुद्धि पर)

शु० प्र० या शुद्धिप्र०=शुद्धिप्रकाश

था० व० ल० या थादवल्क्य०=थादवल्क्यलता

था० त्रि० कौ० या थादत्रि०=थादत्रि
कौमुदी

या० प्र० या आद्यप्र० = आद्यप्रकाश
 भा० वि० या आद्यवि० = आद्यविवेक
 स० श्री० सू० या सत्या० श्री० = सत्यापादधीतसूत्र
 स० वि० या सस्वतीवि० = सस्वतीविलास
 सा० ब्रा० या साम० ब्रा० = सामविधान ब्राह्मण
 स्कन्द० या स्कन्दपु० = स्कन्दपुराण

स्मृ० च० या स्मृतिच० = स्मृतिचन्द्रिका
 स्मृ० गु० या स्मृतिगु० = स्मृतिमुक्ताफल
 स० कौ० या सत्कारकौ० = सत्कारकौस्तुभ
 स० प्र० = सत्कारप्रकाश
 स० र० मा० या सत्कारर० = सत्काररत्नमाला
 हि० गृ० या हिरण्य० गृ० = हिरण्यकेशिगृहसूत्र

इंग्लिश नामों के संकेत

- A. G. = ऐं. जि० (ऐंस्वैट जियाप्रफी आब इडिया)
 Ann A. = आन्ने अकबरी (अबुल फजल कृत)
 A I R = आल इण्डिया रिपोर्टर
 A. S. R. = आकषांलाजिबल सर्वे रिपोर्टर
 B B R A S = बाम्बे बाब, रायल एशियाटिक सोसाइटी
 B O R. I = मन्हारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पुना
 C I I = कार्पस इन्स्टिट्यूट इण्डिकेरम्
 E I. = एशियैकिया इण्डिका (एशियै इण्डि०)
 I A. = इण्डियन ऐंटिकवेरी (इण्डि० ऐंटि०)
 I O = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन।
 I H Q = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली
 J A O S. = जर्नल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी
 J A. S B = जर्नल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल
 J B O R S = जर्नल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी
 J R A S = जर्नल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन)
 S B E = सेक्रेट बुक आव दि ईस्ट (मेक्समूलर द्वारा सम्पादित)
 G O S = गायकवाड ओरिएण्टल सीरीज

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों तथा लेखकों का काल-निर्धारण

[इनमें से बहुतों का काल सम्भावित, कल्पनात्मक एवं विचाराधीन है। ई० पू०—ईसा के पूर्व;
ई० उ०—ईसा के उपरान्त]

४०००—१००० (ई० पू०)

: यह वैदिक संहिताओं, ब्राह्मणों एवं उपनिषदों का काल है। ऋग्वेद, अथर्ववेद एवं तैत्तिरीय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण की कुछ ऋचाएँ ४००० ई० पू० के बहुत पहले की भी हो सकती हैं, और कुछ उपनिषद् (जिनमें कुछ वे भी हैं जिन्हें विद्वान् लोग अत्यन्त प्राचीन मानते हैं) १००० ई० पू० के परावर्तकासीन भी हो सकती हैं। (कुछ विद्वान् प्रस्तुत लेखक की इस मान्यता को कि वैदिक संहिताएँ ४००० ई० पू० प्राचीन हैं, नहीं स्वीकार करते।)

८००—५०० (ई० पू०)

: यास्क की रचना निस्त।

८००—४०० (ई० पू०)

: प्रमुल भीत सूत्र (यथा—आपस्तम्ब, आश्वलायन, बौधायन, कात्यायन, शत्याषाढ आदि) एवं कुछ गृह्यसूत्र (यथा—आपस्तम्ब एवं आश्वलायन)।

६००—३०० (ई० पू०)

: गीतम, आपस्तम्ब, बौधायन, बखिष्ठ के अर्थसूत्र एवं पारस्कर तथा कुछ अन्य लोगों के गृह्यसूत्र।

६००—३०० (ई० पू०)

: पाणिनि।

५००—२०० (ई० पू०)

: जैमिनि का पूर्वमीमांसासूत्र।

५००—२०० (ई० पू०)

: भगवद्गीता।

३०० (ई० पू०)

: पाणिनि के सूत्रों पर शार्तक लिखने वाले वररवि कात्यायन।

३०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: कौटिल्य का अर्थशास्त्र (अपेक्षाकृत पहली सीमा के आसपास)।

१५० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: पठम्बरिक का महाभाष्य (सम्भवतः अपेक्षाकृत प्रथम सीमा के आसपास)।

२०० (ई० पू०)—१०० (ई० उ०)

: भनुस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति।

१००—३०० (ई० उ०)

: विष्णुधर्मसूत्र।

१००—४०० (ई० उ०)

: नारदस्मृति।

२००—५०० (ई० उ०)

: बैसानसस्मार्त-सूत्र।

२००—५०० (ई० उ०)

: जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र के भाष्यकार शबर (अपेक्षाकृत पूर्व समय के आसपास)।

३००—५०० (ई० उ०)

: व्यवहार आदि पर बहुस्मृतिस्मृति (अभी तक इसकी प्रति नहीं मिल सकी है)। ऐस० बी० ई० (जिल्द ३३) में व्यवहार के अंश अनूदित हैं, प्रो० रंगस्वामी आर्यभट्ट ने धर्म के बहुत से विषय संगृहीत किये हैं जो गायक-वाह जोरिएण्टल सीरीज द्वारा प्रकाशित हैं।

३००—६०० (ई० उ०)

: कुछ विद्यमान पुराण, यथा—वायु०, विष्णु०, भार्गव०, मत्स्य०, कूर्म०।

४००—६०० (ई० उ०)

: कात्यायनस्मृति (अभी तक शान्त नहीं हो सकी है)।

५००—५५० (ई० उ०)

: बराहमिहिर, पञ्चसिद्धान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक।

६००—६५० (ई० उ०)

: कादम्बरी एवं हर्षचरित के लेखक बाण।

६५०—६६५ (ई० उ०)

: पाणिनि की अष्टाध्यायी पर 'काशिका' व्याख्याकार वामन—अथादित्य।

६५०—७०० (ई० उ०)

: कुमारिल का तन्त्रवातिक।

६००—९०० (ई० उ०)

: अधिकांश स्मृतिवा, यथा—पराशर, धांल, देवल तथा कुछ पुराण, यथा—अग्नि०, गरुड०।

७८८—८२० (ई० उ०)

: महान् अद्वैतवादी दार्शनिक संकराचार्य।

८००—८५० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप।

८०५—९०० (ई० उ०)

: मनुस्मृति के टीकाकार मेघादित्य।

९९६ (ई० उ०)

: बराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल।

१०००—१०५० (ई० उ०)

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक पारेश्वर भोज।

१०८०—११०० (ई० उ०)

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विद्यानेश्वर।

१०८०—११०० (ई० उ०)

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज।

११००—११३० (ई० उ०)

: कल्पतरु या कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के लेखक लक्ष्मीधर।

११००—११५० (ई० उ०)

: दायमाग, कालविवेक एवं व्यवहारभातृका के लेखक जीमूतबाह्नु।

११००—११५० (ई० उ०)

: प्रायश्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट।

११००—११३० (ई० उ०)

: अपरार्क, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी।

१११४—११८३ (ई० उ०)

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है प्रणेता हैं।

११२७—११३८ (ई० उ०)

: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अभिलषितार्थचिन्तामणि।

११५०—११६० (ई० उ०)

: कश्मिण की राजतरंगिणी।

११५०—११८० (ई० उ०)

: हारलता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध मट्ट।

११५०—१२०० (ई० उ०)

: श्रीधर का स्मृत्यर्पसार।

११५०—१३०० (ई० उ०)

: मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक।

११५०—१३०० (ई० उ०)

: गौतम एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्रों तथा कुछ गृह्यसूत्रों के टीकाकार हरसत

१२००—१२२५ (ई० उ०)

: देवण्य मट्ट की स्मृतिचन्द्रिका।

११७५—१२०० (ई० उ०)

: मनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वस्व के प्रणेता हलामुख।

१२६०—१२७० (ई० उ०)

: हेमाद्रि की अतुर्धर्मचिन्तामणि।

१२००—१३०० (ई० उ०)
 १२७५—१३१० (ई० उ०)
 १३००—१३७० (ई० उ०)
 १३००—१३८० (ई० उ०)
 १३००—१३८० (ई० उ०)
 १३६०—१३९० (ई० उ०)
 १३६०—१४४८ (ई० उ०)
 १३७५—१४४० (ई० उ०)
 १३७५—१५०० (ई० उ०)
 १४००—१५०० (ई० उ०)
 १४००—१४५० (ई० उ०)
 १४००—१४५० (ई० उ०)
 १४२५—१४६० (ई० उ०)
 १४२५—१४९० (ई० उ०)
 १४५०—१५०० (ई० उ०)
 १४९०—१५१२ (ई० उ०)
 १४९०—१५१५ (ई० उ०)
 १५००—१५२५ (ई० उ०)
 १५००—१५४० (ई० उ०)
 १५१३—१५८० (ई० उ०)
 १५२०—१५७५ (ई० उ०)
 १५२०—१५८९ (ई० उ०)
 १५६०—१६२० (ई० उ०)

- वरदराज का व्यवहारनिर्णय।
 : पितृमन्त्रित समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता श्रीमन्त्रित।
 : गृहसंस्कार, विवाहसंस्कार, क्रियासंस्कार, मन्त्रों के रचयिता चण्डेश्वर।
 : वैदिक संहिताओं एवं शास्त्रों के भाष्यों के संग्रहकर्ता सायण।
 : पराशरस्मृति की टीका पराशरभाषवीर तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं सायण के भाई भाषवाचार्य।
 : मदनपाठ एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महामंथप्रकाश संगृहीत किये गये।
 : गंगादाक्यावलौ आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की तिथियाँ। देखिए इन्दियन ऐंस्टिचवेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ देवसिंह के पुत्र शिवसिंह द्वारा विद्यापति को प्रदत्त निसर्पी नामक ग्रामदान के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (पृथा— शक १३२१, सवत् १४५५, ल० सं० २८३ एवं सन् ८०७)।
 : याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गात्मविवेक एवं अन्य ग्रन्थों के लेखक बल्लभाणि।
 : विशाल निबन्ध धर्मतत्त्वकलानिधि (बाद, व्यवहार आदि के प्रकाशों में विभाजित) के लेखक एवं भाष्यकर्ता के पुत्र पूष्पीचन्द्र।
 : तन्त्रशास्त्रिक के टीकाकार शोभेश्वर की न्यायमुखा।
 : मिश्रक मिश्र का विवादचन्द्र।
 : मदनसिंह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न।
 : शुद्धिविवेक, आद्यविवेक आदि के लेखक खड्गवर।
 : शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता बाधस्पति।
 : बन्धविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्धमान।
 : दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिंहप्रसाद का एक भाग है।
 : दलपति का नृसिंहप्रसाद, जिसके भाग हैं—आद्यसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त-सार आदि।
 : प्रतापछन्देव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास।
 : शुद्धिकौमुदी, आद्यक्रियाकौमुदी आदि के प्रणेता शोभनिन्दानन्द।
 : प्रयोगरत्न, जन्मोत्पिपद्वित, निस्पहीसेतु के लेखक नारायण मठ।
 : आद्यतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व आदि के लेखक रघुनन्दन।
 : टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौसों में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक एवं अन्य १५ विषयों पर ग्रन्थ लिखे।
 : द्वैतनिर्णय या धर्मद्वैतनिर्णय के लेखक शंकर मठ।

- १५९०—१६३० (ई० उ०) : बैद्यन्ती (विष्णुधर्मसूत्र की टीका), आद्यकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, गृहकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक कमलाकर भट्ट।
- १६१०—१६४० (ई० उ०) : मित्र मिश्र का वीरमित्रोदय, जिसके भाग हैं तीर्थप्रकाश, श्रावर्चित्तप्रकाश, आद्यप्रकाश आदि।
- १६१०—१६४५ (ई० उ०) : श्रावर्चित्त, शुद्धि, आद्य आदि विषयों पर १२ ग्रन्थों में (यथा—नीति-ग्रन्थ, व्यवहारग्रन्थ आदि) रचित भागवतभास्कर के लेखक नीलकण्ठ।
- १६५०—१६८० (ई० उ०) : राजपरमेश्वर के प्रणेता अनन्तदेव।
- १७००—१७४० (ई० उ०) : बैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताकन।
- १७००—१७५० (ई० उ०) : तीर्थेन्दुशेखर, श्रावर्चित्तोन्दुशेखर, आर्त्तेन्दुशेखर आदि लगभग ५० ग्रन्थों के लेखक नागेश भट्ट या नागोजि भट्ट।
- १७९० (ई० उ०) : धर्मसिन्धु के लेखक काशीनाथ उपाध्याय।
- १७३०—१८२० (ई० उ०) : वितासर पर 'बालभट्टी' नामक टीका के लेखक बालभट्ट।

चतुर्थ खण्ड

पातक, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, अन्त्येष्टि, आशौच,
शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थयात्रा

अध्याय १

पातक (पाप)

पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न धर्मों, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं धर्मशास्त्र-सम्बन्धी टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मन के उदय एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे।

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा धर्म से अधिक सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा ऋण है जो ईश्वर या उसके द्वारा प्रकाशित किसी व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है, यह ईश्वर की उस इच्छा का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है, अथवा यह उस शब्द में पाये जानेवाले नियमों के पालन में असफलता का परिचायक है।

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषगालिनी एवं हृदय-स्पर्शिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की इच्छा इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना ऋत की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त विवेचन अनिवार्य-सा है, क्योंकि बिना उसके पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता।

१. आश्विन पूर्व और पश्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 'सिन एण्ड बि यू साइकोलोजी' वृ० १९ में बारबोअर ने लिखा है—'ऐसी धारणा बहुत धर करती चली जा रही है कि ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन शुष्कर्म से परिपूर्ण हो सकता है जिसके फलस्वरूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक शुष्कर्म है जिसकी आत्मा के मूल में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दूर किया जा सकता है....।' बहुत लोग कहा करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है)। प्रत्येक भावनाप्रणियों का प्रतिकल है।' इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'किरिचयन डॉक्ट्रिन' नामक अपने लेख में सर आलिवर लॉज (हिम्बट' जर्नल, १९०३-४, पृ० ४६६) ने कहा है—'आज्ञा का उच्च व्यक्तियों के विषय में कुछ भी चिन्ता नहीं करता, वरन् के विषय में तो बात ही दूसरी है। उसका उद्देश्य यदि वह किसी काम का है तो, हाते-पीते जाना है और यदि वह वृद्धिपूर्ण अथवा नाशप्रस हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है।' प्राचीन सारत के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते थे—जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दों के बीच विकरण करना चाहिए (पापद ओमेत् सुखं जीवेत्); उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण वृत्ता घृत पिबेत्); जब शरीर जलकर स्रस हो जाता है तो इस सत्कार में फिर से आनन्द नहीं होता (भस्मीभूताय देहस्य पुनरा-गमन कुतः)।

ऋत के तीन स्वरूप हैं—(१) इसका तात्पर्य है “प्रकृति की गति” या “जसिल बहारा मे एक-सा सामान्य क्रम”, (२) यज्ञ के सदर्भ में इसका तात्पर्य है “देवताओं को पूजा की सम्यक् एव व्यवस्थित विधि”, (३) इसका तीसरा तात्पर्य है “मानव का नैतिक आचरण”। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मनो मे ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया है—“ऋत मे पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एव प्रीतिदान या उपहार) है, ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यो (पातकों) का नाश करता है, ऋत के विषय मे उत्तम एव दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों मे प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं, इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) के लिए सुखप्रद (सौम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौरव (सूर्य) को किरणों ऋत के द्वारा ऋत मे प्रविष्ट हुईं। जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एव पृथिवी विस्तृत एव गहरे हैं, (ये) दो अति उज्ज्व गौरवें (अर्थात् स्वर्ग एव पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कासाएँ या उपहार) देती हैं।” इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी हैं, यथा—ऋग्वेद (२।२८।४, १।१०।५।१२, १।१६।५।११; १।१२।५।३; १।१२।३।९, ४।५।१।१, १।१३।६।२; १।१२।१।४)।

बहुत-से वैदिक देवता ऋत के दिवपालो, प्रवर्तकों या सारथियों के रूप मे वर्णित हैं। मित्र और वह्न ऋत के द्वारा ही विद्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७), मित्र, वह्न एव अर्यमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२); वे तथा अदिति एव भग ऋत के रक्षक हैं (६।५।१।३)। अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८, ३।१०।२, १०।८।५, १०।११।८।७) और ऋतावान् (४।७।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४, ९।७३।८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) मे अदित्यो को ऋतावान् (प्रकृति के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एव ऋतावृष् (ऋत को बढ़ानेवाले या ऋत मे जानन् चनेवाले) कहा गया है और वे अनुत के भयकर विदेयी कहे गये हैं।

ऋत एव यज्ञ मे अन्तर है। यह कोई विविष्ट यज्ञिय वृत्त्य नहीं है और न यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य अर्थ मे यज्ञ की मुख्यवर्तित गति अथवा व्यवस्था का चोतक है। ऋग्वेद (४।३।४) मे अग्नि को ऋतचित् (ऋत को मली भाति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्घेलित किया गया है, कई मनो मे ‘ऋतेन, ऋतम्’ जैसे शब्द आये हैं (४।३।९; ५।१५।२; ५।६८।४), जिनमे ‘ऋतेन’ का सम्भवत अर्थ है गतिवृत्त्यो की सम्यक् गति तथा ‘ऋतम्’ का अर्थ है विद्व मे व्यवस्थित (नियमित) क्रम। सोम को दशागवित्र (९।७३।९) पर कैलासा गया ऋत का सूत्र (सूत या धारा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र १।८४।४, ४।१।१३, १।७।१।३, १०।६७।२ एव १०।३७।१, जहाँ यज्ञो मे ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर निर्देश है।

२. ऋतरय हि नृपयः सन्ति पृथ्वीऋतस्य धीतिर्बुध्निरानि हन्ति। ऋतस्य श्लोको बधिरा ततर्द कर्णो बुधानः शुचमान आयो ॥ ऋतस्य दृष्ट्वा धरुणानि सन्ति पुकृणि चन्द्रा वपुषे वपुर्वि। ऋतेन दीर्घमवचन्त पुन ऋतेन गाव ऋत-माविशेनुः ॥ ऋत येमान ऋतमिद्वनोत्पृतस्य नृप्यस्तुरया उ गन्धुः। ऋताय पृथ्वी बहुसे गभीरे ऋताय येन परमे बुहते ॥ (ऋ० ४।२३।८-१०)। निरवत ने ऋत का अर्थ ‘जस’ लिया है और उसको व्याख्या निम्न रूप से की है—ऋतस्य प्रज्ञा वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्य श्लोको बधिरस्यापि कर्णो आनुवर्ति। बधिरः बद्धभोक्। कर्णो बोधयन् दीप्यमानस्य आयोः अपनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदरस्य वा।

नैतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यस्त हुई है। ऋग्वेद (१।९०।६, मधु धाता ऋतायते मधु सरन्ति सिन्धवः) में आया है, हवाएँ मधु (मिठास) ढोती हैं (बहन करती हैं), यहाँ नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है—“हे ऋत को जानने-वाले अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो मैं बल द्वारा या द्विधाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय नहीं लूँगा, मैं मूरे बेल (अर्थात् अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।” पुनः आया है (१०।८७।११), “हे अग्नि, वह दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेधियों में तीन बार बंध जाय।” यम ने अपनी ओर बढती हुई यमी को मना करते हुए कहा है—(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी करेंगे ?), क्या हम, जब हमने सर्वत्र (जब तक) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे ? (ऋता बदन्तो अनृत रवेम)।”

दो-तीन स्थानों पर ऋत को बेबखर्ब अथवा श्रेष्ठतम के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अग्नि, हम लोगों के लिए मित्र एवं बरुण देवताओं तथा बृहत् ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५)। इसी प्रकार महर्षि ऋत का वर्णन अदिनि, धावापुमिषी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतो आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४)।

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋत एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणार्थ ऋग्वेद (५।५।१२) में विरवे देवों को ऋतधीतयः (जिनके बिचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यधर्मायः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके भ्रम मरुते हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अर्थ एक-सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्-पृथक् ‘सप’ से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण दन्त अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक संगमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४, ७।४९।३, १०।१२।५)। वैदिक साहित्य में भी जमरा आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किन्तु तब भी इतस्तत् (यथा तौ उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एवं-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं।

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतः बरुण एवं आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय में उनके ये शब्द हैं—आगस्, एनस्, अम, कुरित, कुक्कृत, इन्ध, अहस्। अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस् एवं एनस् जिनकी अत्यन्त गम्भीर एवं नैतिक अर्थ में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६।३, ७।८५।५ = अथर्ववेद ६।५।१३; २।२७।१४; २।२८।५; २।२९।१)। विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र—१।१६२।२२, १।१८५।८, २।२९।५, ४।१२।४, ४।५४।३; ७।५।११, ७।५७।७; ५।८५।७; ७।८७।७, ७।९३।७, १०।३६।१२; १०।३७।५ एवं ९। एनस् के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५१।७, ६।५१।८; ६।७५।३, ७।२०।१, १।१८९।१; २।२८।७, ७।५२।२; १।९७।१-८, २।२९।५, १०।११।७)। अहस् के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५, २।२८।६; ३।१२।१४, ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३)।

ऋग्वेद में एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द बुजिन् है, जो बहुधा सप्त्य या ऋतु के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद् विचारा एवं कर्मों) का देखें, और मरु भी कहा गया है कि राजाओं के पास दूर को सभी वस्तुएँ चली जाती हैं, अर्थात् राजाओं के लिए दूर की वस्तु भी सन्निकट हो जाती

३. ऋतं ब्रह्मिन् ऋतमिच्छिक्विधुतस्य चारा अनु तृप्ति पूर्वा। नाह यातु सहा न द्वयेन ऋतं शपाम्य-
व्यस्य घृणः। ऋ० (५।१२।२)।

है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यो को 'अवृजिना' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वह मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मों को देने (ऋ० ४।१।१७)। और देखिए ऋग्वेद (४।५।१।२ एवं ७।६।०।२), जहाँ सूर्य के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋ० मत्तैषु वृजिना च पश्यन्)।

अनृत शब्द ऋग्वेद में कई बार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को देते। ऋग्वेद (७।६।०।५) में आया है—“मित्र, अयंमा एवं वरुण देवता-गण पापी को देखते हैं, वे ऋत में निवास करते हैं।” “मित्र, वरुण एवं अयंमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३)।

कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलो का आह्वान इस प्रकार किया गया है—“हे जल, मुझमें जो भी पाप हो उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्बन्धी भूख मिटाने में जो भी अपराध किये हो, या जो जो मूढ़ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, क्रोध एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात् देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध। ऋग्वेद (१।१८।५।१०) में स्वर्ग एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं माता कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है (पातामवधादुरितात्)। ‘अवधा’ का अर्थ है ‘गर्हा’ (पाणिनि ३।१।१०१)। ऋग्वेद (७।८२।७) में आया है—“हे मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ बही से भी अंहस् (पाप), दुरित एवं चिन्ता नहीं आती।” और देखिए ऋग्वेद (१०।१२।५।१)। ऋग्वेद (८।६७।२१) में ‘अहति’ एवं ‘रप्स्’ शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३, १०।१६।४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। ‘पाप’ शब्द पाप करनेवाले अर्थात् पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११, १०।१०।१२, ४।५।५)। यह शब्द अपराधी एवं दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।८।६, १०।१६।४।५; १।१२९।११)। पापत्व शब्द भी आया है (ऋ० ७।३२।१८, ७।९।४।३, ८।१९।२६)। ब्राह्मण-ग्रन्थों में ‘पापम्’ (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया है (शतपथब्राह्मण १।१।२।७।१९, ऐतरेय ब्राह्मण ३।३।५)। यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयोपनिषद् २।९, छान्दोग्योपनिषद् ४।१।४।३)। पाप एवं कर्म के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भगवद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।

उपर्युक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय काल में पाप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान् एवं यशस्वी लेखक मैक्स मूलर ने उनको मुँहतोड़ उत्तर दिया है—“अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।”

व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है? सभी बालों में यह प्रश्न बठिन समस्या का द्योतक रहा है। मनुष्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वचन से वचन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, प्रत्युत यह भाग्य, मुरा, मोघ, घूत (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तक कि स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता

४. अन्ताः पश्यन्ति वृजिनोत् साधुं सर्वं राजस्यः परमा विदन्ति। ऋ० (२।२७।३); आ सूर्यो बृहत्स्तिष्ठद् अस्यां ऋ० मत्तैषु वृजिना च पश्यन्। ऋ० (४।१।१७)।

५. इवमाप प्रवहत यस्मिं च दुरितं पयि। यदाहमभिबुद्धो यदा दोष उतानुतम्॥ ऋग्वेद (१।२३।२२)।

६. सेकेह बुक् आध वि ईष्ट, जित् १, पु० २२।

है।" कौपीतिक-ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) में ऐसा आया है—“सर्वके स्वामी अर्थात् ईश्वर उसको, जो अच्छा (साधु) कर्म करता है, अच्छे लोको की ओर उठाये की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाधु कर्म बगते है।” इससे प्रबल होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए चुन लेता है। यह वाक्य कैलिखनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है—“बिसरे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनापाम पाप-कृतम कर जाता है ?” दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७) —“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं मोक्ष मनुष्य के शत्रु है।” एक स्थान (१६।२१) पर भगवद्गीता में आया है—“नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश ही आता है (और ये हैं) काम, क्रोध एवं लोभ, अन्त मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता। प्रश्न तो यह है—मनुष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है ? सत्य दर्शन के भ्रम से इस प्रश्न का उत्तर यह है—“गुण तीन हैं, सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपर्व (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि सत्त्व अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित होता है (श्लोक ७ एवं ११)। किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। गीता (१९।२०) का कथन है—“विश्व में मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो उठता है यद्यपि ऐसे ध्यनित के लिए यज्ञ करना जो भ्रम करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे बहना, जो व्यक्तियुक्त है उसे न करना तथा जो वर्जित है उसे करना।” याज्ञ० (३।२१९) का कथन है—“जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है)।” और वेदिए मनु (११।४४) एवं शान्ति० (३।४२)।

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कर्मों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद (१०।५।६) में आया है—“कवियों (उद्दिमानों या विद्वानों) ने मान मर्यादाएँ बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का अतिनमन करता है, पापी हो जाता है।” निरुक्त (६।२७) ने इष्ट अन्न ने निर्दिष्ट स्रत पापी को इस प्रकार व्यक्त

७. न स्वीं वली बहण भूतिः सा शुरा मन्सुर्विभीक्ये अर्चितः। अस्ति ज्वायान्कनीपस उपारे रुक्मिण्येन-
नृतस्य प्रयोता॥ ऋ० (७।८६।६)।

८. एष ह्येव साधु कर्म कारयति त मनेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीवते एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं धर्मो विनी-
यते। कौपीतिक-उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।१।४१) का आधार है।

९. विहितस्यानुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्। अनिष्टहान्येन्द्रियानां नरः पतनमृच्छति॥ याज्ञ० (३।२१९); अशुर्वन् विहितं कर्म प्रतिषिद्धानि चावरन्। प्रायश्चित्तोपते ह्येवं नरो गिष्या तु कर्तयन्। शान्तिपर्व ३४।२। याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गीता में पाप के उदय के दो कारण कहे हैं—“अथ सत्त्वय पुच्छो माधेयन कर्मणा लिप्यते धर्मतदपान्ययान्नमभयअक्षयमवब्रववन्” शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धमेव नमिति। गी० (१९।२)। और वेदिए शबर (जैमिनि १२।३।१६)।

१०. सप्त मर्यादा कथयस्तत्सुतासात्तामेकाभिदम्यहुरो गात्। ऋ० १०।५।६; सप्त एवं मर्यादा, कथयश्चक्रुः। तामनेदामपि अधिगच्छश्चरन्वात् भवति। स्तेयं तत्पारोहर्णं ब्रह्महत्या धूरापानं दुष्कृतस्य कर्मण पुनः पुनः सेवा पातके अनुतीर्यमिति। निरुक्त (६।२७)।

किया है—“स्तेय (चोरी), तत्पराधीहण (गुरु की सध्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही कुष्ठ को बारम्बार करना एवं अनुतोष (किसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना)।” तैत्तिरीयसंहिता (२।५।१।२, ५।३।१।२।१-२), शतपथब्राह्मण (१३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वैदिक काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३।१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है—सूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सूर्याभिनिर्मुक्त (जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसने नक्षत्र एवं दक्षिण काले हो, अपरिधिषु (जो बड़ा बहिन के अविवाहित रहते छोटी बहिन का विवाह रखता है), बड़ा भाई जो अपनी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया है (अर्थात् वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग देता है तथा ब्रह्महत्या (तं० ब्रा० ३।२।८।१।१)। और देखिए काठकसंहिता (३।१।७) एवं अपर्ववेद (६।१।१३)। त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भी है। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।५।१२।२२) ने तैत्तिरीय ब्राह्मण की सूची में कुछ अन्य पापियों की सजाएँ जोड़ दी हैं, यथा—विधिविपत्ति (उपस्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का विवाह पहले ही चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), परितिविधान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पैतृक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है), परिविप्र (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई पैतृक सम्पत्ति का दायारा ले लेता है)। छान्दोग्योपनिषद् (५।१।१९) ने एक उद्धरण देकर पाँच पापियों के नाम गिनाये हैं—सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुरु की सध्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।” बृहदारण्यकोपनिषद् (४।३।२२) ने चोर एवं भ्रूणहत्यारे को महापापियों में गिना है।

पापों की सध्या और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्बधर्मसूत्र ने पापों की दो कोटियाँ दी हैं, पतनीय (वे पाप जिनसे जातिभ्युत्पत्ता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जातिभ्युत्पत्ता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है)। आपस्तम्ब० (१।७।२।७-११) ने अनुसार पतनीय पाप ये हैं—सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लाछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण हास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात् ऐसे सम्बन्धियों में जो एक ही प्रकार के गर्भ से उद्भूत हुए माने गये हैं) व्यभिचार-ससर्ग, सुरापान, ब्रजित लोगों से समोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात् अध्यापिका आदि) की सखी से समाग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) की सखी से समोग-कृत्य, किसी अजनबी की पत्नी से सनाय-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वर्णित नहीं है) अन्य अथर्वा अथवा अनैतिक बातों का लगातार पालन। आपस्तम्ब० (१।७।२।११०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से समोग पतनीय नहीं है। अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्ब० १।७।१२।१२-१८) ये हैं—धूम्रो से आर्य नारी द्वारा समोग करना; कुत्ते, मानव, प्राय के कुक्कुट (मुर्ग) या प्राय के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का ब्रजित भास लेना, मानव का मल-मूत्र खाना, घृद द्वारा छोड़ा गया भोजन करना; अपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का समोग। कुछ लोगों के मत से अशुचिकर वर्ग में भी पतनीय ठहराये

११. तदेव इलोकः । स्तेनो हिरण्यस्य गुरो विचित्रं चूरोत्ताप्यमावसत् ब्रह्महा । चंते पतन्ति चत्वारः पञ्चमश्वा-
चरन्तः ॥ छा० उप० (५।१०।९) १-

मये हैं। आपस्तम्ब० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-द्वयों के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० (१।९।२४।६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है—वह अभिशस्त है जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्षों के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके) या जो आग्नेयी (रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है, एनस्वी, महापातकी एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब०। (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मरोक्ष (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायश्चित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण पातकी को बहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं—गुरु की सत्या को अपवित्र करना, भुरापा, भ्रूण (विद्वान् ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से ससर्ग। उपपातक ये हैं—जा वैदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु की (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता बेचता है। बोधायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं—समूह-सयान, ब्राह्मण की सम्पत्ति या न्यास (घरोहर) का अपहरण, भूम्यन्त (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वपण्य-व्यवहार (सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शूद्रसेवा, मूद्राभिनयन (शूद्र से सन्तानोत्पत्ति)। बोधायन० (२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैं—अगम्यागमन (व्यक्ति स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुह-सखी (नारी गुरु अथवा आचार्यों की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र स्त्री या पतित स्त्री के साथ सम्भोग, भेयजनरण (भेयजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य), रम्यजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्यता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरुवृत्ति), गोमहिपी-रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कन्याद्रुपण (कन्या के साथ व्यभिचार)।^{११} अशुचिकर पाप निम्न हैं—घृत (जुआ), अभिचार, अनाहिताग्नि अर्घान् जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उच्छ्वसित (बेत में गिरे अन्न के दान चूनेकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भेदयचर्या (पिक्षा वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर लौटे हुए ध्यनि वा पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको पठाना तथा नक्षत्र निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-साधन)। गौतम (२।१।१-३) ने पतनीयों के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप० (१।७।२।१९-११) तथा वसिष्ठ० (१।२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा—पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, निम्नपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिव्युत्थ करने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित करना।

१२ पापों की ये सूचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या व्यापार करना वेश्यों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्योंकि ये उनको विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। देखिए आप० ध० सू० (२।५।१०।७), गौतम (१०।५०), मनु (१०।७९) एवं याज्ञ० (१।११९)। वंशक कार्य या नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए धाद्यकर्म के लिए अप्रीय ठहरायी गयी है। देखिए गौतम (१।५।१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों की गणना की गयी है जो आद्य-भोजन आदि के लिए शायीय माने गये हैं।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों ने महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की सख्या एवं उनके विभिन्न स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रखा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद् के बहुत पहले ही महापातकों की सख्या पाँच बता दी गयी थी। अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गौतम के बालों में छान्दोग्योपनिषद् किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा में बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों की पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद् में उद्धृत श्लोक आपस्तम्ब, गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धर्मसूत्रों से पंचवत्सालीन है।

कार्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्टियों की पाँच कोटियों में बाँटा है—महापाप (प्राणहारी पाप), अतिपाप (जिनसे बड़ा कोई अन्य महत्तम पाप न हो), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो सगुण ससर्ग से उत्पन्न हो) एवं उपपातक (साधारण पाप)। भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्ट्य जो महापातक के समान घोषित हैं (मनु आदि द्वारा) पातक बने जाते हैं। बृद्ध-हारीत (१।२।१५-२।१६) ने भी पाँच प्रकार दिये हैं, यथा—महापाप, पातक, अनुपातक, उपपातक एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (१।२।१६-२।१८) कि वे पाप जो महापाप बने जाते हैं, पातक है, अनुपातक पातकों से कम गम्भीर है, उपपातक अनुपातक से कम गम्भीर है तथा प्रकीर्णक सबसे कम अथवा हल्के पापमय कृत्य हैं। विष्णु ध० सू० (३।३।३-५) ने नौ प्रकार की दुष्टियाँ (दोष या पाप) गिनायी हैं, यथा—अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशकर (जातिव्युत्पन्न करने-वाला), सक्तीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रोकरण (जिसी का दूध व्रत के अयोग्य ठहराना), मलावृह (गन्दा करना) एवं प्रकीर्णक। विष्णु० (३।४।१) के अनुसार अतिपातक ये हैं—माता, पुत्री या पुत्रवधू के साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेष्टा ही एवं मात्र प्रायश्चित्त है। मनु ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं किया है और इनमें अधिकांश को उनकी सजा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायश्चित्तमुक्तावली (दिवाकर लिखित) में उद्धृत कात्यायन के अनुसार विष्णु द्वारा वर्णित अतिपातकों में बहिन के साथ सम्भोग का दुष्ट्य भी सम्मिलित होना चाहिए। हारीतधर्मसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातकों की कोटि ज्ञात थी, किन्तु उनके कतिपय पातकों में अनुक्रम से प्रवृत्त होता है कि उन्होंने मनु के अतिपातक को महापातक से कम गुरुतर पाप समझा है। मनु (अ० ११) ने विष्णु द्वारा वर्णित सभी पातकों के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु अतिपातकों को छोड़ दिया है।

छान्दोग्योपनिषद् के समय में लेकर आगे साधारणतः केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा ब्रह्महत्या, मुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के कर्त्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार ससर्ग। देखिए वसिष्ठ (१।६-२०), मनु (१।१।५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।२२७ एवं २६१), विष्णु (३।५।१-५) एवं बृद्ध हारीत (१।१७४)। मनु ने कुछ पापों को महापातक की सजा दी है जिन्हें विष्णु (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मनु, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थ मनु (१।१।५६) का बयन है कि ब्रह्मोन्मत्ता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, वीटसाध्य (गलन गवाही), सुहृदवध (मित्र हत्या), गृहित एवं न पाने योग्य (अनाप) भोजन करना, ऐसे कर्म मुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३।२२८) का बयन है कि इनमें से तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोन्मत्ता) एवं असत्य दोषों को मङ्गल गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान है। हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और अन्त में उनमें शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना चाहिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए पारिवर्तन नियम जान-बूझकर दिये गये

(कामत) पापमय वर्ण एवं अज्ञान या असावधानी से किये गये कर्म तथा केवल एक बार (सकृत्) किये गये पाप या बारबार किये गये (असहृत्) दुष्कर्मों में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं।

(१) ब्रह्महत्या

ब्रह्महत्या या बध शब्द का प्रयोग उस कर्म के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना कोई अन्य कारण उपस्थित हुए जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३१), मिताक्षरा, प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने बध की परिभाषा की है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्यु के लिए पाँच प्रकारों से अधिक कारण हो सकता है, यथा—वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात् वह स्वयं कर्ता होता है), वह प्रयोजक हो सकता है (अर्थात् वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने मीनों को आज्ञा देकर किसी की हत्या करा सकते हैं), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है, अनुमन्ता अर्थात् वह अपने अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है अनुग्राहक अर्थात् जब हत्याया हत्या करने से हिचकिचाये तो उसकी महामत्ता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से बचा सकता है, निमित्त (भारण) होकर वह हत्या करा सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में अधिकतर की पाँच विधियाँ परिलक्षित हुई—कर्ता, प्रयोजक, अनुमन्ता, अनुग्राहक एवं निमित्त (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ४७)।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एवं २४३) ने पौनःपुन्य को उद्धृत कर उपर्युक्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मनु का सहारा लिया है—‘जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य को लेकर अस्त्र-यस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी को हत्या कर डालता है तो सभी उस हत्या के अपराधी होते हैं।’ मनु की यह उक्ति भारतीय दण्डविधान (इण्डियन पेनल कोड) की ३४वीं धारा के बहुत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर प्रदर्शन बहुत प्राचीन है और आप० ब० सू० (२।२।२९।१-२) पर आधारित है—जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है—ये सभी स्वर्ग एवं नरक में फलों के भोगी होते हैं, किन्तु उनमें वह, जो बर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।^{१३} मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा भी की है—यह वह पातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या घमस्की देकर (घनापहरण, ताड़ना एवं भर्त्सना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक श्लोक तथा किसी अन्य का वचन भी उद्धृत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ८६)।

सामविधानब्राह्मण (१।७।५), आप० ब० सू० (१।९।२४।६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मनु (९।८७) एवं याज्ञ० (३।२५१) का कथन है कि वेदों या सोमयाज्ञ के लिए दीक्षित व्यक्ति एवं वेदों की हत्या की हत्यारे को ब्रह्महत्या का अपराध लगती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिङ्ग भ्रूण तथा मात्रेयो (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्महत्या ही है। मनु (१।१६६) एवं याज्ञ० (३।२३६) के मत से मात्रेयो के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विद्वद्रूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री

१३. प्रयोजयिता भन्ता कर्तते स्वर्गनरककण्डेऽपि कर्मसु प्राणिनः। यो भूय मारयते तस्मिन् फलविशेषः। मा-
प० प० सू० (२।२।२९।१-२)।

को जान-बूझकर मार डालने से किसी भी प्रायश्चित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त तीन वर्णों द्वारा दुष्कर्मों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये हैं, यथा—शत्रियों के लिए अदण्ड्य नो दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना, बैद्यों के लिए झूठा मान (बाट) एवं तुला रखना, शूद्रों के लिए मासविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणों से सभोग करना एवं कपिला (काली-भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिखा (याज्ञ० ३।२२७)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन देने तथा किसी स्नायु की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो निश्चित एवं दस बंध को कोई अपराध नहीं समझता।^{१४} किन्तु यह बात उस बंध के लिए नहीं है जो मिथ्याचिन्तित्व है। याज्ञ० (२।२४२) ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध के कारण कोई धारीरिक 'दण्ड' दे जिससे वे मर जायें तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; अग्निपुराण १७३।५)। दण्ड का प्रयोग पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर नहीं)। ऐसा गौतम (२।४८-५०), आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मनु (८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७।-१५२-१५४), विष्णु (७।१।८१-८२) एवं नारद (अभ्युपेत्यानुश्रूपा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३००) का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७।

प्राचीन एवं मध्य काल के धर्मशास्त्रकारों के समस्त एव महत्वपूर्ण प्रश्न यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मन हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के गण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड ३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण आततायी आग लगाने, विष देने या श्वेत उज्जाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थ कोई उसका विरोध कर सकता है, किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी को) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात् वह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ० २।२१)।

(२) सुरापान

यह महापातक कहा गया है। 'सुरा' शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७, १।१९१।१०; ७।८६।६; ८।२।१२, १०।१०७।९)। इसे घूट के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६)। सम्भवतः यह श्वेद या किसी अन्य नयूर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७)। यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अर्पित होता था तथा जिसका पान सोमयानी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए सैतरीय सहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी सहिता (१।१।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८)। इस ग्रन्थ में आया है—“सोष सत्य है, समृद्धि है और प्रकाश है; सुरा

१४. त्रियमाणोपकारे तु मृते विघ्ने न पातकम्। याज्ञ० (३।२८४); औषधं स्नेहमाहार ददद् गोब्राह्मणारिषु। वीर्यमाने विपत्तिः स्थात्र स पापेन लिप्यते॥ संवत् (१३८; विद्वद्वय, याज्ञ० ३।२६२; मिता०, याज्ञ० ३।२२७; प्राय० विवेक, पृ० ५६)। और देखिए अग्निपुराण (१७३।५)—औषधाद्युपकारे तु न पाप स्यात् इते मृते। पुत्रं शिष्यं तथा भार्यां शासतो न मृते ह्यप्यम्॥

अमन्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।" ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग मुराग्न को पापमय समझते रहे हैं, "अन ब्राह्मण मुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह पापमय हो जायगा।" छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।९) ने मुरापायी को पतित कहा है, राजा अश्वपति कवेय ने आत्मा वैश्वानर के ज्ञानार्थ समागत पाँच विद्वान ब्राह्मणों के समक्ष गर्व के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यप।" जब कि मनु (१।१।५४) ने मुरापान को महापातक में गिना है, याज्ञ० (३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना है, तब हमें यह जानना है कि मुरा का तात्पर्य क्या है और मुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (१।१।९३) के मत से मुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है—(१) जो गुड़ या चीरा से बने, (२) जो आटे से बने एवं (३) जो मद्यक (महुआ) या मद्य से बने (मनु १।१।९४)। बहुत-से निबन्धों में मुरा के विषय में सविस्तर वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उल्लिखित की गयी हैं—(१) सभी तीन उच्च वर्णों को आटे से बनी मुरा का पान करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है, (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी प्रकार वर्जित है (गौतम २।२५, अथ नित्य ब्राह्मण । आप० घ० सू० १।५।१७-२१)। किन्तु गौरी एवं माध्वी प्रकार की मुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है, (३) वैश्यो एवं क्षत्रियों के लिए आटे में बनी मुरा के अतिरिक्त अन्य मुरा-अन्नानि निन्द्य नहीं हैं, (४) शूद्र किसी भी प्रकार की मुरा का प्रयोग कर सकते हैं, (५) सभी वर्णों के वेदपाठी बह्मचारियों को सभी प्रकार की मुरा निषिद्ध है। विष्णु० (२२।८३-८४) ने सजूर, पनसपत्र, नारियल, ईस आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य (मिता०, याज्ञ० ३।२५३, भवदेवकृत प्रायश्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), गुल्लदण्डि के प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश ने मुरा के अतिरिक्त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ मद्यों के विषय में वर्णन की गयी है।

मित्राक्षर (याज्ञ० ३।२५३) ने मुरापान का नियम उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ रहता तथा अविवाहित बन्धुओं के लिए माना है, क्योंकि मनु (१।१।९३) ने मुरापान के लिए लिंग-अन्तर नहीं बताया है और प्रथम तीन उच्च वर्णों के लिए इसे वर्ज्य माना है। अविध्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए मुरापान वर्जित किया है। किन्तु नृसिंह का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२।१।११) एवं याज्ञ० (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य की मुरापान करने वाली पत्नी पति के लोको को नहीं जाती और इस लोक में कुकुरों या शूकरों हो जाती है। मित्राक्षर (३।२५६) का कथन है कि मद्यपि शूद्र की मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसकी पत्नी को ऐसा नहीं करना चाहिए।

मुरापान का तात्पर्य है मुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठों में केवल मुरा का स्पर्श मात्र किया हो या यदि मुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे तगल दे, तो वह मुरापान नहीं कहा जायगा।

१५. तस्माद् ब्राह्मण मुरा न पिबति पाप्मना नेस्तस्युष्या इति। काठक० (१२।१२)। वेसिए तत्रवार्तिक (जमिनि १।३।७, पृ० २१०) एवं शाकराचार्य (वेदान्तसूत्र ३।४।३१)।

१६. सह प्रातः सञ्जिहान उपाच—न मे स्तेनो जलपदेन कर्ष्यो न मद्यपः। यानाहितान्निर्वाचिद्राष्ट स्वदी स्वर्तिणी कुतः॥ छान्दो० उप० (५।११।५)।

(अर्थात् महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को मृत-स्पर्श के कारण एक हल्का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ९३)।

(३) स्तेय (चोरी)

टीकाकारों के अनुसार बड़ी चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका सबध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१) में अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है—“एव व्यक्ति दूसरे की सम्पत्ति के लभ एव बिना स्वामी की सम्पत्ति से उसके लने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो।” कार्या० (८।१०) ने इसकी परिभाषा यों की है—“जब कोई व्यक्ति मृत या प्रकट रूप से दिन या रात में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।” यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है—“स्तेयमशास्त्रपूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्”, अर्थात् इस प्रकार किसी की सम्पत्ति से लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (१।१।५४) एवं याज्ञ० (३।२२७) ने केवल ‘स्तेय’ (चोर) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मनु (१।१।९९, ‘सुवर्णस्तेयकृत्’) एवं याज्ञ० (३।२।५७, ‘ब्राह्मणस्वर्णहारी’) ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी)। वसिष्ठ (२०।४१) एवं ब्यवन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामन्विषाण ब्राह्मण (१।६।१) ने ‘ब्राह्मणस्व हृत्वा’ शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए सर्त (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि० पृ० १०८)। विश्वस्म (याज्ञ० ३।२।५२, अनाय्याम आदि), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।५७), मदनपारिजात (पृ० ८२७-२८), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ७२), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी है कि चुराया हुआ सोना तौल में कम-से-कम १६ मात्रा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता। अतः यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ मात्रा से कम सोना चुराता है या अब्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी मात्रा (१६ मात्रा से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है।

वार्त्तापिंगि (आप० घ० सू० १।१०।२८।२) के मत में यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (पया भुङ्ग माष एव वना) की गोदी मात्रा छेद से छेद लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बेलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बैलों के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी के अपराध में नहीं फँसता। गौतम (१।२।२५) के मत से कोई व्यक्ति (बिना अनुमति एवं बिना चौर्य अपराध में फँसे) गोओं के लिए एवं शीत या स्मार्त अग्निगो के लिए घास, दूधन, पुष्प या पौधे (जो घंटों से न रहित हो) ले सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या कल पुष्प आदि हैं)। मनु (८।३।३९=मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३।४१) एक बात यह भी जोड़ दी है कि तीन उष्ण वर्षों का कोई भी यानी, यदि पापेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे ने छेद से दो ईलें एवं दो मूलियाँ ले सकता है।

(४) गृह-अंधनागमन

मनु (५।१।५४) ने गुर्वञ्जनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ० (३।२।२७) एवं वसिष्ठ (२०।१३) ने अपराधी को गृहस्तपण (जो गृह की दाम्पत्य को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को ‘गृहस्तप’ (गृह की दाम्पत्य या पत्नी) की सज़ा दी है। मनु (२।१।४२) एवं याज्ञ० (१।३।४=वाँस ३।२) के अनुसार ‘गृह’ का मौलिक अर्थ है ‘पिता’। गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गृह गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोप मात्रा को ऐसा कहते

हैं। सर्वत (१६०) एव पराशर (१०१३, 'पितृदायान् समाहृत्य') का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 'पिता', जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एव मदनपारिजात (पृ० ८३५) जैसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ८०) में गुरु-अंगना का कर्मधारय समास किया है एव देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु बतलाये हैं, उनकी चर्चा करके प्रायश्चित्तप्रकरण के मत का सङ्गठन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थ केवल अपनी माँ नहीं होता, प्रत्युत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायश्चित्तविवेक का समर्थन किया है। प्रायश्चित्तमयूख (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एव प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि वेदाध्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने मात० (३।२३३) का सहारा लिया है जहाँ पर 'गुरुत्वगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एव अन्य सम्बन्धित स्त्रियों तक बढ़ाया गया है। यदि गुरुत्व शब्द मौलिक अर्थ में गुरुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय० वि० ने गौतम (२।५६, "आचार्यं गुरुजो मे सबसे महान् हूँ कुछ लोग माता को भी ऐसा कहते हैं") एव विष्णु० (३।११-२, "तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात् महत्ता में गुरु से भी बढ जाते हैं") का सहारा लिया है। विष्णु के तीन अति गुरु हैं माता, पिता एव आचार्य। प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा लिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जैसा, क्योंकि प्राय० वि० (पृ० १३४-१३५) ने अपना अंतिम मत यह दिया है कि यहाँ गुरु का तात्पर्य केवल पिता है, आचार्य आदि नहीं और विष्णु० (३।१४-८) के अनुसार गुरुपत्नी एव अन्य सम्बन्धियों के साथ सम्भोग केवल अनुपातक है।

(५) महापातकी-संसर्ग

हमने इस प्रश्न के खण्ड ३, अ० २७ एव ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया है। गौतम (२।१३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मनु (१।१।८०—शान्ति० १६५।३७), याज्ञ० (३।२९१), विष्णु० (३।५।३) एव अग्निपुराण (१७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साल तक चार महापातकीयों का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह संसर्ग उस अर्थ में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है या पातकी के साथ एक ही पक्ति में खाता है। किन्तु जब कोई व्यक्ति पातकी से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता है या करती है (यथा—पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहस्पति ने नौ प्रकार के संसर्गों का उल्लेख किया है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा—एक ही शय्या या आसन पर बैठना, पातकी के साथ एक ही पक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन बनाने वाले भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनाना या उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य बनाना या उसे स्वयं अपना वेदाचार्य बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। प्राय० प्रका० के मत में संसर्ग के तीन प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम, निःशुद्ध। प्रथम में ये चार आते हैं—घोम (घोमि-सम्बन्ध, विवाह), स्नान (अर्थात् वह, जो पानी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), मोक्ष (वेद पठना या पढ़ाना), एकात्मभोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना)। मध्यम के पाँच प्रकार हैं—एक ही वाहन एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन एक पक्ति में खाना एव साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाम्ययन)।

निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा धूल-मिलकर बास करना, स्पर्श करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे दान लेना आदि। शय्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पच आह्निक यज्ञों के सम्पादन में सहायता देना, उसे अंग (छद, व्याकरण आदि) एवं शास्त्र पढ़ाना हल्के पाप हैं। पराशर (१२।७९) का कथन है कि साय बंठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (सक्रामित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल। यही बातें देवत एवं छागनेय (मिता०, याज्ञ० ६३।२६१; प्राय० प्र० ५० ११०, प्राय० वि० ५० १४५, प्राय० मयूख २, भा० १, ५० २८) आदि में स्पष्टतः पायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवश्यक है, अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१।२५-२६) का कथन है कि कृतयुग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पर्श करने से, द्वापर में उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय वृत्त्य के वास्तविक सम्पादन से, कृत युग में किसी के पतित होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, द्वापर में (पतित घर) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक कर्त्ता (अर्थात् पतित) त्याज्य होता है।

मध्यकाल के लेखकों ने ससर्गदोष के क्षत्र को कमरा बहुत आगे बढ़ा दिया है, इसका कारण या संस्कार सम्बन्धी दूषिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्चसार (५० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति महापातकी से ससर्ग रखनेवाले से ससर्ग रखता है, उसे प्रथम ससर्गकर्त्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह ग्रन्थ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा समर्गवर्त्ता पतित नहीं हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें ससर्गवर्त्ताओं को भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हल्का पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (५० १०९), प्रा० वि० (५० १६९-१७०) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (५० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यास के कुछ पक्ष उद्धृत करके समर्ग की सीमा को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है—“यदि कोई चाण्डाल चार वर्ण वालों में किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम तीन उच्च वर्णों को चान्द्रायण या पराक तथा धूम्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति उसके घर में भोजन करता है, उसे कृच्छ्र व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे ससर्गवर्त्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ्र तथा जो इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ्र करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक ससर्गवर्त्ता के अतिरिक्त क्रमशः तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पड़ता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक ससर्गवर्त्ता के ससर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिथी कर दी। कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अपिन्न तर्कयुक्त मत दिये हैं। परा० माध० (२, ५० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के ससर्ग में आनेवालों के लिए इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में ससर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में कलिवर्ज्यों की सख्या में एक अन्य स्मृति ने ‘पतित के ससर्ग से उत्पन्न अशुचिता’ एक अन्य कलिवर्ज्य जोड़ दिया है। स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, ५० ८९७-८९८) ने मायव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्धु ने पतित-ससर्ग को दोष अवश्य माना है किन्तु ससर्गकर्त्ता को पतित नहीं कहा है (३, ५० ३६८)।

यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन समूहों में महापातकों के जैसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (घोम)

यश्च मे लिप्तः क्षत्रियः या वैश्यः को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आनेयी नारी की हत्या करता है, उसे ब्राह्मण-हत्या वा प्रायश्चित्त करना पड़ता है (अतः यह बाबनिक अतिवेश है)। याज्ञ० (३।२३२-२३३) ने गुह्यतल्पगमन पातक को अन्य सप्तविंश नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूकी) के सम्मोह तक बढ़ा दिया है। इसे तादृश्य अतिवेश कहते हैं। स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातको के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह साम्य अतिवेश कहा जाता है। इस विषय में कुछ शब्द अपठित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातको के समान पातको के लिए आर्धे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। बाबनिक या तादृश्य अतिवेश के अन्तर्गत आनेवाले पातको का प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मतभेद है।

गौतम (२।१।१०) के मत में कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐशा र्गशुन (चुनलसोरी) जो राजा के कानों तक किसी के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-झूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मनु (१।१।५५ = अग्निपु० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं भवता के लिए झूठा वचन (मय, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० (३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-झूठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के बराबर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में असत्य बयन करना मुरापान के समान है (याज्ञ० ३।२२९)। विष्णु (३।७।१-३) के मत से मनु (१।१।५५) में वर्णित तीन पाप महापातको में गिने जाने चाहिए और कौटसाक्ष्य मुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२)। मनु (१।१।५६ = अग्नि पु० १६८।२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य, गृहद्वेष, निषिद्ध-भोजन-सेवन या ऐसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए—ये छ मुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ० ३।२२८ जो ऊपर वर्णित है। मनु (१।५।७) ने कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति, मनुष्य, घोडा, चांदी, भूमि, रत्नों की चोरी ब्राह्मण के हिरण्य (मोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने भी यही बात कही है। मनु (१।१।५८ = अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुह्यतल्पगमन, गुरु-शर्म्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही बात कही है, किन्तु सूची में सगोन नारी-सम्बोध भी जोड़ दिया है। गौतम (२।१।१२) एवं मनु (१।१।७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ञ० (३।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति का, जो अपनी मौसी या फूकी, मामी, पुनवपू, बियाता, बहिन, गुरु की पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्बोध करता है, लिंग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी को, यदि उसकी सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए। नारद (स्त्री-मुस्योग, श्लोक ७३-७५) का कथन है—“यदि व्यक्ति माता, मौसी, सास, मामी, फूकी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, बहिन, बहिन की सखी, पुनवपू, आचार्यपत्नी, सगोन नारी, दाई, व्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी ने साथ सम्बोध करता है, वह गुह्यतल्प नामक ध्वमिषार के पाप का अपराधी हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिश्न-कर्तन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है।” उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) के वचनों से व्यक्त होता है कि शिश्न-कर्तन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराधों के लिए प्रायश्चित्त भी है और दण्ड भी है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर लगता है, क्योंकि मनु (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधों को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।५-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपर्युक्त नारी-सूची में कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा—रजस्वला नारी, विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अपना उपाध्याय की पत्नी। गुरु के विरुद्ध गलत अपराध करने (याज्ञ० ३।२२८ या मनु १।१।५५—याज्ञ० ३।२३३ या मनु १।१।५८) से लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (बुद्ध हरीत १।२।१६-१२७ एवं

(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विश्व में विश्वास न करना), अपनी स्थिति के उपयुक्त व्रतों का परित्याग (यथा वैदिक विधायी का ब्रह्मचर्य परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधमात्रात्मक किये गये प्रायश्चित्त का परित्याग), वन्धो का विक्रय, अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पशु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरोहित होना (यथा शूद्र या प्रालय आदि का), पिता-माता या पुत्र की अकारण हार से निकाल बाहर करना, तडाग या आराम (घाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हो किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमारी कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुप्त-सम्बन्धी कुटिलता को छोड़कर जो मुरापात के समान मानी गयी है), व्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये व्रत का परित्याग), केवल अपने लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों को बिना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा ऋ० १०।१।७।६ एवं मनु ३।१।१८ ने की है), ऐसी स्त्री से सम्मान-कार्य जो शराब पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के पूर्व वैद-स्वाध्याय का परित्याग, धौत या स्नान अनियमों में होम न करना, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा मामा या चाचा, जब कि सामर्थ्य हो) का भरण-भोषण न करना, केवल अपना भोजन एकाने में ईदन के लिए किसी बड़े वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-भोषण करना (अर्थात् उसके भौतिक कार्यों द्वारा या उसके स्त्री वन द्वारा जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी-बूटियों के (जड़ू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, ऐसे यन्त्रों (मशीनों) को बँटाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईस का रस निकालने के लिए कोल्हू का प्रयोग), धन के लिए अपने को बेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच जाति की नारों से मोनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रस्सल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निशुल्क एवं दान में दिये गये धन को साकर भेदा होना (पराम-परिपुष्टता), असच्छास्त्राधिगमन (बार्जिक जैसे नास्तिकों के ग्रन्थों का अध्ययन), आकरों (घोना आदि धातुओं की खानी) की अभ्यसता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना)।

उपयुक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा—वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वर्णित एकस्त्रिंश उपपातक, विवरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६)। याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु (१।१।५९-६६) में पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा—अभिचार (श्वेदयाग नामक कर्म जो शत्रुनाश के लिए किया जाता है), मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात् बशीकरण)। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गी० २।११)। इसी से विवरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है—“उपपद्यते (लगतात बढ़ते रहते या सप्रह सं) या उपेत्य (लगतात स्तृहा सं) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।”

मनु (१।१।६७=अनि० १६।१३७-३८) एवं विष्णु (३।८।१-६) ने कुछ दोषों को जातिभ्रंशकर (जिनसे जाति-व्युत्पत्ता प्राप्त होती है) की सजा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से) पीटा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) को सूँपना जिसे नहीं सूँपना चाहिए एवं आसव या मद्य सूँपना, धोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (१।१।६८=अनि० १६।३८-३९) के मत से

२०. उपपातकसंज्ञात्येवमर्थैः। उपपद्येन उपेत्य वा सेव्यधार्म पातकमेव स्थाविति। अत एव गौतमेन पातक-मप्ये निवृत्तकर्माभ्यासो वक्षितः। विवरूप (याज्ञ० ३।२२९-२३६)। और वैष्णु गौतम (२।११)।

बन्दर, घोडा, ऊँट, हिरन, हाथी, बखरी, भेड़, मछली या भंस का हनन सक्तीकरण (बिस्ती को वर्णान्तर बनाने के पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु० (२९।१) के मत से सक्तीकरण ग्राम या जंगल के पशुओं का हनन है। मनु (१।१६९) का बयान है कि निन्द्य लोगो (जो मनु ४।८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ बोलने से व्यक्ति धर्म-अमान के अयोग्य (अपात्रीकरण) हो जाता है। विष्णु० (४८।१) ने इसमें व्याज वृत्ति से जीविकी-तार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (१।१७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े वीट-पतंगो या पक्षियों का हनन, मछ के समीप रवे गये पदार्थों का खाना कलौ ईंधन एवं पुष्पो को चुराना एवं मन की अस्थिरता मत्तावह (जिससे व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है) बम बहे जाते हैं। यही बात विष्णु० (४१।१-४) ने भी बही है। विष्णु० (४२।१) का बयान है कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रवारों में उल्लिखित नहीं हैं उनकी प्रकीर्णक मज्ञा है। बृह हारीत (९।२१०-२१५) ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं।

यथा—ईंधन के लिए बड़े-बड़े पेडा का काटना, छोटे एवं बड़े कौट-पतंगो या हनन ऐसे भोग्य-पदार्थों का सेवन जो भाविदुष्ट हो (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोक्षता अस्मत्मान-पूर्वक हुआ हो) या ऐसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में सूतक पड़न पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो (एसी किया, जो खाली हाथ से भोजन परोक्षता से व्यक्त होती है या पतित, चाँडाल या कुत्ता आदि के देखने से प्रवृत्त होती है, देखिए इस प्रत्य का रण्ड २, अ० २२), मिट्टी, चम, घास, लकड़ी की चोरी, अत्यधिक भोजन करना, झूठ बोलना, विषयभोग के लिए चिन्तित रहना, दिन में सोना, अफवाह उठाना, दूसरे को अफवाह सुनने को उबसाना, दूसरे के घर में खाना, दिन में सम्भोग करना, मासिक धर्म के समय या बच्चा जनने के निकुल उपरान्त स्त्रियो को देखना, दूसरे की पत्नियो पर दृष्टिपात करना, उपवास, श्राद्ध या यज्ञ के दिनों में सम्भोग करना, शूद्र की नीचरी करना, नीच लोगो से मित्रता करना, उच्छिष्ट भोजन को छूना, स्त्रियो से हँसी-उठ्टा करना, अनियमित ढग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना, सुते बेशो वाली स्त्रियो की ओर ताबना। यह पता चला होगा कि उपर्युक्त प्रकीर्णक दोषो में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य द्वारा वर्णित उपपातको के अन्तर्गत आ जाते हैं, यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षों का कतन, शूद्र की सेवा, नीच लोगो से मित्रता।

पापो के विभिन्न प्रकारों के विषय में पद लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फला एवं उनसे दूर परने के साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात् हमें यह देवना है कि वैदिक एवं सस्मृत-धर्मसाहित्य में पापो के फलो के प्रश्न पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया गया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की गयी हैं।

हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियो ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अग्नि, मित्र, बरुण, आदित्यो एवं अग्नि के प्रति अपने को आता या एन (जो पाप के वाचक हैं) आदि से अचाने के लिए स्तुतियों की हैं। ऋषियो ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के धर्मों या व्रतों का बहुधा अतिव्रतन किया है। इसी से ये क्षमायाचना के लिए प्रेरित भा हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात् देवताओं के लिए ध्वस्तित धर्मों एवं व्रतों में न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईश्वर उनसे क्षमापत्रों से उन पर विपत्ति, नारा, रोग एवं मृत्यु ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद (१।२५।२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २।२९।६, ९।७३।८) जहाँ बरुण, मित्र, अर्यमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएँ एवं स्तुतियों की गयी हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ऋषिगण (मन्त्रद्वष्टा) अपने उन धर्मों के फलो से परिचित थे जिनमें वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकते थे। दूसरी ओर ऐसी भी बातें पायी जाती हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रगल्भ होने पर अपने पूजकों

सम्प्राप्त दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततिमो को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४।१२।५) और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४।४५।४०)।

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना या पापमोचन के लिए स्तुतिर्वा करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९।१-४)। ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन भी पाप से मुक्त करता है (ऋ० १।२३।२२)। देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एव गम्भीर पापों के फल से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ भी किये जाते थे। सौ० स० (५।३।१२।१-२) एव शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होने में और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वधनप्रधास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य से व्यवहृत होती है। यदि इस कर्म में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एव सम्पन्नियों (पुत्र या पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (नैतिग्यब्राह्मण)। किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और पत्नी को उपवास करना पड़ता था या षोडश भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्मन्वित नियमों का पालन करना पड़ता था यज्ञ की सामग्रियों का प्रबन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा को व्यवस्था कर लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापूर्ति की भावना ही मान नहीं थी, जैसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी।

अब हम मूत्रा एव स्मृतियों के वर्णित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवरण उपस्थित करेंगे। इस विषय में हमें कर्म एव पुनर्जन्म के सिद्धान्तों का स्मरण करनी भाति करना होगा। इन सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के कार्य-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। मत् कर्म से शुभ फल मिलता है और अशुभ कर्म से दुःख फल। यदि बुरे कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वातावरण में वह अनौत्त कर्मों के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल से ही कर्म एव आवागमन के सिद्धान्त एक-दूसरे से अटूट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह श्रेष्ठ हो या अशुभ, छुटकारा नहीं मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुभ फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐसा गौतम (१९।५), मार्कण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में कहा भी है। 'क्योकि कर्म का नाश नहीं होता' (गौतम), 'मानवकर्म चाहे आ हो, अच्छा या बुरा, बिना फलोपभोग के उससे छुटकारा नहीं हो सकता, यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कर्म से छुटकारा पा जाता है' (मार्क०)। यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहदारण्यकोपनिषद् (४।४ एव ६।२), छा० उप० (३।१।४ एव ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के ओपनिषद वचनों पर आधारित है।

इसी से उनका कथन है—'व्यक्ति पुन उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म दिया था।' "जो ऐसा करता है और जैसा विद्वान् करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान् कर्मों का व्यक्ति पुण्यवान् होता है, और अपुण्यवान् का अपुण्यवान्।' यहाँ उनका कथन है कि "व्यक्ति सबलों का पुत्र होता है। उसके जैसे सकल्प होते हैं, वैसे ही उसकी इच्छा-शक्ति होती है, जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वैसे ही उसके कर्म होते हैं, और जो

२१. न हि कर्म क्षीयते। गौ० (१९।५)। देखिए शकटाचार्य का वेदान्तसूत्र भाष्य (४।१।१३); न तु भोग्य-दूते पुण्य पाप वा कर्म मानवम्। परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुण्ये निर्बोध मे॥ मार्क० (१४।४७); तत्सत्कृतस्य पापस्य प्रायश्चित्त समाचरेत्। नाभुवनस्मान्यथा नात्र कल्पकोटिशतैरपि॥ अथर्वपुराण (१।१९।२७)।

कुछ वह कर्म करता है वैसे ही फल पाता है" (ब० उप० ४।४।५); "कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए मोनि (गर्भ) में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्पाणु, पेट आदि) में प्रविष्ट होते हैं।" "मनुष्य द्वारा किये हुए कर्म तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात् उनके फलों का) उपभोग करोड़ों वर्षों तक नहीं हो जाता, कर्म (अर्थात् उनके फल), चाहे वे अच्छे हो या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने चाहिए।" और देखिए आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२०।४७)—"जिस प्रकार सहस्रो गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी भुटि के पहुँच जाते हैं।"

किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से समीक्षित हो गया। गौतम (१९।-११-वर्षात् २९।८) का कथन है—“जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस (दुष्टत्व) के प्रायश्चित्त के साधन हैं।” बमिष्ठ० (२०।४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है—“पापी प्राणी शरीर को पीड़ा देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायामों में सलग रहते हैं, पवित्र वस्त्रों का पाठ करते रहते हैं, दान, होम व जप करते रहते हैं, वे निस्सन्देह पापों से मुक्त हो जाते हैं।” मनु (३।२२७) का कथन है—“आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वैदिक मन्त्रों (पायत्रों आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात् यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो जाता है।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओं के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१।४), सवर्त (२०३), हारीन (प्राय० तत्त्व, पृ० ४६७), यम (प्राय० वि०, पृ० ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०, पृ० ३१)।

प्रायश्चित्तों के विषय में लिखेंगे कि पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकारण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरुणप्रयास के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमीको के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख है—“वह अपनी पत्नी से स्वीकार करता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण (२।५।२।१०) इसे यों रखता है—“क्योंकि स्वीकार कर लेने पर पाप कम हो जाता है, तब वह सत्य हो जाता है।” यह आत्मापराध-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को दैवी क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्टत्वों में आत्मापराध स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिए व्यवस्थित विधि का एक भाग मात्र था।

२२. यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुभवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो सत्त्वाद्गुः काममय एवाव पुण्य इति स यथाकामो भवति तत्कृतुर्भवति यत्कृतुर्भवति तत्कर्म कुर्वते यत्कर्म तदभिपद्यते ॥ बृह० उ० (४।४।५); अथ लसु कृतुमयः पुण्यो यथात्रतुरस्मित्तोके पुण्यो भवति तथेतः प्रेत्य भवति ॥ छा० (३।१।४।१); योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाव देहिनः। स्पाणुमन्येऽनुसदन्ति यथाकर्म यथाभूतम् ॥ कठ० उप० (५।७)।

२३. नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि। अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्। यह स्मृति प्रायश्चित्तविद्वेक (पृ० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तैत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धृत है। और देखिए परा०. भा० (२, भाग १, पृ० ११)।

२४. तस्य निष्कृष्यानि अपस्तपो होष उपयातो दानम्। गो० (१।१।११=वसिष्ठ २२।८=बोपा० प० सू० ३।१०।९)।

अध्याय २

पाप-फलों को कम करने के साधन

आत्मपराय-स्वीकृति—आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।१।२३।१५, १।१।२८।१९, १।१।२९।१) में ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अत्यायपूर्वक पत्नी-परिग्रह करने पर, या विद्वान् (वेदज्ञ) ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए मित्रा मांगते समय अपने दुष्कृत्यों की घोषणा करनी चाहिए। वैदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को समोपापराधी होने पर सात घण्टे में मित्रा मांगते समय अपने दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गी० २३।१८ एव मनु १।१।२२)।

अनुताप (परचात्ताप)—मनु (१।१।२९-३३=विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३=ब्रह्मपुराण २।८।५) का कथन है—“व्यक्ति वा मन जितना ही अपने दुष्कर्मों को घुगित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके द्वारा किये गये) पाप से मुक्त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-दृष्ट्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (परचात्ताप) करता है तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के सकल्प एव यह सोचने से कि ‘मैं यह पुनः नहीं करूँगा’ व्यक्ति पवित्र हो उठता है।” देखिए अपराकं (पृ० १२३१)। विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप एव कृष्ण भक्ति करने पर मत दिया है। प्रायश्चित्तविशेक (पृ० ३०) ने अगिरा की उक्ति दी है—“पापों को करने के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डूबा हुआ हो और रात-दिन परचात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र हो जाता है।” प्रायश्चित्तप्रकाश जैसे निबन्धों का मत है कि केवल परचात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जैसा कि वैदिक यज्ञार्थी मल आदि कटा लेने के उपरान्त यज्ञ में बीजित होने के योग्य हो जाता है। अपराकं (पृ० १२३१) डाय उल्लिखित मम का वचन है कि अनुताप एव पापवर्मों को पुनरावृत्ति न करना प्रायश्चित्तों के अंग (सहायक तत्व) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र रूप से) प्रायश्चित्तों का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते।

प्राणायाम (श्वासावरोध)—इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु (१।१।२४८=बीषा० ध० सू० ४।१।३१=वसिष्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शास्त्रस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है—“यदि प्रति दिन व्याहृतियों एव प्रणव (ओम्कार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायें तो एक मास के उपरान्त भूयःश्रवण (विद्वान् ब्राह्मण की हत्या) छूट जाती है।” यही बात विष्णुधर्मसूत्र (५।५।२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी है कि तीन प्राणायामों के सम्मूह सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पात्र० (३।३०५) का ब्यपत्त है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन अपराधों के लिए पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न निर्धारित हो, एक ही प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। भूद का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के विभिन्न पापों के मोचन के लिए बीषा० ध० सू० (४।१।५-११) ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न सस्याजों (३।७, १२) वाले प्राणायामों की व्यवस्था दी है। देखिए मित्रा० (पात्र० ३।३०५) एव अग्नि० (१७३।२१)।

तब—ऋग्वेद (१०।१।५।२) में भी तप स्वर्ग से जानेवाला एव अनाकम्पणीय माना गया है। छा० उप० (५।१७।१-२) एव मुण्डकोपनिषद् (१।२।१०-११) ने तप को ब्रह्म से ऊपर रखा है। गीता (१९।१५) का कथन

है कि ब्रह्मचर्य, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्याह्न एवं साय) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौधो० घ० सू० (३।१०।१३) ने इसमें अतिरिक्त, अर्त्तन्त्य (किरी को उसकी सम्पत्ति से वञ्चित न करना) एवं गुरुशुश्रूषा भी जोड़ दिये हैं। शौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं—एक वर्ष, छ मास, चार मास, तीन मास दो मास, एक मास, २४ दिन, १२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मनु (१।१२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महागातको एवं अन्य दुष्कर्मों के अपराधी होते हैं वे सम्यक् तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जैनो ने भी अपनाया है (उत्तराध्यायन, ३९।२७)—“तपो द्वारा वह बर्म को काट डालता है।”

ऐसे—तैत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीप्ता वा वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूष्माण्ड मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा—‘यद्देवा देवहेडनम्’ (याज० सं० २०।१४-१६ = सं० आ० २।३।१ एवं ३-६)। कूष्माण्डहोम के लिए देविए महागणवर्मविपाक। इस होम के कर्त्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा—मांस का सेवन न करना, मद्यपान न करना, असत्य न बोलना, शय्या पर न सोना। उक्त मन्त्र (यदि ब्राह्मण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जो की लपसी खानी पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौधो० घ० सू० (३।७।१) ने अनुमार अपवित्र व्यक्ति को कूष्माण्ड-होम में भुनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध समीप करने से व्यक्ति घोर एवं ब्रह्मपातक के सामान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से बच पाये से मुक्ति पा जाता है। याज० (३।३०९) के अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाह तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० ने यम के मत से तिल की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मनु (१।१।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) ने मत से ब्राह्मण व्यक्ति वैदिक मन्त्रों के जप एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० भा० (२।५।२।२०) का वचन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ बलिगामि में होम करना पड़ता है—“यद् ग्रामे यदरण्ये यलभायां यदिन्द्रियो यदेनचवृन्ता यमिद तदवयजामहे स्वाहा” (याज० सं० १।८।३), अर्थात् “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मनु (८।१०५) एवं याज्ञ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जब कोई सासी किसी को मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाध्य के प्रायश्चित्त के लिए सरस्वती को भात की आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा ने ‘अग्ने नय मुषपा’ जैसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महाग्व०)।

ऐसा लगता है कि प्राचीन होम-आचना का स्वरूप शान्तिचारक या शमनचारक मात्र था। होम देवता द्वारा अपेक्षित नहीं था, अर्थात् देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भेंट थी जिससे देवता प्रसन्न होता था। होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था। होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा सोयी हुई भगवत्पुत्र को पुनः प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रायश्चित्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात् होम करने में पापी शूद्र हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी कर लेता था। होम पशु की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-बर्म एवं नियमोल्लपन से अपना जीवन खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसने दान द्वारा किया जा सकता था।

जप (प्रार्थना या स्तुति के रूप में वैदिक मन्त्रों का पाठ)—जप के तीन प्रकार हैं, वाचिक (स्पष्ट उच्चारित), उपांगु (अस्पष्ट उच्चारित) एवं मानस (मन से उच्चारित)। इनमें से प्रत्येक आगे वाला दस गुना अच्छा माना जाता

है (समु-हारीत ४, पृ० १८६)।^१ शबर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर बतलाया है, जिनमें प्रथम (जप) में मात्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है।^२ वासिष्ठानुवाक्य (१।४।१) में उपांशु नामक जप की प्रशंसा की गयी है। आरबलायनश्रोतमूत्र (१।१।२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांग हैं। आपस्तम्ब-श्रोतमूत्र (२।४।१८-१०) ने कहा है कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मात्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद के मात्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिश्राव्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वाग्विन्द्य के प्रयोग सहित किन्तु बिना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात् बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयत्न नहीं रहता (उत्तमे उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता—‘करणवदसम्भ्रममनप्रयोगमुपांशु’। गौतम (१।१।१२ = बोधा० पृ० सू० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली) कहा है—उपनिषद्, वेदान्त, सहितार्ण (सभी वेदों की, किन्तु षड्पाठ या कमपाठ को छोड़कर), यजुर्वेद का ‘मधु’सूक्त, अथर्ववेद सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-२), अथर्वतिलक (अनुवाक वाला), रुद्रपाठ पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०), राजस एवं रोहिण्य सामक दो साम, बृहत्साम एवं रघुनाथ, पुरुषर्गति साम महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम ज्येष्ठ सामों में कोई एक, बहिष्यमान साम, ब्रूय्याण्ड, पावमानी (ऋ० ९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०)। जप-सम्बन्धी मौलिक भावना अत्यन्त आध्यात्मिकतावर्षक थी। उपनिषदों एवं अन्य द्धनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, परम तत्त्व को समझने में समर्थ किया और लोगों को यह विदित करवा कि मानव उसी एक दैवी शक्ति की चिन्तनारी (स्फुलिंग या अमिष्यजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। पवित्र द्धनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं सत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन है। जप के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, हृदय (मन) की शुचिता, असयना (निष्कामता या मोहरोहितता) एवं परमात्मा में आत्म-समर्पण।

मनु (१।१।४६) ने व्यवस्था दी है कि बिना जाने किये गये पाप का मार्जन प्रायश्चित्त के रूप में वैदिक द्धनों के जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-बूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायश्चित्तों से ही होता है।

मनु (२।८५-८७ = वसिष्ठ २६।९-११ = विष्णु० ५५।१० २१) ने कहा है— जप का सम्पादन (वेद के) नियमों से व्यवस्थित यत्नों (दशपूर्णमास आदि) से दम-मुक्ता लाभकारी है उपांशु विधि से किया गया जप (धर्म से) सौ गुना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या महायज्ञ (वैश्वदेव, बलि, आह्निक ध्याद एव अतिथि-सम्मान) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुँच पाते। ब्राह्मण जप द्वारा परमोच्च गति को प्राप्त करता है, यह अथर्व कर्म (यथा—वैदिक यज्ञ) करे या न करे, ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता है (सभी का साहाय्य करता है)।^३ गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ या जप को बड़ी महत्ता प्राप्त हुई है (ऋ० ३।६२।१०)। देखिए इस प्रश्न का सङ् २, अध्याय ७। जिन मन्त्र में सत्त्वा-सम्बन्धी कोई निर्देश न हो वहाँ सौ बार जप किया जाता है (प्राय० प्रकाश)।

१ अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरतंहपुराणम्। त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेद निबोधत। वायिकाश्य उपांगुश्च मानसस्त्रिविधः स्मृतः॥ त्रयार्णा जपयज्ञानां श्रेयान् स्यादुत्तरोत्तरम्॥ अत्र हारीतः। उच्चस्वरेकमुष्णं प्रोक्तो प्यानाद्दशमुष्णः स्मृतः॥ उपांशुः स्याच्छ्रुतमुष्णः सहस्रो मानसः स्मृतः॥ स्मृतिचरिका (१, पृ० १४९)।

२ यद्यन जपनमिति समानार्थः, यस्मात् जपं व्यवस्थायां वाचीति स्मर्यते। तेन यत्र यजनमात्रं भन्तस्य कियते न स्तूपते नाशस्यते स जपः। शबर (जै० १२।४।१)।

मनु (१११२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक वेगवती अग्नि हरी पास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछूता रहता है, भले ही उसने तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल धर्मवाद (प्रशंसामय) हैं और इन्हें सम्भारता से या शाब्दिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए, जैसा कि वसिष्ठ (२७।४ = अगिरा १०२) ने सावधान किया है—“वेद की सामर्थ्य का सहारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जैसा कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एवं प्रमाद से किये गये दुष्कर्म ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि अन्य दुष्कर्म (जो ज्ञान-भूषण कर किये जाते हैं)।”

बहुत-सी स्मृतियों, यथा—मनु (११।२४९-२५७ = विष्णु० २।७।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं २८।१०-१५), विष्णु० (५६।३-२७), दास (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), सर्वत (२२७-२२८), बोधो० घ० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वैदिक सूक्तों, बृहत्-सूक्त वैदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्वानामाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे।

ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि श्रौतक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्रु-विजय के लिए कतिपय ऋग्विधानों के जप की व्यवस्था बतलायी है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः विन्ही विशिष्ट वैदिक सूक्तों के पाठ की व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वैदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ पवित्रीकरण में सहाय्य होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है—केवल दूध पर रहना, केवल शाक-भाजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जों का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (पूत में कुछ सोना मिसकर खाना), केवल पूत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशन हैं।

सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सक्ता था, अतः शूद्रों द्वारा पाप-मोचन के लिए वैदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताशरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों) को शायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अधिकार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) बारक में रखकर उनका भागत जप कर सक्ते हैं। शूद्र केवल ‘नमो नमः’ कह सकता है ‘ओम्’ आदि नहीं (यो० १०।६६-६७ एवं याज्ञ० १।२२१)। आप० घ० सू० (१।४।१३।६) के मत से ‘ओम्’ यह रहस्यात्मक शब्द स्वर्ग का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप के पूर्व उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दृष्टापूर्वक कथन है कि ओम् (जिसे प्रणव की संज्ञा मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।

३. न वेदवत्समाधित्य पापकर्मरतिर्भवेत् । मत्तानाञ्च प्रमादाञ्च बहूते कर्म नेतरम् ॥ वसिष्ठ (२७।४) एवं अगिरा (१०२)।

४. ओङ्कारः स्वर्गद्वारं तस्माद् ब्रह्माध्यैष्यमाण एतद्वि प्रतिपद्येत । आप० घ० सू० (१।४।१३।६); तस्य वाचकः प्रणवः । तत्र प्रपतत्तत्त्वं भावनम् । योगसूत्र (१।२७-२८); वाचस्पति की व्याख्या है—प्रणवस्य अपः प्रणवा-भिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम् । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः प्रणवार्थं च भावयन्निवसत्येकाग्रं सम्पद्यते ।

जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए वैदिक सूक्तों एवं मन्त्रों आदि के जप की व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान् नारायण (हरि या कृष्ण) के स्मरण से पाप नष्ट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह से नियं गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से तीन पद्य उद्धृत किये हैं—“बड़ा पाप (अहंपाप) अपुनःकरण से (‘फिर ऐसा नहीं करेंगे, हम सक्षम हैं’), दान (त्याग) से, आस्थापन से (दूरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही जाता है, किन्तु ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा—तप (चान्द्रामण आदि) एवं अन्य कृत्यों (जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृष्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्राप्त, रात्रि, सप्ताह, मध्याह्न आदि में स्मरण करता है, तो वह उन्नी दण पाप-सय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)।” ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) ने एक सामान्य साम्यता की ओर निर्देश किया है—“मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई बार पाप करने पर भी पापहर हरि के समक्ष नग होने पर नरक नहीं जाता। ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को सत्तापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त विष्णुलोक को चले जाते हैं।” विष्णुपुराण (१।६।३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र (‘ओ नमो भगवते वासुदेवाय’) पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपर्व (१६१। १४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिंहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर (‘ओ नमो नारायणाय’) मन्त्र की महिमा मायी है और कहा है (१३।६)—“बहुत-से मन्त्रों के प्रयोग एवं श्रुतों के सम्पादन से क्या लाभ है, जब ‘ओ नमो नारायणाय’ नामक मन्त्र सभी निद्रियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिंग-पुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पञ्चाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म-पुराण (४।१।६३) ने वैदिक मन्त्रों एवं आगमोक्त मन्त्रों के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का कथन है कि शीघ्र कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्मार्त कृत्यों में ऐसी बात नहीं है।

वन—शोतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गी, परिधान, घोड़ा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैं जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के विषय में कई वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है—“जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात् वृत्ति या भरण-मोचन से परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप का श्रुता है तो वह शोचन के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है।” यही

५. भविष्यपुराणम्। अपुनःकरणात्प्राप्याप्यापानुचिन्तनात्। व्यर्ति बहुदयेनः प्रायश्चित्तं केवलम् ॥ विष्णुपुराण। प्रायश्चित्तान्यशेषाणि तपःश्रममकानि च। यानि तेषामशेषाणि कृष्णानुस्मरणं परम् ॥ प्रातर्निशि तथा सन्ध्यामध्याह्नादिषु संस्मरन्। नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः ॥ प्राय० वि० (पृ० ३१)। ‘प्रायश्चित्तं ... परम्’ विष्णु० का ११।६।३९ पद्य है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं ३९), अथर्वक (पृ १२३२) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ५२४)।

६. कृत्यानि बहुसः पाप नरा मोहसमन्विताः। न यान्ति नरकं नत्वा सर्वपापहरं हरिम् ॥ प्रायश्चित्तानि नरा नित्यं ये स्मरन्ति जनार्दनम्। तेषां यान्ति तत्त्वं त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम् ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८); अथर्वि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः। विष्णुपुराण (१।६।३९)।

७. हिरण्य गीर्वाणोऽथवा भूमिस्तिला घृतमक्षयिनि वेपथि। एतान्येवानरैरेव विकल्पेन क्रियेरन्। गी०

बात विष्णु० (१२।४) ने भी कही है। सर्वतः (२०४) में आया है कि सोने, माष, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों में किये गये पापों को काट देता है।^१ मेघातिथि (१।१३९) ने कहा है कि हिंसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमुख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलाखेरो एवं ताम्रपत्रकों में जो भूमि-दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लिखित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं (एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१)। बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए दिया है।^२ राजतरंगिणी (१।१४३) ने बिहारों की स्थापना की ओर संकेत किया है।

उपवास—उपवास करने का यास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पूर्ण त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अर्थ है थोड़ी मात्रा में हल्का भोजन (जो भोज्य पदार्थ के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। तै० सं० (१।६।७।३-४) में दर्शपूर्णमास-दृष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा—ग्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना, या वन-भोजन करना, या कुछ न खाना। गौतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपासि' अर्थात् तपो में रखा है। हरदत्त (गौतम १९।११) ने उपवास को भक्त (भान या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, और कहा है कि उपवास एक बार पुनः 'तपासि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह' के अर्थ में लिया है। गुरुसूत्रों में उपवास का अर्थ है यशों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से बने भोजन का दिन में केवल एक बार हल्का प्रयोग, किन्तु उसके साथ दान, माष (दाल), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोमिल० १।५।२९, सादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १।११, ३२, वाठक० ४६।२)। बृहदा० उप० (४।७।२२) ने अनाशक (उपवास) को तप से समुक्त कर कहा है कि यह पर-मात्मा की अनुमति के लिए साधन-स्वरूप है। जैमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (१।१।२०३=विष्णु० ५।४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दर्शपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या-वन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातव के विशिष्ट बर्णों को प्रमाद से छोड़ देने पर प्रायश्चित्त रूप में किया जाता है (मनु ४।३४)। उपवास करते समय कई बर्ण छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का कल जाता रहता है, इसी प्रकार पान (गान्धूल) खाने, दिन में सोने एवं समीप से इसका कल मच हो जाता है (देवत, अपराकं पृ० १९९, स्मृतिच० २, पृ० ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८।२७) ने उपवास के समय

(१९।१६ एवं १८); अथाप्पुराहरन्ति। यत्किञ्चित्कुर्यते पात्रं पुरुषो वृत्तिकर्तितः। अपि गोचर्मगात्रेण भूमिरातेन क्षुप्यति॥ वसिष्ठ० (२।१।६)। 'गोचर्म' के अर्थ के लिए बेलिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६।

८. शुचर्मदानं गौरानं भूमिदानं तर्चय च। नाशयन्त्याशु पापानि जन्मजन्महृतान्यपि॥ संवत् (२०४. प्राय० तत्प ५० ४८३)। हिंसायां वानमेव मुख्यमित्युक्तं वचिष्ये। हिंसाहमर्चानां सर्वेषां कीर्तितानां मनीषिभिः। प्रायश्चित्तकर्मभ्यां रानं प्रथममुच्यते॥ प्राय० प्र०।

९. इत्या भूम्यादिकं राजा ताम्रपट्टे पट्टेऽपवा। शासनं नारयेन्द्राय स्थानव्यवहितंयुतम्॥ मानाप्रियो-रात्मनश्च पुण्यापामुहसूतये। इत्तं भयामुहपाया दानं सत्त्वहपारिणे॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पृ० ६६)।

पुण्यो, आमृतपुण्यो, मङ्कली परिधानो, मालाओ, अञ्जनों, चन्दन-लेप, दन्तमञ्जन के सेवन की अनुमति दी है। दस (परा० मा०, ३१, पृ० ४३८) का कथन है कि जब कोई व्यक्ति सूर्य से उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषुव के दिन (जब रात और दिन बराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और स्नान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है।"

मनु (११।१६६=अग्नि० १६९।३१) ने घास, ईंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, खाल एवं मांस की बोरी के प्रायश्चित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व (१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णों के लोगो ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गामी है। सभी धर्मों (पारसियों को छोड़कर) ने, यथा—हिब्रू, ईसाई (सेण्ट मे) एवं मुस्लिम (रमजान मे) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। मत्स्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि अग्निहोत्र न करनेवाले लोग व्रतो, नियतों, दानों और विरोधत उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थों के नाम गिनाये हैं (श्लोक १८-२२)। शत० ४७० तथा और एव गृह सूत्रों में उपवासच शब्द उपवास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (उप+वस्)। आप० ध० सू० (२।१।१।४-५) ने प्रति-पत्नी के लिए एवं के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना लाये न रह सकें तो दिन में केवल एक बार उपवास के भोज्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अथर्वकं (पृ० १९९), स्मृतिच० (धाद, पृ० ३५५), इत्यरत्नानन्द ने व्यास को उद्धृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है।" आप० ध० सू० (२।५।९-१३), बौध्वा० ध० सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शाखायनगृह्य० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा—'आहिताग्नि, गात्री का बेल एवं ब्रह्मचारी—मे अपना कार्य साकर करते हैं, वे बिना साये अपने कर्तव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' यह कथन प्रायश्चित्तों एवं एवादेशों के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४)। शान्तिपर्व (३२३। १७) का कथन है—'जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि में तपाये गये व्यक्ति के पाप समाप्त न होनेवाला वागन्द आ जाता है।' शान्तिपर्व में एक स्थान (७९।१८) पर और आया है—'उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिंसा, सत्य-वचन, अनिर्वयता, निग्रह एवं क्रुपा ही तप के धोतक हैं।"

तीर्थयात्रा—ऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अद्वेष से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थों की यात्रा द्वारा जल बूझकर न की गयी ब्रह्म-हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि शत्रुओं के शांता ब्राह्मण की हत्या करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेश्वर) जाना चाहिए।" देवल का कथन है—'व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाते

१०. अपने विषुवें चंद्र-अक्षसंघट्टे तथा। अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ दस (परा० धा०

१, १, पृ० ४३८)। विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं।

११. 'उपवास्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो युगैः सह। उपवास्त स विज्ञेयः सर्वभोगविवाञ्छितः ॥ अथर्वकं, पृ० १९९। 'युगैः' का अर्थ है 'क्षमादिभिः' एवं 'वास' का अर्थ है 'नियमेनावस्थानम्'।

१२. चातुर्विधोपपन्ने तु नियमे ब्रह्मपातके। समुद्रोत्पुगमर्षं प्रायश्चित्तं विनिरिदोत् ॥ पराशर (१२।५८, अथर्वकं, पृ० १०६१; प्राय० वि० पृ० ४५)। प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है—'ब्रह्महत्यातत्पुण्यम् अविविध्युपायैः

अध्याय ३

प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्युत्पत्ति एवं अर्थ

वैदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं, प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही है, यद्यपि प्रायश्चित्त अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, ५।१।१।३ एवं ५।३।१।२।१) में प्रायश्चित्त शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्न नहीं उठाया गया है।^१ इस शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक पड़ित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का मार्जन हो जाय, यथा—उत्तरा (उबालने या पचाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' तै० स० (५।३।१।२।१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो रूप थे। कौपीतिक ब्रा० (६।१२) में आया है—“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में दूटि या अतिरेक पड़ित होता है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है।” यह शब्द अवर्षवेद (१४।१।३०), वाज० स० (३।१।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), ऐत० ब्रा० (५।२७), शत० ब्रा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८ एवं १२।५।१६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौपीतिक ब्रा० (५।१।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शाखा० श्रौ० (३।१।१।१) में क्रम से प्रायश्चित्त एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं।^२ पारस्कर बृह० (१।१०) में प्रायश्चित्त का प्रयोग हुआ है। जैमिनि में कई स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शबर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की (जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायश्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं—(१) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या पक्षोपकरण में गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात् उनका प्रयोग करी इसलिए होता है कि व्यक्ति ने जो व्यव-

१. असाधारण्यो न व्यरोक्षत तत्त्वं वेदा प्रायश्चित्तमिच्छन्। तै० स० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१); यदि मिश्रेत तैरेव कपालं ससुनेतसैव तत प्रायश्चित्तम्। तै० स० (५।१।१।३); एवं वै प्रजापतिं तर्षं करोति योऽश्वमेधेन यजते तर्षं एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायश्चित्तं सर्वस्य प्रेयजम्। तै० स० (५।३।१।२।१)।

२. यद्वं यतस्य स्सलित बोत्त्रेण वा भवति ब्रह्मण एव सत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विधया भिद्यन्ति। कौपीतिक ब्रा० (६।१२)।

३. विध्यपराये प्रायश्चित्तम्। आश्व० श्रौ० (३।१०); विध्यपराये प्रायश्चित्तम्। अर्षलोपे प्रतिनिधिः। शा० श्रौ० (३।१।१।१); विध्यपराये प्रायश्चित्तं बोधनिधातार्यं विधीयतेऽन्नाभाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तन्मपेभ्या-होमाद्य हननार्थमिति। बंलानसञ्जीतमृत्र (२०।११)। नारायण की टीका में आश्व० श्रौ० (३।१०) की व्याख्या में है—“विहितस्याकरणेऽन्यथाकरणे च प्रायश्चित्तः कर्तव्यः। प्रायो विनाशः क्षितिः सन्धानम्। विनष्टसंधानं प्रायश्चित्तमित्युक्तं भवति।”

स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब)। शत० ब्रा० (१२।४) एव ऐत० ब्रा० (३।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरञ्जक दृष्टान्त दिये हैं, यथा - जब कोई दुष्ट सूअर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट जाय या बहटूट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय ईँठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए मानव गू० (१।३), हिरण्यकेशि गू० (१।५।१-१६), भारद्वाज गू० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६।१४-५५), आश्व० धी० (३।१०) एवं आश्व० गू० (३।६-७)। मोमासा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो ऋषयः है या पुण्यायः। प्रथम प्रकार की व्यवस्था श्रौतसूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायश्चित्तों का वर्णन स्मृतिषो में हुआ है। हम यहाँ पुण्यायः प्रायश्चित्तों का ही वर्णन करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायश्चित्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में भी बहुत कम प्रयोजित होते थे।

अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं में प्रायश्चित्त की वृत्तुति प्रायः (अर्थात् तप) एव चित्त (अर्थात् सबल्य या दृढ़ विश्वास) से की है। इसका तात्पर्य यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के सबल्य से है या इस विश्वास से है कि इससे पापमोचन होगा। कुछ अन्य लेखकों में अन्य व्युत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्बट्टी (याज्ञ० ३।२०६) के मत से 'प्रायः' का अर्थ है 'पाप' और 'चित्त' का 'वोधन' या सुधीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तूपाध्याय एव टोडरानन्द ने इसे उद्धृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमाद्रि ने भी एक अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है, 'प्रायः' का अर्थ है 'विनाश' और 'चित्त' का अर्थ है 'संयम' (एक साथ जोड़ना) अतः 'प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ 'जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति', अतः यह पाप क्षय के लिए नैमित्तिक कार्य हुआ।^१

परारारमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा अनुताप (परचा-त्ताप) करने वाले पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायः) पर्यद् (विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् या सत्ता) द्वारा विषम के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात् साधारण स्थिति में कर दिया जाता है।^२ सामविधान की टीका में सायण ने एक अन्य व्युत्पत्ति दी है; 'प्रायः' शब्द 'प्र' एवं 'अयः' से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा-

४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिश्चयसंयोगात्प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥ अंगिरा (हरदत्त, गौ० २।१।१; प्रायश्चित्तविवेक पृ० २)।

५. तदुक्तम्। प्रायः पापं विनिश्चितं चित्तं तस्य विज्ञोपनम्। इति। चतुर्विंशतिमतेऽप्येवम्। तथा पाप-निवर्तनसमयपरिविशेषे योगश्चोऽयं शास्त्र इति तत्त्वम्। बालम्बट्टी (याज्ञ० ३।२०६)।

६. यत् पक्षधरमिधमभक्तूपाध्यायटोडरानन्दकृतः—प्रायः पापं विज्ञानीयाचित्तं तस्य विज्ञोपनमिति च वेदुस्तत्राकरिचिन्त्यः। प्राय० म० (पृ० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाशः चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति विभागयोगेन प्रायश्चित्तशब्दः पापक्षयाय नैमित्तिके कर्मविशेषे वर्तते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० १८९)।

७. प्रायश्चित्तं सप्त चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। पर्यदा कार्यते यत् प्रायश्चित्तमिति स्मृतम्॥ पापिनोनुतापि-मरश् चित्तं ध्याकुलं सद् विषमं भवति तच्च पर्यदा येन प्रतानुष्ठानेन प्रायश्चोऽयस्यं सप्तं कार्यते तद् व्रतं प्रायश्चित्तम्। प्रतं चारयित्वा चित्तवैषम्यनिमित्तं पापं प्रदीयते लक्ष्यते विनाशयते इत्यर्थः। परा० मा० (२, भाग १, पृ० ३)।

दन करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायश्चित्त है। प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्भूत कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है—प्रयत्त (पवित्र) + चित्त (समृद्धि), जिससे अनुसार 'प्रायश्चित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य यथा—तप, दान एवं यज्ञ जिन्हें व्यक्ति प्रयत्त (पवित्र) हो जाता है और अपने एकत्र पापों (चित्त = उपचित्त) का नाश कर देता है, जिस प्रकार चि बहन नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा शौलते पानी में डालने एवं जल से धोने से स्वच्छ हो जाता है। अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, 'प्रायश्चित्त' शब्द स्व स्वार्थ से उस कर्म या कृत्य का बोध है जिसे नैमित्तिक कहा जाता है, अर्थात् इसका उपयोग सभी होता है जब कि उनके लिए कोई अवसर आता है, यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है।" बृहस्पति ने प्रायश्चित्त को नैमित्तिक कर्म माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ७) एवं बाल्मीकी (याज्ञ० ३।२०६)। आचार्य (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नैमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है।

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं, कामकृत (अर्थात् जो जान-बूझकर किया जाय) तथा अकामकृत (अर्थात् जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय)। कामकृत पापों को प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (१।१४५) एवं याज्ञ० (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायश्चित्तों अथवा वैवाच्यदान से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-बूझ कर किये गये पापों के विषय में। गौतम (११।३-५ = वसिष्ठ० २२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया है कि दुष्टद्वयों के लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से ही उनका नाश सम्भव है), किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्रायश्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आधार बार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है—“कोई व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः भोग्य है आ सकता है (अर्थात् वह सामान्य वैदिक कृत्य कर सकता है)।” दूसरी उक्ति यह है—“आयत्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वैदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है)।” तीसरी यह है—“जो व्यक्ति अद्वयेय करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता

८. अर्थ अयं प्रायश्चित्तः। प्रकृतेर्नायं प्रायः। विहितकर्माकरणस्य प्राप्तिरित्यर्थः। तत्प्रकारविषयं चित्तं चित्त-तानम्। तत्पूर्वकानुष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविधान भा० १।५।१)।

९. तत्र हारीतः। 'प्रयत्तत्वादौपचित्तमशुभं कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तमिति। यत्तपःप्रभृतिक कर्म उपचित्त सचित्तमशुभं वाप नाशयतीति। कृततत्कर्मभिः कर्तुः प्रयत्तत्वाद्वा। शुद्धत्वादेव तत्प्रायश्चित्तम्। तथा च पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचर्चनिर्गोचनप्रक्षालनादिभिर्भासांसि शुष्यन्ति एवं तपोदानयज्ञाः वायुहृतः शुद्धिमुपयन्ति। प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), नवनपरिजाल (पृ० ७०३) एवं प्रा० प्र०।

१०. प्रायश्चित्तशाम्यश्चायं पापक्षयार्थं नैमित्तिके कर्मविशेषे ऋहः। मिता० (३।२२०), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८५९; पराशरभाष्यीय २।१, पृ० ३)।

११. कर्म के तीन प्रकार हैं—नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है। यथा—सन्ध्या-वन्दन, और जिसके ग करने हैं। वाप लगता है। नैमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा—ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा को पूर्ण के लिए सम्पादित होता है, यथा—पुत्र के लिए पुनश्च यत्त।

है।" और चौथी उक्ति यह है—“जो दूसरों पर महापातक मड़ता है, वह अग्निष्टूत करता है।” वनिष्ठ (२०। १-२) ने प्रायश्चित्तों की सामर्थ्य के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यक्त किया है। मनु (११।४५) का कथन है कि कुछ लोगों के मतानुसार वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के क्षमनार्थ प्रायश्चित्त किये जा सकते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त धृतिवचन केवल अर्धबाह (अर्थात् प्रशस्ता या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अर्धमेष एव अन्य उल्लिखित दण्ड किये जाने चाहिए। इस विषय में ‘रात्रिसत्र’ न्याय चरितार्थ होता है (जं० ४।३।१७-१९)। कुछ सत्र (दारुह वधों से भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा—त्रयोदश-रात्र, चतुर्दश-रात्र आदि। इन्हें रात्रिसत्र कहा जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है—“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घजीवन या अलौकिक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः इस वचन में प्रयुक्त ‘प्रतिष्ठा’ या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जं० ४।३।१५-१६)। यही बात याज्ञ० (३।२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है, ‘प्रायश्चित्तों से पापमोचन होता है।’ मेधातिथि ने तैत्ति० स० (६।२।७।५), काठक स० (८।५) एव ऐत० ब्रा० (३।५।२) में वर्णित गायत्रा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, “इन्द्र ने यतियों को शालाबूको (कुत्तों या भेड़ियों) को अर्पित कर दिया और उसे उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उपहृष्ट नामक कृत्य करना पड़ा।” मनु (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में किये गये पापों का क्षमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायश्चित्तों से ही नष्ट किये जाते हैं।

याज्ञ० (३।२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, विन्दु पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायश्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के ससर्ग में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि जान-बूझकर अर्थात् ज्ञान-पूर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (११।८९) के इस कथन से भी झलकती है—‘प्रायश्चित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना चाहिए।’ याज्ञ० (३।२२०) ने व्यवस्था दी है कि पातकी को अपनी गूढ़ि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए; इस प्रकार (जब वह प्रायश्चित्त कर लेता है) उसका अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृति में उल्लिखित प्रायश्चित्त-उद्देश्य ससर्ग में निम्न है—शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एव लोगों से ससर्ग-स्थापन। छाण्डोग्य (मदनपारिजात, पृ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, पृ० २०१) का कथन है कि अनजान में किये गये पापों के फलों से ही प्रायश्चित्तों द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या ज्ञात-हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० (२, भाग १, पृ० २००-२०१) ने जाबाल के एक पक्ष एव देवल के दो पक्षों को उद्धृत कर प्रायश्चित्त की सामर्थ्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बोधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है, जानपूर्वक किये गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अगिरा ने इसके लिए दूने प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। अगिरा का यह भी कथन है कि वज्रित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अग्निकार को उगता हुआ सूर्य नष्ट कर देता है। मनु (११।४७) का कहना है—“जो द्विज पूर्वजन्म के कारण अथवा दम जन में

भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो यह जब तक प्रायश्चित्त नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं हो जाना चाहिए।" आप० प० सू० (१।१।२४।२४-२५) ने व्यवस्था दी है—“यदि कोई व्यक्ति घृष्ट (पिता, वेद-सिद्धक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त दण्ड नियमों (आप० प० सू० १।१।२४।१०-३२) के अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्टकृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी मृत्यु पर कट जाता है।” इससे प्रबल होता है कि मृत्यु-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही मत अगिरा, यम आदि का भी है।

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२६) ने किया है, जो सभी मध्य-काल के संस्कृतों को माय है। उसकी उक्ति है—पापों के फल एवं सन्नि दो प्रकार की हैं, प्रया—नरक की प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी उसने द्वारा समाज-सत्सर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापश्रव्य वसनीय (जातिध्वस्त करनेवाले) नहीं हैं वे मनु (१।१।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो वसनीय हैं और जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बयमसूत्र (१।१।२४।२४-२५ एवं १।१।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यन्त चलने वाले प्रायश्चित्तों से दूर हो सकते हैं (मनु १।१।७३, याज्ञ० ३।२४७-२४८, गौतम २।१।२-३ ब्राह्मण-हत्या के लिए, मनु १।१।९०-९१, याज्ञ० ३।२५३, गौतम २।३।१, कुरूपान के लिए, गौतम २।३।८-११, मनु १।१।९०-३-१०४, याज्ञ० ३।२५९, शुद्ध-माली से सम्भोग के लिए, मनु १।१।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के लिए)। प्रायश्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यु पर्यन्त चलनेवाला प्रायश्चित्त कलिकर्म मरानुसार वर्जित है, अतः हत्यारे ब्राह्मण के लिए केवल बारह वर्षों का प्रायश्चित्त ही पर्याप्त है।

पराशरमाधवीय (२, भाग १, पृ० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो भोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२९) के ‘कायतो-ऽभ्यवहार्यस्तु’ को ‘अवग्रह’ के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-बूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की अनुमति नहीं पा सकता। मनु (१।१।१९०—विष्णु० ५।४।३२) ने बताया है कि जो बन्धों की हत्या करता है, जो अच्छा करने पर बुरा करता है, जो धारण में आगल की हत्या कर डालता है, जो रिश्वतों का हन्ता है, ऐसे व्यक्ति के साथ, जले ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी सत्सर्ग नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक श्लोक याज्ञ० का भी है (३।२९८) जिस पर विष्णुदेवसेन ने बहुत ही मनोरञ्जक टिप्पणी की है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की धोतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-नामों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिताक्षरा का कथन है—“याज्ञ० (३।२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन बचनों (उक्तियों) पर आधारित है न कि एक पर। ‘बचन’ क्या नहीं कर सकते हैं ? बचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यवहार-दिशी स्त्री की हत्या के लिए हल्के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए ‘बचनों’ पर आधारित यह नियम बना है कि उसके साथ कोई सत्सर्ग नहीं कर सकता।” यह उक्ति पादर आख्य से ली गयी है और विरच-

रूप से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारों द्वारा स्मृतिवचनों को व्यावसगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, मते ही वे तर्कसगत न हो और अतिशयोक्ति से भरे-पूरे हो। प्रायश्चित्ततरङ्ग (पृ० ५४४-५४५) ने मिताभ्यां द्वारा प्रतिपादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३।२९८) से सम्बन्धित उसके निर्दोषों को उद्धृत कर कहा है कि बृहस्पति के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए, "केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निर्णय तर्कसगत होना चाहिए, स्त्रियों के हत्यारों नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर सकेत नहीं करता प्रत्युत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है।" नारद (सा०, ब्र० ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अपराध अधिकतम दण्ड पाने वाले को नहीं। जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की ससर्ग-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्पण करते हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तूभययापि स्मृतेराचारान्च) का सहारा लेते हैं। विन्तु परा० मा० ने ठीक ही कहा है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर सकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्य के पालन का व्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके अनुसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गृहस्थों की ओर सकेत करता है। यही बात परा० मा० के मत से कौशिक भी कहते हैं। इसलिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८६७-८६८)। प्रायश्चित्तमयूख (पृ० ७) का कथन है कि शकृत्वाचार्य ने याज्ञ० (३।२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की है और कहा है कि जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत (आजीवन ब्रह्मचर्य या संन्यास) से च्युत हो जाते हैं वे ही समाज-ससर्ग से वंचित होने हैं।

एक प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रायश्चित्त पाप का नष्ट करता है, ऐसा क्योंकर माना जाय ? उत्तर है—कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह मही प्रबट हो पाता कि खाने के अम्प्य होने, नीच लोगों से मित्रता करने या धृष्ट की नौबरी करने से पाप क्यों लगता है। विन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा। यदि पापमय कृत्यों की जानकारी के लिए हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्ष निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा। भगवद्गीता (४।३७) का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (सचित) कर्मों (एवं उनके फलों) को जला डालती है।

बहुत-से पापी वे लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता है। उदाहरणार्थ, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) जैसे कृत्यों के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है। इन कृत्यों के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते थे। सम्भवतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा हल्की थी। पश्चिमी देशों में अभी एक-दो दाताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी भारी दण्डों की व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा—पूर्व अथीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक माना जाता था, बसिष्ठ १।१९, कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३।२३९ के अनुसार उपपातक माने हैं), अग्निहोत्र आरम्भ कर उसे छोड़ देना (उमते सम्बन्धित कृत्य न करना)। ऐसा नहीं प्रबट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय

वचनस्यातिभारोऽस्ति।' अतएव यद्यपि व्यभिचारिणोर्नाशयेऽप्येव एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचनिकोऽयं सत्यवहार-प्रतिषेधः। मिता० (याज्ञ० ३।२९८)।

राजा ने बन्धी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अन्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुका-छिपकर देखने, राजा के समय नितम्बों पर जेयार्थों के बल देकर राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य करने से जो पचास छत्रों में गिने जाते हैं) राजा उन्मत्त दण्डित किया जाय। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायश्चित्तों के नियमों की सीमा के अन्तर्गत आते थे।

102300

प्रायश्चित्त के योग्य पतकों, एवं विद्वान् ब्राह्मणों की परिपद् द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्मन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिपदों द्वारा व्यवस्थित राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले देना? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या एक दूसरे के विरुद्ध? इन प्रश्नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० स० में भी अश्वमेध-जैसे प्रायश्चित्तों का उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्नविवाक (प्रो-व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राश्नविवाक के समान है) का उल्लेख बाज० स० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों एवं शासन प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विरोध प्रकट कर दिया गया था। ताण्ड्यब्रा० (१।४।६) में निर्देशित अग्नि-विष्य (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय १४) तथा चोरी के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड रखना और उसका मारा जाना यह व्यवस्था करता है कि दिव्य-वह्न कपसा जाया था, और साथ ही साथ चोरी के अपराध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्धृत) का कथन है—“यदि किसी सम्बन्धित एवं वेदाभ्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायश्चित्त कराना चाहिए।”

परिपद् प्रायश्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिपद् के नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिपद् के धार्मिक न्याय-क्षेत्र में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियों देकर राजा को न्याय-आसन में सहायता देते थे। देखिए नसिष्ठ (५।१९४)। गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों के समान ही कहा है—“राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण सप्ताह की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।” आपस्तम्बधर्म सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है—“जो लोग इन्द्रिय-दीर्घत्व के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी सुविधाओं एवं कर्तव्यों के पालन से पर्य भ्रष्ट हो गये हैं, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचार्य के आदेश का उत्तुल्लेख कर लें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय। राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हें यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं क्षमाता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें होन (दुर्बल)

१४. वृत्तस्याध्यायान् स्तोमो बन्धनात् क्लिश्यते चिरम्। स्वामिने तस्मै वाप्य प्रायश्चित्तं तु कारयेत्॥
बृहस्पति (विवादरत्नाकर वृ० ३३१)। सम्भव है कि इस श्लोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान् ब्राह्मण को, जो सवा-चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड़कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए।

१५. द्वौ लोके धृतराजौ राजा ब्राह्मणश्च बहुश्रुतः। गौ० (८।१)। शतपथब्राह्मण (५।४।४।५) में आया है—“निषताव धृतराज इति धृतराजो वं राजा. . . एष च ओत्रियश्चेति ह वं द्वौ अनुष्येव धृतराजौ।”

बना दे।" इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तो के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्लोक ३) ने प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आश्रित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनो पर। देवल का कथन है—“राजा कृच्छ्रो का दाता है (अर्थात् व्यवस्थित प्रायश्चित्तो के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान् धर्मपाठक (धर्मशास्त्रज्ञ) प्रायश्चित्तो के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला है।” पराशर (८।२८) का कथन है—“राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद् को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा का सूचित किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १, पृ० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवल गोवध जैसे पापों या सबसे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही कथन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३, प्राय० सा०, पृ० २१)। पराशर (८।२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद् की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और न अपनी ओर से प्रायश्चित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एवं दण्ड दोनों की व्यवस्था की है और श्लोक के अर्थ या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आश्रित होते थे।^१ इस प्रकार मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है।

दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० प० सू० (१।१।२४-१४) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या द्यूत की हत्या करनेवाले को बेल मिटाने के लिए नम से एक सहस्र, एक शत एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बेल देना चाहिए। लेकिन ये गायें किसको दी जायेंगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को दी जानी चाहिए। मनु (१।१।२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३।२६६-२६७) ने भी प्रायश्चित्तो के अभ्यास में ऐसी व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्तु बौध्दा० प० सू० (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। सम्भवतः आपस्तम्ब के कहने का भी यही तात्पर्य था। राजा इन गायों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास या रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (९।२४३-२४५) का कथन है कि हत्यारी के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं लेना चाहिए अतः उसे वरुण के लिए जल में छोड़ देना चाहिए या विद्वान् ब्राह्मणों में बाँट देना चाहिए। मनु (९।२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों (ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्ताक पर दाग लगाने या दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अथ-दण्ड भी देना चाहिए। मनु (९।२३७-मत्स्य० २२७।१६४) एवं ब्रह्मिष्ठ (५।४५-७) का कहना है कि अभिचार, मुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए नम से हत्ती के गुप्ताणा,

१६ हज्जडाणां शयको (शायको ५।१) राजा निर्दोषा धर्मपाठकः। अपराधो प्रयोक्ता च रक्षिता कृच्छ्र-पलकः॥ देवल (मदनपारिजात पृ० २७७); प्राय० सा०, पृ० ८। राजाश्चानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्। स्वयमेव न कर्त्तव्यं कर्त्ताप्या स्वल्पनिष्कृतिः॥ पराशर (८।२८)। इस पर पराशरभाष्यीय का कथन है—“अत्र गोवधस्य प्रकृतत्वात्तमारम्भाधिकेयु राजानुमर्त्यैव क्षतं निर्दिशेत्।

१७ अपराधकारिणामेवा प्रायश्चित्तं तु कल्पयेत्। यथाज्ञात्वनुरूपं च दण्डं चैवा प्रकल्पयेत्॥ पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६)।

सौमित्र (बलवार) के पक्ष, कुतो एव मूलविहीन मूण्ड (मूँह) ने चित्त दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तो राजा द्वारा उसके मन्त्र पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युन भारी अर्ध-दण्ड देना चाहिए (मनु १।२४०)। मनु (१।२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार का दण्ड मिलना है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए, किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान में महापातक किया हो तो उसकी सम्पत्ति छीन ली जानी चाहिए और जब उसने जान-बूझकर महापाप किया हो तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रबट हाजा है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त न किया हो तो उसे चिन्ह लगाने, अर्ध-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे।

मनु (१।१५६) ने मन में बूटसाध्य (झूटी गवाही) सुरापान के समान है और मनु (१।१५७) एव याज्ञ० (३।२३०) के अनुसार धरोहर को हृष्य जाना मौत की चोरी के समान है। विष्णु (५।१६९) के मत से धरोहर हृष्य कर जानबूझ कर धन लूटना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ ही साथ उसे चोरी करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्त होता है, बूटा साध्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५।१७९)। इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों का राज-दण्ड एव परित्यक्त दण्ड (विद्वान् लोगों की परित्यक्त द्वारा व्यवस्थापित प्रायश्चित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापरायणों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों में प्रायश्चित्त एव दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गौ० (२३।१०-११), बसिष्ठ (२०।१३), मनु (१।१२०४), याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने ध्वमिचार (भ्रष्टा, बहिन, पुत्रवध आदि के साथ ध्वमिचार) के लिए अण्ड-कोरा एव लिंग काट लिये जाने एव दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तब चरते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है जब तक ध्वमिचार का शरीर गिर न पड़े। नारद ने ध्वमिचार के लिए अण्डकोरा काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोरा एव लिंग काट लेने की व्यवस्था केवल ब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायश्चित्त है। मनु (१।१२००) ने कहा है कि ब्राह्मण मोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोह की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायश्चित्त ही है। अतः मदनमोहनाथ (पृ० ८२७) एव मिताक्षरा के अनुसार ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८।३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जैसा कि मनु (१।१२००) में उपर्युक्त वचन में स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और प्रायश्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मनु ८।३१८=बसिष्ठ १९।४५)। आप० घ० सू० (२।१०।२७।१५-१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एव भ्रूयादान (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यु-दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँखें जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात् उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता)। आप० घ० सू० (१।१२।५।४) के अनुसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुँचता था और अपने अपराध की घोषणा करता था, तब राजा उसे उसी गदा से मार देता था, इस प्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता था। यह प्रायश्चित्त एव वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मनु (८।३१४-३१५) ने भी कहा है—“चोर को कोई मुल या गदा (खदिर की बनी) या दुधारी घावित (एक प्रकार की बड़ी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना चाहिए और यदि राजा के एक बार मारने से वह मृत हो जाय या अर्धमृत होकर पीता रहे तो वह चोरी के अपराध से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एव सख (याज्ञ० २।२५७)। यही बात मनु (१।१२००-२०१=अग्नि०

१६९।२०, २१) ने चोरी के प्रायश्चित्त के लिए भी वही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ (२०।४१), याज्ञ० (३।२५९), विष्णु (५।२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७०) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ ने एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर पाण्ड का बना एक हथियार चोर को दे देता है जिससे चोर स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का)। लगता है, कालान्तर में राजा ने यह भद्दी विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, श्लोक ४६-४७) का कथन है कि जब चोर दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छु लेता है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मनु ८।४०, याज्ञ० २।३६ एवं २७०, बृहस्पति, प्रायश्चित्त-प्रकरण पृ० ७७)। यदि चोर ने लिए ऐसा सम्मेलन नहीं था तो राजा को अपनी ओर से धन देना पड़ता था, या चोरी रोकने के लिए नियुक्त निये गए राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० पृ० सू० २।१०।२६।८)। और देनिए एम धन्य का लक्ष ३, अप्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चार्जदाल करने लगा था (मनु १०।५६ एवं विष्णु १६।११—बध्यपातित्व चाण्डालानाम्)।

दण्ड देते समय या प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया जा रहा है वह निश्चित रूप से बर्ती होना चाहिए, यथा— 'दाप वामत' है या 'अवामत' अर्थात् मान में हुआ है या भनजान में, यह पहली बार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय बाल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), योग्यता, विद्या, धन की स्थिति का क्या था।" देखिए कौटिल्य (४।१०), गौतम (१२।४८), मनु (७।१६ एवं ८।१२६), याज्ञ० (१।३९८), विष्णु (५।१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९)—दण्डों के लिए, और बोधा० पृ० सू० (१।१।१६), याज्ञ० (३।२९३=अग्नि २४८=अग्नि० १७३।६), अगिरा (१४३), विश्वामित्र बृद्ध हारीत (९२९७) एवं व्याघ्र—प्रायश्चित्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायश्चित्ततत्त्व में देवल को इस सिलसिले में उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष भर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है और राजा को दूना अर्घ-दण्ड भी देना पड़ता है, और नियम तो यह है कि दण्ड के आधार पर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है।" प्रायश्चित्तमयूष (पृ० १२४-१२५) में काश्यप को उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवारी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है। यहाँ विष्णु

१८ शास्त्रापरार्थं देशं च कालं बलमर्थापि वा । वयं कर्म च वित्तं च दण्डं दण्डयेयु पातयेत् ॥ याज्ञ० (१।१६८); अनुबन्धं परिश्रायं वेदाकाली च तत्त्वतः । सारापरार्थी चालोक्य दण्डं दण्डयेयु पातयेत् ॥ मनु (८।१२६)।

१९ यथा स्मृतिसामरे वेचलः । कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समाचरेत् । द्विगुणं राजदण्डं च वत्सा रुद्रि-मवान्मुन्युत् ॥ कालातिरेके सवत्सरातिरेके । सवत्सराभिज्ञस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो वयः—इति मनुष्यन (८।३७३) सवत्सरापरतो द्विगुणदण्डदण्डनेन दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णेतुं शास्त्रार्थो बाधवमन्तरोगा-ध्यात्रापि तथैति ध्यामाच्य । प्राय० तत्त्व पृ० ४७४, और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ पृ० ५३०। 'अथ दण्डोपाध्यायिरेवेतागारादि—भेदेने काश्यपः । बापीरूपारामसेतुसतातडागवप्रदेवतायतनभेदेने प्रायश्चित्ततम् ।... ब्राह्मणाग्नोभयेत् । इति । एतच्छास्त्रोपपाते । महर्षयपातेऽग्न्यासे प्राजापत्यादि कल्पनोपम् । देवता चान् मृगयो पुत्रोन्माता च पाह्या । प्रायश्चित्तस्यैवैवत्वावस्थानेन दण्डगौरवदण्डनेन प्रायश्चित्तगौरव इत्यथ दण्डवत्प्रायश्चित्तानि भवन्तीति वचनात् । तथात्र दण्डगौरवमाह काश्यपान् ।... विष्णुरपि... मनु... इति ।

(५११९९) को भी उद्धृत किया गया है जिसके अनुसार भूति-अवक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था की हुई है; यही मनु (१।२८५) को भी उद्धृत किया गया है, जिसके मत से भूति तोड़नेवाले को ५०० वज्र दण्ड देना पड़ता है और भूति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साहस को तीन भागों में बाँटा है, प्रथम, मध्यम एवं उत्तम (उप)। उत्तम प्रकार से ये आते हैं—विष या हृषिकार से मारना, व्यक्तिवार, बलात्कार एवं जीवन की हानि पहुँचाना। नारद, ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, किन्तु उत्तम साहस के अपराधी राजा द्वारा दण्डित होने पर भी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, साहस, श्लोक ११)।

परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक बहन प्राप्त था, यथा—व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जीतिव्युत किया जा सकता था। इसे जातिदण्ड भी कह सकते हैं। इसलिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गीतम (२०।२-९), मनु (१।१८२-१८५), याज्ञ० (३।२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों के लिए व्यवस्थित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयकर थे, यथा—सुरागण के लिए अपने कीर्ति में झोंक देना, बोलती हुई सुरा, पल, गोमूत्र, दुग्ध या धी पीना (मनु १।१।७३, ९०-९१, १०३ आदि)। मनु (१।१।७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त परिषद् द्वारा स्थापित नहीं होने चाहिए, श्राप्य अपराधी को ऐसा जान होने पर स्वयं करने चाहिए। प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त लोगों से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें भोज्य देना चाहिए और मिठाई बाँटनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन बार बहन करने पड़ते थे, यथा—राजा द्वारा दण्ड, परिषद् द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त एवं विद्वान् ब्राह्मणों को भोज्य तथा जाति भाइयों को मिठाई। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३५।

प्रायश्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विद्याल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायश्चित्तों की जन-साधारण में बड़ी महत्ता थी। गीतमयमसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायश्चित्तों पर ही हैं। बलिष्टमर्मसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मनु के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक प्रायश्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ श्लोकों में १२२ श्लोक (१।२०५-३२७) इसी विषय के हैं। अगिरा के १९८ श्लोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवल के ९० श्लोक, बृहस्पति के १८२ श्लोक, शातातपस्मृति के २७४ श्लोक केवल प्रायश्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुवचनी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा—अग्नि (अध्याय १६८-१७४), नरुड (५२), कूर्म (उत्तरार्ध ३०-३४), बराह (१३१-१३९), ब्रह्माण्ड (उपसंहार पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से श्लोकों में प्रायश्चित्तों का वर्णन करते हैं। टीकाओं में मिताक्षरा, अपराध, पराभरमाद्यदीय आदि एवं निबन्धों में मदव्याख्यान (पृ० ९९१-९९४) आदि ने विस्तार के साथ प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायश्चित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा—हेमाद्रि का ग्रन्थ (जिसके विषय में अभी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायश्चित्तप्रकरण (मनवेव द्वारा प्रणीत),

२०. प्राणान्तिकप्रायश्चित्तं तु पर्वण्यं न वेद्यम्। तत्त्वमेवेव शास्त्रा कुर्वन्। प्राय० शा० (पृ० ४१); एतन्म भरणान्तिकं प्रायश्चित्तं पर्वण्यं नाष्टेभ्यश्चिन्तु। अमृतमवेत्येतत्त्वमेवेव शास्त्रा कुर्वन्। अभ्युत्पन्नमेव प्रायश्चित्तसकृत् सिष्टेभ्यो शास्त्रा तदनुज्ञाभग्नदेव स्वयमेव कुर्वन्। अथ० पा० (पृ० ५/७)।

प्रायश्चित्तविवेक, प्रायश्चित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्तसार (नृसिंहप्रसाद का भाग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायश्चित्तप्रकाश, प्रायश्चित्तेन्दुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित)। प्रायश्चित्तों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन निम्न पुस्तकों में मिलता है, प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश।

टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्न पर विचार किया है। मनु (११४४) एवं याज्ञ० (३।२।१९) ने क्रम से 'प्रायश्चित्तीयते नर' एवं 'नर' पतनमूच्छति' उक्तियों में 'नर' शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायश्चित्तों के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिलोम विवाह में उत्पन्न एवं सभी जातियों के लोग। देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।२।१०), मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२।१९), प्राय० वि० (पृ० १२)। याज्ञ० (३।२।१२) का कथन है कि शुद्र पापी भी, जिन्हें वैदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार नहीं है, अप्र एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए भगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२।१२, प्राय० म० पृ० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३)। अप्र एवं होम के विषय में भी मदनपारिजात (पृ० ७४९) एवं व्यवहारमयूख (पृ० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक श्लोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं बूढ़ों के लिए अप्र एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त-विवेक ने मनु (१०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने नियमों के विरुद्ध जाने पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं।

इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्नों पर विचार कर लेना आवश्यक है।

बृहद्-यम (३।१-२), शास आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माँ, पिता या कोई सम्बन्धी या बृहद् को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न तो पाप लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने कुछ इसी कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पृ० ५५१)।

हमने पहले ही देखा लिया है कि प्रायश्चित्त प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता है। ८० वर्ष के बूढ़ों १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का आधा करना पड़ता है। इस विषय में देखिए विष्णुधर्मसूत्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३), बृहद्-यम (३।३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३।२।४३)। मिता० (याज्ञ० ३।२।४३) ने सुमन्तु का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायश्चित्त आधा और स्त्रियों के लिए चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त माया जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। अयन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त बूढ़ा के लिए भी है, अर्थात् वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्ध-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड मिलता है वहाँ स्त्रियों का अर्ध-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है।

भगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), व्यास (प्राय० वि० पृ० २४) एवं अग्नि० (१७।३।९) के मत से जान-बूझ-

कर ('कामत') किये गये पापों के लिए अनजान में ('अकामत') किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। याज्ञ० (३।२२६) ने 'अज्ञान' एवं 'ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्मिलित कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है।

प्रायश्चित्तों एवं वैषादिन दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। इसलिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वर्णन है। विष्णु (प्राय० वि० ५० १०२; प्राय० प्रक० ५० १६) के मत से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का $\frac{१}{२}$, $\frac{१}{३}$ एवं $\frac{१}{४}$ लगता है। यही बात अग्नि० (१६।८।१३) में भी है। और इसलिए परा० माय० (२, भाग १, पृ० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३।२५०)। बृहद्सम (४।१३-१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णों में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ शोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ्र एवं बाल्यायण प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं वैश्य को केवल आषे की व्यवस्था दी है। मितावरा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हरया करने पर ब्राह्मण को भी प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनमल (व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्भिक काल के प्रायश्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर बारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३। आगे चल कर बटिन प्रायश्चित्तों की परम्पराएँ समाप्त-क्षी होती चली गयीं और उनके स्थान पर शोदान एवं अर्थदण्ड की व्यवस्था बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह क्लिप्त है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की हरया के लिए दिये जानेवाले प्रायश्चित्त अप्रचलित हो गये थे।

देस के नियमों के अनुसार भी प्रायश्चित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा—दक्षिण की कुछ जातियों में मनुज-कन्या (मनेरी बहिन) में विवाह होता है, क्योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु (१।१।७१-१७२), बौध० ध० सू० (१।१।७३-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं प्रणीत माना है। बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की बात नहीं उठायी है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९।

प्रायश्चित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर थी। आप० ध० सू० (२।१०।२७।११-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित मारी से 'यन्नि-चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आधा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णों की स्त्री से सभोग करने के अपराध के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पूरी अवधि (अर्थात् १२ वर्षों) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) ने कहा है कि मान में किये गये पाप के लिए अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है, किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगुना प्रायश्चित्त और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त की शुद्धता या हलकेपन में अन्तर था। गृहस्थों की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों की उसी अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६०।२६) एवं शबल (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थों की अपेक्षा श्रद्धाचारियों, वानप्रस्थों एवं सन्यासियों को क्रम से दूना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तभी वे शूद्र माने जाते थे (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६०।२५)।

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि० पृ० ८६) के मत से यदि कोई प्रायश्चित्त करने की अवधि के बीच में ही (कभी-कभी कुछ प्रायश्चित्त १२ वर्ष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता है, इस पाप से दोनो लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा मिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा सचमुच सुविधाजनक भी है।

यद्यपि विभिन्न पातको के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें सभी पातको एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (११।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए और महापातकों के लिए कठोर तथा हल्के पापों के लिए अपेक्षाकृत हल्के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; कृच्छ्र, अतिकृच्छ्र एवं चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० ५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायश्चित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद् को चाहिए कि वह पातको के अपराध की गुरुता एवं स्वभाव को देखकर सदनकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का वस हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायश्चित्त है, चान्द्रायण, यावत्, तुलापुष्प एवं गोदान सभी पापों को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३।२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक ब्रह्म-व्रत या पराक करने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु (११।११७) ने भी सभी उपपातको के प्रायश्चित्तों के लिए इसी व्यवस्था या चान्द्रायण का उल्लेख किया है। केवल वैदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है।

पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान् क्यों न हो, परिषद् के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेंट देने के उपरान्त (गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी चाहिए (याज्ञ० ३।३०० एवं पराशर ८।२)। मिताक्षरा, पराशरमायवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निबन्धों ने अगिरा के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जो निम्न बात कहते हैं—पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय खोना चाहिए; उसे वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से परिषद् के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत् पड़ जाना चाहिए। परिषद् के सदस्य उससे पूछते हैं—‘क्या काम है? क्या कष्ट है? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो?’ तब सदस्य उससे धीमा हट जाने को कहकर आपस में परामर्श करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्, वय आदि पर विचार करके प्रायश्चित्त की व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद् की आज्ञा से उद्घोषित करता है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद् यह कार्य राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के प्रमुख चार स्तर ये हैं—(१) परिषद् के पास जाना, (२) परिषद् द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति का प्रकाशन (अगिरा, प्रायश्चित्तप्रकाश—उपस्थान व्रतादेशावर्षा शुद्धिप्रकाशनम्। प्रायश्चित्त चतुष्पाद विहित धर्मकर्तुमि ॥)।

यहाँ पर परिषद् के निर्माण, सिष्टों के शील गुणों एवं उनके कर्तव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपेक्षित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस गुह्य को, जो विद्वान् है, आत्म-निग्रही और शास्त्र-ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्युत उस द्विज को, जो भले ही दुष्टचरित्र हो, परामर्श देने की छूट प्राप्त थी। गुह्य को उस यशिय भोजन के समान त्याग्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। ‘परिषद्’ शब्द के स्थान पर ‘पर्यद्’ का व्यवहार स्मृतियों ने दिया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद् को बच्चों, दुर्बलों एवं बुढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद् के सिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अमानवता किसी को छूट देते थे तो उलटा पाप उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्पक्ष या निर्णय दिया जाता था। यदि सिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देते थे तो पापी के प्रायश्चित्त के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पड़ता था।

अध्याय ४

विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त

यह हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियों में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, अतः सभी भक्तों का समाधान करना दुष्कर है। टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबन्ध विशिष्ट प्रायश्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करते देते हैं, अर्थात् वे 'विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम (भाग ३) में प्रायश्चित्तविवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उन्हीं में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायश्चित्तों, प्रतिनिधि रूप में दी जानेवाली गौनों एवं धन तथा इनके स्वाग पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मान रह गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेंगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तों की सविष्ट व्याख्या देंगे।

महापातकों के लिए प्रायश्चित्त—शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्धारित किये हैं—महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घात-पूख-पतियों आदि से ढोपड़ी) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती), मूल, फल पर ही रहना चाहिए, ग्राम में मिसाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की धोखा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए। जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का कौद, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, बहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है। विष्णु (३४।१) ने माता, पुत्री, पुत्रवधू के साथ संयोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रवेश से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात मत्स्य, हारीत एवं संबर्त (प्राय० वि० पृ० ४३) में भी कही है। किन्तु मनु (११।५८), याज्ञ० (३।२३०) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतत्पगमन) एवं पुत्री तथा पुत्र-वधू के साथ गमन को गुरु-शप्या अविविन करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३३-२३४)।

१. एवमादीन्यप्यानि उत्कर्षावर्णप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातस्य-भूतस्याभूतस्यत्व-वेदा-ग्यादिभुक्तत्वाभुस्तत्त्व-कामाकामकृतत्व—व्याख्येयानि। प्राय० वि० (पृ० २२०)।

२. नित्यं त्रिवर्षस्नानी कृत्वा पर्णकुटीं वने। अधःपाप्यो जटाधारी वर्षेभूतफलाशनः॥ ग्रामं विशेष्य मिसार्थं स्वकर्म परिकीर्तयन्। एककालं सभयनीयाह्वं तु ह्यारसे गते॥ हैमलेप्यो सुरापश्च ब्रह्महृ गुरुतत्पगः॥ प्रतेनंतेन शुभ्रस्यो महापातकिनस्तिवने॥ शंख (१७।१-३); जपरार्क (पृ० १०-५३-५४); परा० शा० (२, भाग १, पृ० ३२०-३२१ एवं प्राय० प्रका० द्वारा उद्धृत)।

महापातको मे प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० प० सू० (१।१।२४।१०-२५ एवं १।१।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मनु (१।१।७२-८२), याज्ञ० (३।२४३-२५०), अग्नि० (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), सर्वतं (१।१०-१।१५) आदि ने विभिन्न प्रायश्चित्तो को व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कही हैं। भविष्य० (कुत्सूक, मनु १।१।७२-८२, अपराकं पृ० १०५५ एवं प्राय० वि० पृ० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मनु द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त निनाये हैं। सामान्यतः नियम यह था कि ब्रह्महत्यारो को मृत्यु-दण्ड मिल जाना चाहिए। प्रायश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्णकोमुदी' में गोविन्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तों का वर्णन निम्न प्रकार से किया है।

(१) ब्रह्मपातक को जन मे पणकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए, उसे भिक्षा पर जीना चाहिए और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति प्राचीन प्रायश्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें भी जोड़ दी हैं, यथा—गीतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मद्य आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे घ्राण में केवल भिक्षा के लिए जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत में उसे बायें हाथ में मस्तक की हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पर्य नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। आप० प० सू० (१।१।२४।१४) के मत से उसे एक टूटे लाल (मिट्टी या तंबी के) पात्र में केवल सात घरो से हों भिक्षा माँगी चाहिए और यदि उन सात घरो से भोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घृतनों के ऊपर एक कछनी मान पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए) जानें और पुनः लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तप्रा बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदैव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यो को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आर्य को देखकर माँग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६); उसे दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिए एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ० २२।६) करना चाहिए। मिता० ने यह भी कहा है कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गीतम, मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह व्रत १२ वर्षों तक चलता रहना चाहिए (याज्ञ० ३।२४३)। मिताक्षरा एवं कुत्सूक (मनु १।१।७२) का कथन है कि यदि ब्रह्महत्या अनजान में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जान-बूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिए अवधि दूनी अर्थात् २४ वर्षों की होती है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षों तक यह व्रत करना चाहिए, अनुयाहक का ९ वर्षों, प्रयोजक को ६ वर्षों, अनुमन्ता को ४ वर्षों तथा निमित्तों को केवल ३ वर्षों तक व्रत करना चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२४३) ने मनु एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्महत्याएँ की जायें और प्रायश्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षों, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षों का व्रत होना चाहिए तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायश्चित्त है। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४६८) के मत से, जैसा कि भविष्यपुराण में भी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि ही पर्याप्त है (यह मत 'धामवती इष्टि' के आधार पर है, अर्थात् जब दुर्घटनावश आहुति देने के पूर्व ही पुरोहित एवं परम हो जाय तो इस इष्टि से मार्जन कर दिया जाता है (जैमिनि १।४।१७-२०)। यही बात प्रायश्चित्तप्रकाश में भी कही है। यदि ब्रह्मपातक क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र हो तो उसे क्रम से २४, ३६ एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना पड़ता था (स्मृत्यर्णसार पृ० १०५)। जन मे पणकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह घ्राण के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता है, वह अपना स्त्रिय एवं

पूछें मुँहा सक्ता है, या वह किसी आश्रम में या वेद के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणे एवं गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११७८ एवं ८१)। बारह वर्षों के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

(२) आप० घ० सू० (१११२५।१२), गौतम (२२।३), मनु (११।७२) एवं याज्ञ० (३।२४८) के मत से यदि ब्रह्मपातक दक्षिण हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह पाहे तो घुट करके चला जाय, उसके साथ घुट करनेवाले लोग उसे ब्रह्मपातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर सत्राश्रय ही जाय और अन्त में बच भी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है।

(३) आप० घ० सू० (१११२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२।८), मनु (११।७४) एवं याज्ञ० (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, हस्त, अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त में अपने को अग्नि में (मनु ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) तोक दे। मदनकारिजात एवं भविष्य० (प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायश्चित्त दक्षिण द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है।

(४-८) ब्रह्मपातक अश्वमेध या गोस्रव या अग्निजित् वा विश्वजित् वा तीन प्रकार वाला अग्निष्टुत् (मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेध केवल राजा या सम्राट् कर सकता है। अग्न यज्ञ तीन उष्ण वर्णों का कोई पातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लुक, मनु ११।७४)। विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम श्लोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेध या पृथिवी के सभी तीर्थ-स्थानों की यात्रा करके छुट हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आरमभिनग्रहपूर्वक चारों ओर किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्लुक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान् आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११।७६) के मत से ब्रह्मपातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है।

(११) मनु (११।७६) एवं याज्ञ० (३।२५०) का कथन है कि पातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ ब्राह्मण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन भर एक सुसज्जित घर में रहकर जीविका चला सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२५०) का कथन है कि उपर्युक्त (१०) सत्यक एवं महर्षि-पुत्र-पुत्र-प्रायश्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात् यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० २०५)। (१२) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) के मत से पातक नीबार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है। भविष्य० एवं कुल्लुक के मत से यह व्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण (जिसने विद्या अर्जन न किया हो) की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं वनवान् हो किन्तु केदन्त न हो। अपराध, सर्वजनारायण एवं राघवानन्द ने व्याख्या की है कि पातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। (१३) मनु (११।७७) एवं याज्ञ० (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसकी वन में सीमित भोजन करते हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, वर्षषड या कमपाठ नहीं कर सकता। भविष्य० एवं कुल्लुक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो।

मनु (११।७९), याज्ञ० (३।२४४ एवं २४६), बसिष्ठ (२०।२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं ११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। किन्तु ये, जैसा कि शाल ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पूरक प्रायश्चित्त नहीं हैं। यदि कोई पातक १२ वर्षों का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्षेप करने वालों से मुक्त करता है और उसे बचा लेता है (या बसिष्ठ के मत से राजा के लिए मुक्त करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है और यदि बहुयुद्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता। यही बात अपने प्राणों को मयावह स्थिति में डालकर १२ माघों के बचाने में भी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि पातक किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाकू से मुक्त करता है और घन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या बुरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, बसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है।

मनु (११।८२), याज्ञ० (३।२४४), शाल एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त स्नान-कृत्य (अबधूय) के लिए उपस्थित राजा एक पुरोहिता के समक्ष यदि कोई ब्रह्मपातक अपराध उद्घोषित करता है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। हर्दत्त के मत से यह एक पूरक प्रायश्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२४४) एवं अपराकं (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत १२ वर्षों के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है।

याज्ञ० (३।२४५) का कहना है कि यदि पातक बहुत दिनों से दण्ड एवं योही मार्ग में पड़े हुए किसी ब्राह्मण या पाप की दवा करता है और अच्छा कर देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है।

पराशर (१२।६५-६७) ने व्यवस्था दी है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समूह एवं रामनेतु को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए जिसा मीननी चाहिए, छाता एवं जूता का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोसाल, जंगलो, तीर्थों में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। धेतु पर पहुँचने पर समूह में स्नान करना चाहिए और लोटने पर ब्रह्म-नोष देकर विद्वान् ब्राह्मणों को १०० गीर्ण दान में देनी चाहिए।

जमदग्नि, अग्नि, कश्यप आदि ने (अपराकं, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानाभाव से नहीं दे रहे हैं।

प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७३), स्मृतिमुक्ताकम (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), बस (३।२७-२८ एवं भाष० पृ० सू० १।१।२४ को उद्धृत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, सहोदर भाई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम ब्रह्म तत्क प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ वर्षों के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गीर्ण दान में देनी पड़ती है जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षों (जीवन की अवस्थाय अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायश्चित्त करना पड़ता है (याज्ञ० ३।२५२, गी० २२।११)। मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिरेक (विस्तार) मान है और प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्तों से आधे होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश से, या लटककर मर जाने से, बिच से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, यदिर के कंगूरे से गिरकर या पेठ में छुरा भोंक सेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (प्राय० प्रक०, पृ० १५)। बसिष्ठ

(२३।१८-१९) एवं परांतर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जो प्रत्यक्षित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धृत कर प्रत्यक्षितों के भी प्रकार किये हैं और उनके लिए बान्धावण या तप्तकृच्छ्र की व्यवस्था दी है।^१

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र आन ब्रह्मकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मार डाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्रायश्चित्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका उनके लिए क्रम से घृता, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयज्ञ में लगे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त भी भारी होता है (सामविधानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ० ३।२५१, बसिष्ठ २०।३४)। याज्ञ० (३।२६१-२६७), मनु (११।१२६-१३०) एवं आप० व० सू० (१।९।२४।१-४) के मत से क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायश्चित्त भी हैं। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण-हत्यारे से कुछ कम (अर्थात् ३ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है।

भुत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ० ३।२३६ एवं मनु ११।६६), किन्तु आनेवी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गी० २२।१७, आप० व० सू० १।९।२४।५ एवं ९, बीषा० व० सू० २।१।१०, १२-१३, बसिष्ठ २०।३४, विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था। यदि द्विज-स्त्री सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मपातक के समान ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था। ब्याधिचारिणी को मारने पर त्रेयी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गी० २२।२६-२७, मनु ११।१३८, याज्ञ० ३।२६८ ६९)।

मनु (११।२०८=विष्णु० ५४।३०) एवं याज्ञ० (३।२९३) के मत से ब्राह्मण को घमकी देने या पीटने पर क्रम से कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र तथा रक्त निकाल देने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र प्रायश्चित्त काले पड़ते थे। इन अपराधों के लिए सामविधानब्राह्मण (१।७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है।

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन रक्षा मिल सकती थी। गौतम (२३।१), आप० व० सू० (१।९।२५।३), बीषा० व० सू० (२।१।२१), बसिष्ठ (२०।२२), मनु (११।९०-९१) एवं याज्ञ० (३।२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी मुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका प्रायश्चित्त मृत्यु से ही बन जाता है अर्थात् उसे उसी क्षीयत्री हुई मुरा को, या खोलते हुए शोमूत्र को, या खोलते हुए शूब, भी, जल या पीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था और उसके फलस्वरूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता था।^२ हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा

१. अन्तामुद्वन्धनप्रध्ता प्रवन्धानात्कम्प्यता। विप्रपतनप्रायश्चित्तप्रवृत्ताश्च ये॥ नवेते प्रायश्चित्ताः सर्वलोकादिहिकृता। बान्धावणैश्च शुष्पसि तप्तकृच्छ्रद्वयेन वा॥ यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण। इनमें संन्यास को त्याग देने वाले एवं यम देने के लिए किसी के द्वार पर बैठने वाले भी सम्मिलित कर लिये गये हैं।

४. सुरान्तमिस्पर्सा सुरां पिबेत्। आप० व० सू० (१।९।२५।३); सुरापानब्राह्मणस्योपानासिच्छेयः सुरामत्ये मृतं शुभ्येत्। गी० (२३।१), सुरापाने कामकृते व्यक्तर्त्ता तां विनिलिपेत्। मुके तथा विनिरिंथे मृतं शुद्धिमवाप्नुयात्॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५३); अपराधं (पृ० १०७१), प्राय० प्रकरण (पृ० ४३); मोदेनैर्बर्नसान्नेनु

है कि यह भयानक प्रायश्चित्त उसके लिए है जो आन-भूषकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्य से बनी सुरा की ओर संकेत है)। मनु (११।१२) एवं याज्ञ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायश्चित्त के स्थान पर एक अन्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है—पापी को एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्षों) तक केवल एक बार भोजन करना चाहिए (और वह भी रात्रि में कौदव चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए), उसे माय के बालों से बना वस्त्र धारण करना चाहिए, तिर पर जटा होनी चाहिए और हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए।

श्रुतियों में क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए भी सुरापान करने पर यही प्रायश्चित्त बताया है। हमने पहले देखा किया है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी को अपेक्षा कम से तीन-चौपाई एवं आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता था (विष्णु, प्राय० वि० पृष्ठ १०२ में उद्धृत)। यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थों का वमन कर देने के उपरान्त किया जाता था। मदनपारिजात (पृ० ८१८), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण (पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षों का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ० (३।२५५), मनु (११।१४६), अत्रि (७५) के मत से अज्ञान में मद्यो, मानव वीर्य, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णों के व्यक्तियों को तप्तकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कार करना पड़ता है। बसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य पी लेने पर कृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र की व्यवस्था दी है और धी पीने तथा पुनः उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा दी है। मनु (११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्याख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। बृहस्पति (मिता०, अपराकं आदि द्वारा उद्धृत) के कथन से गौडो (गुह से बनी), पैट्टी (आटे से बनी) माध्वी (मधु या मधुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ्र, पराक एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यह हल्का प्रायश्चित्त उग्रे करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।

कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई प्रकार के हल्के प्रायश्चित्तों (यथा—समुद्र-नामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्मभोज देना, एक गाय एवं बैल का दान करना) की व्यवस्था दी हुई है (परासार १२।७५-७६)। देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५)। क्षत्रियो एवं वैश्यो को सुरा (पैट्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और ब्राह्मण पैट्टी सुरा भी पी सकता है। मिता० (याज्ञ० ३।२४३) का कथन है कि मनु (११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियो एवं वैश्यो के लिए सुरा वर्जित मानी है, किन्तु उन वर्णों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापान वर्जित है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षों का (यदि अपराध अनजान में हुआ हो) या छः वर्षों का (यदि अपराध ज्ञान में हुआ हो) प्रायश्चित्त करना पड़ता था (देखिए प्राय० प्रकरण, पृ० ४८)। कल्पतव ने गौतम (२।१) ने आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़को को लान-यान, बोली एवं व्यवहार में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नहीं लगता। किन्तु प्राय० वि० (पृ० १०४) एवं

सर्वत्रेव नराधिप। मतिपूर्वं सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्॥ पैट्टीपाने तु श्रुतिभिर्नैतरस्यां कदाचन। भविष्य० (बीषकलिका, याज्ञ० ३।२५३)।

५. गौडो पैट्टी तथा माध्वी पीतवा विप्रः समाचरेत्। तप्तकृच्छ्रं पराकं च चान्द्रायणमनुकमात्॥ बृहस्पति (मिता०, याज्ञ० ३।२५४; अपराकं पृ० १०७३; परा० भा० २, भाग २, पृ० ८४; मदनपारिजात पृ० ८२१; प्राय० सार० पृ० ४२)।

प्रायः प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल लट्टे या बाती मद्य (मादक) को छूट दी है न कि मुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातुकर्म्यं (परा० भाष० २, भाग २, पृ० ८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के पूर्व कोई बच्चा मूर्खतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता पिता या माई की प्रायश्चित्तस्वरूप तीन कृच्छ्र करने पड़ते हैं। अगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५), बृहदयम (३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अभी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं माई, पिता या मित्र प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

आनन्दसायनगृह्यसूत्र (१।२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए आदि के विषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वधक कृत्य करना आदि वैकल्पिक हैं, किन्तु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०।१८) ने मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धृत किया है, और विष्णु (५।१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५।१।२-३) ने शरीर से निकलने वाली (बाह्य प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लघुन (लहसुन) या पिप्पल या शलजम या किसी अन्य ऐसे मद्य वाले पदार्थों के बाने, घामगूकरो, पालतू मुर्गों, बन्दरो एवं गायों का मांस खाने के अपराध में आन्ध्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए।

स्मृतिवर्गों ने स्नान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—मुरा के लिए प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या घाबी या शुद्ध के घर के पान में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ० १।१७०, मनु ५।८-१०)। इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे सत्या में अधिक हैं और परिस्मृतियों पर ही उनका प्रयोग भी बाधित है। शक का कथन है कि अस्वाभय-सम्बन्धी बहुत-से पदार्थ हैं, विशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टो (सम्मानार्ह व्यक्ति) की परिषद् के सदस्यों पर निर्भर है। बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं पीने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीर्य, मूत्र या मल के सेवन पर आन्ध्रायण व्रत द्वारा बुद्धि होती है। सर्वत्र, सललितित-वैश्वे श्रुतियों में उद्धृत मत भी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के सेवन के लिए भी आन्ध्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।^१ सायबिधानब्राह्मण (१।५।१३), मनु (११।१६०) आदि में एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध भोजन नहीं करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश ऐसा भोजन कर ले तो उसे प्रयास करके बमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा न कर सके तो उसे क्षीप्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त होता है)।

बहुत प्राचीन काल से ही निषिद्ध भोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रहे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद् (१।१०) में उपनिषद् आश्रमण की गाथा में कहा गया है कि जब कुछ देश में तुषारपात या टिड्ढी दल से नाशकारी स्थिति

१ अलेह्यानामपेयानामभक्ष्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिरचान्द्रावर्णं स्मृतम् ॥ बृहस्पति (अपराकं पृ० ११६४; परा० भा० २, भाग १, पृ० ३६७) । गोमांसं मानुषं चैव सूनिहस्तस्तमाहृतम् । अभक्ष्य तद् अभ्येतर्त्तं भुज्यमा आन्ध्रायणं चरेत् ॥ सर्वत्र (११७, अपराकं पृ० ११६५; पराशरप्रायश्चित्त २, भाग १, पृ० ३६७); श्रृगाम्भ-कुक्कुटश्चिद्-कव्याद-भानर-सरोष्ट-मज्जाजि-विह्वराह-गोमानुषमांसमज्जा आन्ध्रायणम् । राजसिद्धि (अपराकं, पृ० ११६६; परा० भा० २, भाग १, पृ० ३६८) । और वेसिए मी० (२३।४-३), वसिष्ठ (२३।३०), मनु (११।१५६), विष्णु (५।१।३-४) ।

उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आठप व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलयी के दाने खाये थे और उसके जल को इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि आपत्काल में उच्छिष्ट भोजन भी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मजानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र-विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; 'सर्वान्प्रानुमति-श्च प्राणारथये तद्दर्शनात्।' मनु (१०।१०४) में कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय भी उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पक नहीं रहता। मनु (१०।१०५-१०८) ने अजीवर्त (जिसने मूल से पीड़ित होकर अपने पुत्र की हत्या करनी चाही थी), ऋषि वामदेव (जिसने मूल से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), भरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ क्षुधापीड़ित होकर वन में वृषु या बृमु से गोएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने मूल से आहत होकर सदसत का विचार रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जपा प्राप्त की थी) की गाथाओं की ओर संकेत किया है।

विभिन्न प्रकार के पशुओं के खाने पर विष्णु (५।१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णु ४० सू० (५।१।२९)।

सोने की चोरी के महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय ३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को एक गदा लेकर राजा के पास पहुँचना होता था और राजा उसे एक ही बार में मार डालने का प्रयास करता था। आप० ४० सू० (१।९।२५।४) में इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से (१।९।२५।६-७) अग्नि प्रवेश या कम खाते-खाते मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रतियों की तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के) सोने की चोरी में सभी वर्णों के लिए चोरी का प्रायश्चित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १।३९३), किन्तु ब्राह्मण को इस महापातक के लिए वन में बारह वर्षों तक पीचडो में क्षिपटकर प्रायश्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना पड़ता था जो ब्रह्महत्या (मनु ११।१०१) या मुरापाप (याज्ञ० ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था। सोने की चोरी में चोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना वन देना पड़ता था कि किसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण के जीवन-काल तक मरण-शोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२५८)। आप० ४० सू० (१।९।२५।८) में इस विषय में एक वर्ष तक कृच्छ्र करने को कहा है और एक उद्धरण दिया है—उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, मुरा पी है या गृह-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में घोड़ा खाना चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बेंटे रहना चाहिए; इस प्रकार करते-करते तीन वर्षों के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं।^१ निबन्धों में चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई है उसके गणो, चोर के गुणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं रूप, समय एवं स्थान आदि के आधार पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (५० १।१७-

७. अजीवर्त की गाथा के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७। चण्डेर (६।४५।३१-३२) में बृभु को पशियों का बर्तन कहा गया है और उसकी बया की प्रशंसा की गयी है। विश्वामित्र एवं उनके द्वारा चाण्डाल की शोषण से कुत्ते के पेट के चुराने की गाथा शांतिपर्व (१४।१।२६-२९) में दी हुई है।

८. कृच्छ्रसंस्कार का चरित्। अथाप्युवाहरन्ति। स्तेयं कृत्वा सुरा पीत्वा युधवारं च गत्वा ब्रह्महत्यामकृत्वा चतुर्बाला मितभोजना स्मुरपोम्ययेयुः सधनानुकल्पम्। स्थानासनाभ्यां बिहरन्त एते त्रिभिर्बर्चस पापं नृदमे। आप० ४० सू० (१।९।२५।८-१०)।

१२७), प्रायः सार (पृ० ४५), गदनपरिजात (पृ० ८२८-८३४), स्मृत्यर्पसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताङ्क (पृ० ८८३-८८५) । हम स्पष्टानामय से विस्तार नहीं दे रहे हैं ।

यदि ८० रतियों से कम (ब्राह्मण ने भी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य ब्राह्मण का सोना किसी भी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपपातक का प्रायश्चित्त लगता है । मनु (११।१६२-१६८—मत्स्य० २२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) में कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—अनाज, पके भोजन या पन की चोरी में एक वर्ष का कृच्छ्र, पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को मराने या किसी मृग को हृष्य लेने या कूटों और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर ब्राह्मण्य व्रत, कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सामान्य प्रायश्चित्त, विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थों, गायी या दाय्या या अश्वन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर धर्मचक्र प्राधान का प्रायश्चित्त, घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे भोजन, खाद, परिधानों, चर्म (या कज्ज) एवं मांस की चोरी पर तीन दिनों एक रातों का उपवास, रत्नों, मोतियों, मृगत, लाल, चाँदी, सोहर, काँस्य या पत्थरों की चोरी पर कोरी चाबल का १५ दिनों तक भोजन, ऊँट, रेशम, ऊँट, फटे खुरों वाले पशुओं (गाय आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं (घोडा आदि), पक्षियों, सुगन्धियों, जड़ी-बूटियों या रस्ती (पानी सींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान । चोर को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) । मेघातिथि (मनु ११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लौटायी जा सके तो प्रायश्चित्त दूना होता है । इसके अतिरिक्त चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु का व्याहृणना अर्ध-दण्ड देना पड़ता था । देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५।८२) ।

सौम्य के दो प्रकार हैं—बलपूर्वक चोरी करना (सूट-पाट या चर्कनी, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी छोर से चोरी करना । साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को कम से दुगुना एवं त्रिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद् प्रायश्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० भा० २, भाग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर या गुप्त रूप से सोने या पन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो तो प्रायश्चित्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था^१ (नारद, साहस, १६; देवभूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का पन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्-विष्णु का नियम लागू होता था, अर्थात् ब्राह्मण चापी के प्रायश्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को कम से ३/४, १/२ एवं १/४ भाग का प्रायश्चित्त करना पड़ता था ।

गुप्तली के साथ व्यक्तिगत करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था रही है । मीतम (२३।८-११), आप० य० सू० (१।१।२५।१-२), बीषा० य० सू० (२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं मनु (११।१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त लौह पर शपथ करना होगा या नारी की तप्त लौहमूर्ति का आलिम्बन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों को काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब-तक सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर गिर न पड़े और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा । मितासरा (याज्ञ० ३।२५९) के मत से उपर्युक्त तीनों पुण्य प्रायश्चित्त नहीं हैं, किन्तु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूर्ति का आलिम्बन एवं तप्त लौह पर शपथ

१. तप्तं लौहमापने मुस्तत्पणः क्षयित । सुमीं वा विलप्येज्ज्वलन्तीम् । लिंगं वा तनुवधनमुत्कृत्यान्मज्जावाधाय दक्षिणप्रतीचीं वनेदमिहमा शरीरपातात् । गी० (२३।८-१०) ।

एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा-
तिय (मनु ११।१०३)।

मनु (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ० (३।२३१), संवर्त (१५९) ने गुरु-पत्नी (आचार्याणी),
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-यधू, समोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्यत्र नारी के साथ संभोग
करने को गुरुतत्प-गमन के समान ही माना है और प्रायश्चित्त उससे षोडश ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं
याज्ञ० (३।२६०) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायश्चित्त बताया है—पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने
देना चाहिए, निषेधे पारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ्र प्रायश्चित्त
करना चाहिए। टीकाकारों का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०)
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्ञिक पदार्थ (मघा—
फल, मूल या नौवार अन्न) या जो की लपसी या माँड़ राने को कहा है और याज्ञ० ने तीन मासों तक वैषसहिता का
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का वचन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गुरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या
शूद्रा हो। पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है—लिंग काट लेना, तीन कृच्छ्र या तीन
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी माता, बहिन या पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य
सन्निकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ०
३।२५९) ने शरा का हुवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षों का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायश्चित्तों के विषय में स्मृति-चवन विभिन्न
नियम देते हैं, अतः अन्य बातों का हुवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।-
४१) एवं शांतिपर्व (१६५।२९) का वचन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात
संभोग करता है, तीन वर्षों तक ग्रीस माँगकर सजने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाना है।^१ और देखिए
आप० घ० सू० (१।९।२७।११)। याज्ञ० (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-यधू, माँसी आदि
से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यभिचारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु (११।१७५ = लघु शांतातप १५५- अग्नि० १६९।३८)
का वचन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या श्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या श्लेच्छ
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं विष्णु (५३।५।६)।

महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायश्चित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यभिचार करती
हैं (मनु ११।१७६; ब्रह्मयन एवं बृहस्पति)। किंतु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित्त आधा
होता है। यही नियम अगिरा ने भी दिया है।^२ यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट

१०. मनु (११।१७७) का 'वृषली' शब्द कुत्सुक एवं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ०
३।२६०) ने स्मृति-चवन उद्धृत किया है—'चण्डाली बन्धकी बेइया रज रथा या च कथ्यका। उज्जा या च सगोत्रा स्यात्
वृषत्यः पञ्च कीर्तिताः।' श्रुतपाणि ने 'वृषली' को शूरी कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश)।

११. यत्पुंसः परशारेषु समानेषु व्रतं चरेत्। व्यभिचारात्तु भवुः स्त्री तद्वशेन समाचरेत् ॥ बृहस्पति (अपराहं

विधि से जातिभ्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७)। किन्तु इस विषय में पुराण तथा नारी में अन्तर था। पतित नारी को यो ही मार्ग पर नहीं रखा दिया जाता था, प्रत्युत उसे पास-कूस से बनी सोपरी में रस दिया जाता था, आगे के अपराध से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ० ३।२९६)। याज्ञ० (३।२९७) के मत से स्त्रियों के लिए कुछ सिंगिट् कर्म निन्द्य माने जाते हैं, यथा—नीच जाति के पुरुष से सम्भोग करना, भ्रूण-हत्या करना (गर्भ गिराना) एवं पति की हत्या करना। बसिष्ठ (२।१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वथा त्याग्य माना है, अर्थात् उन्हें मरण-शोषण आदि के लिए भी अयोग्य ठहराया है, यथा—शिष्यया (जो पति के शिष्य से सम्भोग करती है), गुरुया (जो पति के गुरु से सम्भोग करती है), पतिष्नी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा भुंगितोपमता (जो किसी नीच जाति से सम्भोग करती है)।^१ बसिष्ठ (२।१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णों की जो स्त्री गृह से सम्भोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायश्चित्त से बृद्ध कर ली जा सकती है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

अब हम महापातकियों के संतर्पण में आनेवाले शोभो के प्रायश्चित्त के विषय में बर्चा करेंगे। मनु (१।१-१८१), विष्णु (५।४।१) एवं याज्ञ० (३।२६१) का कथन है कि जो भी कोई महापातकियों का संतर्पण (याज्ञ० के मत से बर्ष भर) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही घत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। कुल्लूक एवं प्राय० सार (५० ६१) का कथन है कि यहाँ छत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवल १२ वर्षों वाला प्रायश्चित्त करना पड़ता है, मृत्यु का आतिगण नहीं करना पड़ता।^२ यदि संसर्ग अमानवता हो तो प्रायश्चित्त भाषा होता है। ब्यास ने ज्ञान में किये गये संतर्पण के लिए ३/४ प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है।^३ प्राय० वि० (५० १७१) के मत से ब्राह्मण एवं गृह के संतर्पण के विषय में प्रायश्चित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संतर्पण एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत पतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र की पतिता माना जाता था और उसे उत्तराधिकार से वञ्चित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके

पृ० १।१२४, प्राय० वि० पृ० ३७१); एवं दीवद्रक्ष दुष्टिश्च पतितालामुदाहृता। स्त्रीचार्यापि प्रसक्तानामेव एव विधिः स्मृताः॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३।२६०)। अतः पञ्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिर्वेणत्। तच्चापि कारयेन्मूर्द्धा पतितस्तेवनात् स्त्रियम्॥ अंगिरा (प्राय० वि० पृ० ३७२)।

१२. अतस्तु परित्याग्याः शिष्यना गुरुणा च वा। पतिष्नी च विशेषेण भुंगितोपमता च वा॥ बसिष्ठ (२।१।१०, मिता०, याज्ञ० ३।२९७ एवं अपराकं पृ० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा ने यह श्लोक व्यास का माना है और 'भुंगित' को 'प्रतिलोमजशर्मकारादि' कहा है। वीपकसिका ने 'कुस्तितः प्रतिलोमजः' माना है। प्राय० वि० (पृ० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'भुंगितः कुस्तितो हीनवर्णः' कहा है।

१३. अत्र च ब्रह्महत्याद्यु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपविष्टं तथापि संसर्गिणस्तन्नातिदिश्यते। स तत्सर्वं घतं कुर्यादिति मतस्यैवातिवेज्ञातम्। मरणस्य च अतश्चरन्वाप्यत्वाभावात्। अतोऽत्र कामकृतोऽपि संसर्गं ब्रह्महत्यादि-कमकामतस्तु तदर्थम्। मिता० (याज्ञ० ३।२६१)। और देखिए मदनपारिजात (पृ० ८५३)।

१४. यो येन संवत्सेदर्थं सोऽपि तत्समस्तानिमायात्। पावहीनं चैरस्तोऽपि तस्य तस्य अतः द्विकः॥ ब्यास (मिता०, याज्ञ० ३।२६१; कुल्लूक, मनु १।१।८१)।

साय विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३।५१-५३), याज्ञ० (३।२६१), बौध० घ० सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पु० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पु० ११०) द्वारा उद्धृत) एवं इस ग्रन्थ का सम्य ३, अप्याय २७।

विष्णु (अप्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की सजा दी है और मनु (१।१५५-५८) एवं याज्ञ० (३।२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेध या तोष्यमात्रा की व्यवस्था दी है। हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात् १/४ कम होता है।

अब हम उपपातकों के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ महत्वपूर्ण उपपातकों का विधिवत् उल्लेख करेंगे। सामविधानशास्त्रण (१।५।१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उपपातकों के करने के कारण उपवास करने हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जप्य तो शुद्ध हो जाता है। मनु (१।१।१७), याज्ञ० (३।२६५) एवं विष्णु (३७।३५) ने व्यवस्था दी है कि सभी उपपातकों से शुद्धि (केवल अश्वकीर्षी को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जो गोवध के लिए व्यवस्थित है, या चाग्रायण से या एक मास तक केवल दुग्ध-प्रयोग से या पराक या गोसूत्र से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चाग्रायण उसके लिए है, जो दुर्बल है और गोसूत्र उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश)।

मनु, याज्ञ० एवं अग्नि० (१६।८।२९-३७) ने गोवध को उपपातकों में सबसे पहले रखा है। कतिपय स्मृतियों ने गोवध के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित्त निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर दिया जाता है, यथा—वन में तीन वर्षों का निवास, भील मांगकर खाना, बह्म-धर्म-पालन एवं बैल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१।९।२६।१) ने दुधारु गाय या तरुण बैल की हत्या पर शुद्ध-हत्या का प्रायश्चित्त बतलाया है। वसिष्ठ (२।१।१८) ने कहा है कि गोवधकर्ता को उस गाय की क्षाल से अपने को ढँक लेना चाहिए और छ मासों तक कृच्छ्र या अतिकृच्छ्र करना चाहिए। मनु (१।१।०।८।११६), विष्णु (५०।१६-२४), सर्वत (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३१-४१) ने गोवध के लिए विस्तार के साथ प्रायश्चित्त-पालन की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने बार पुनर् प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा—(१) गोपातक को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पञ्चमव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, दिन में उस गोशाला की गीर्हें चराना चाहिए और मास के अन्त में एक गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए, (३) या इसी प्रकार अतिकृच्छ्र करना चाहिए, (४) या तीन दिनों का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो गीर्हें दान करनी चाहिए। शस्त्र ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है कि इन दिनों में पञ्चमव्य पर ही रहना चाहिए, गिला कि साय सिर मुँहा लेना चाहिए, गरीर के ऊपरी भाग पर गाय की क्षाल पहननी चाहिए, गायों को चराना चाहिए, उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।^१ कुछ

१५. गोत्र पञ्चमव्याहारः पञ्चविंशतिरात्रमुपवसेत् सतिष्ठत् जपन् कृत्वा गोवधंवा प्राकृतो गायत्रानुगच्छन् गोष्ठेऽथो गां च बधत्। शंख (विश्वकप, याज्ञ० ३।२६१; मिता०, याज्ञ० ३।२६४; हरदत्त, गौतम २२।१८; अपराक्ष पु० १०९४)। मिता० एवं हरदत्त ने यह पञ्चम शंख एवं प्रचेता दोनों का भाग है।

स्मृतियों एवं विनयों ने कहा है कि यदि गाय किसी विद्वान् ब्राह्मण की हो या केवल ब्राह्मण (जानि से ब्राह्मण, अर्थात् जो पढ़ा-लिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या क्षूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायश्चित्त भिन्न होना चाहिए। उदाहरणार्थ, देवल (श्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छ मास तक उस गाय की खात उत्तरीय रूप में धारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण करना चाहिए, केवल जो की लपसी खानी चाहिए, गायों ने साथ ही विचरण करना चाहिए, तभी उसे पाप से छुटकारा मिल सकता है। साततप (श्राय० वि०, पृ० २०३) का बचन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पच-गव्य धर रहना चाहिए, गोमती-विद्या का पठ करना चाहिए, और एक मास तक गोमाला में रहना चाहिए। विद्वामित्र (श्राय० वि०, पृ० २०३) ने कहा है कि क्षूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को क्रम से चार हज्जु या दो हज्जु करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपराकं, पृ० ११०२, मदनपारिजात, पृ० ८६२, प्रायश्चित्तसूत्र, पृ० ५२२) में गोमों की स्तुति की गयी है—“गोएँ सर्वं सुरमिते होतो हैं, उनमें गुग्गुल की गंध होती है, वे प्राणियों का आपार होती हैं, वे प्रभूत स्वन्तिमती होती हैं, वे दूध के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए सर्वोत्तम जादुतियाँ देती हैं, वे सभी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविर्द्रव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को बढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के द्वारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गोएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गोएँ सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको चरण देनेवाली हैं। वे परम पवित्र एवं उत्तम मयल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी हैं और हम उन्हें, जो पन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयों कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एक गोएँ एक ही कुल के हैं और वो गायों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक मन्त्र निवास करते हैं और दूसरों (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) जादुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त-प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि बाल्यायन, गौतम, सर्वत, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है जो निम्न बातों पर निर्भर है—गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम-याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण द्वारा बिये जातेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (भूरी या पिगला) थी। इस प्रश्न में एक महत्त्वपूर्ण बात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साधारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में अधिक लिखना आवश्यक नहीं है।

मात्र० (३।२८४), सर्वत (३३७), अग्नि० (१६९।१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता। ब्राह्मणों, गार्ग्यों एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अगिरा (श्राय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बैलों को नियन्त्रित करते या बाँधते समय या हल में जोतते समय उनके मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ भाग निर्धारित किया है। बह्वपुराण एवं पराशर (श्राय० त०, पृ० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायश्चित्त करने के पूर्व पाशों को पशु का मूत्र चुका देना पड़ता था।

सामविधानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बैल के अतिरिक्त) की हत्या करने पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० प० सू० (१।९।२५।१४) के अनुसार कौआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, मांस, मेढक, नेबला, गधमूषक (छुईंकर) एवं कुत्ता को मारने पर दूध-हत्या का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (१।१।३३-३३७), मात्र० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली,

सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। भवर्त (१०), पंथोनमि आदि स्मृतियाँ ने प्रायश्चित्त एवं आरम्भ (वनने) पशुधा वा अन्य बताया है। ऋषियो ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति अन्न, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मों को मज्जो एवं नृषि के उपयोग में लाने व अतिरिक्त काटना या तो उस की वैदिक मन्त्रों के जप वा प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१४२ याज्ञ० ३।२७६, बसिष्ठ ११।११-१२)। स्पष्ट है, ऋषियों की आध्यात्मिकता के साथ ही मानव-कल्याण के लिए वृक्षा, लता-गुल्मा आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था।

यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या दानव या गदहा या कुत्ता या भृंगाल या ऊँट या कौआ काट लेता था तो उसे दर्द सहने के साथ-साथ जल में गड्ढा करके प्राणायाम करना पड़ता था और घृद्धि के लिए पीपीता पड़ता था (मनु ११।१९९, याज्ञ० ३।२७७ एवं बसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं भृंगालों के काटने पर घृद्धि के लिए अस्तुत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा—स्नान, गायत्री का जप आदि।

पारदार्य (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मनु ११।५९ एवं याज्ञ० ३।-२३५)। इसमें गुह्यतत्पगमन, गुह्यगन्ती एवं चाण्डाल की स्त्रियाँ के साथ सम्भोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०-१७२, १७५, १७८, याज्ञ० ३।२३१-२३३, बसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१)। आप० घ० मू० (१।१०।२८।१९) उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अनि कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किया गया पाप-घत से क्षुत् होता है। ऐसे व्यक्ति को गदहा वा चम बाज व आग वा ऊपर करके पहनाया पड़ना था और मात घरा से निष्काश मोगते समय बहना पड़ता था कि उस व्यक्ति का निष्काश दोजिए जिनसे अपनी पत्नी के प्रति वचन-भग किया है।^{१०} इसी प्रकार उसे छ मास तक बचना पड़ता था। आप० घ० मू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए भी व्यवस्था दी है। उस चर्षी माता (छ मास) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ्र प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक स्थान (२।१०।२७।११) पर ऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो उसे जाति-क्षुत् व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गौतम (२।२९-३०), ३४ ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान् ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीन वर्षों वाला प्रायश्चित्त निर्धारित किया है। और देवाएँ मिताशरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अन्य व्यभिचार सम्बन्धी प्रायश्चित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे समान-अपराधी पुरुष के मद्देन ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु १।१७८ एवं बृहस्पति)। किन्तु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष के साथ व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्रायश्चित्त करना पड़ता है (देवाएँ ऊपर, बसिष्ठ २।१।५ एवं सर्त १७-१७२)। बृहस्पति (४।४८) ने प्रतिलोम जातियों के व्यभिचार का महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यभिचार से घृद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की है।

श्रायता (उचित समय पर उपनयन मस्कार न करने की स्थिति) — जो व्यक्ति उचित समय पर उपनयन मस्कार नहीं करता उसे श्राय या पतितताविशेष कहा जाता है। देविए आश्व० घृ० मू० (१।१९।५-७), आप० घ० मू० (१।१।१२-२६), बोधा० गृ० मू० (३।१३।५-६), बसिष्ठ० (१।१७।१-७५), मनु (२।३६-३९) एवं याज्ञ० (१।७-३८)। इन सब में श्रायस्त्वोम एव उद्देशक घत (बसिष्ठ १।१७६-७९ एवं गौतम १।१८) नामक प्रायश्चित्त कुछ श्रया द्वारा निर्धारित है और मनु (१।११९१ = विष्णु ५।२६-२७ = अग्नि० १७०।८-९) ने ३ कृच्छ्रों एवं पुनरुपनयन के मन्त्रादन की व्यवस्था दी है। बसिष्ठ (१।१७७) ने उद्देशक घत का वर्णन किया है—“दो मासों तक जो भी लपटों पर रहना चाहिए एवं मास तक दूध पर, आधे मास तक आम्रिता पर, आठ दिनों तक घी पर,

छ दिनों तक बिना मिश्रा या बिना माँगे तीन दिनों तक जल पर नैवेद्य चाहिए तथा एक दिन उपवास करना चाहिए। आप० पृ० सू० (११११२४-२७) ने व्रतयना का एक अन्य विधान बताया है—प्रत्यह या पतितसावित्री के लिए देगिए इस व्रत का खण्ड २ अध्याय ७। हरदत्त (आप० पृ० सू० १११२४-२७) ने मत से यदि प्रपितामह के पूर्व कोई पीढ़ियों बिना उपनयन न रहो है तब या व्यक्ति का उचित प्रायश्चित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित किया जा सकता है।^१ किन्तु कुछ व्यक्तियों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को धार्मिक अथ म हो लिया है और कहा है कि यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।^२

दत्तलोच (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-मग्नन के व्रत की हानि की स्थिति)—यह वैदिक ब्रह्मचारी या किसी स्त्री से सम्भोग कर लेना है उस अवकाशों कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकाशों के लिए प्रथम बार बुद्धे वास्तव्य द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० पृ० सू० (१११२६।८९) ने कहा है कि ऐसे विद्यापी को वास्तव्य की विधि से निश्चिन्ति (नरत्न या मृग्य की देवी) को गृह की बलि देनी चाहिए और विद्या मन्त्र द्वारा अवशिष्ट हवि या छात्री जानी चाहिए। जैमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियों लौकिक अग्नि में दी जानी चाहिए न कि वैदिक अग्नि में। बर्गिष्ठ (२३।१३) ने व्यवस्था दी है—जब वैदिक विद्यापी स्त्री-संग करता है तो उसे वन में किसी क्षुत्पथ (चौराहा) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गन्ध (गृह) की बलि देनी चाहिए, या उसे निश्चिन्ति को मार की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ दक्षर यह कहना चाहिए—वामांपायमा वा स्वाहा, उत्तमी जो उसकी वामांपायमा का अनुसरण करता है स्वाहा, निश्चिन्ति वा स्वाहा राक्षस देवता वा स्वाहा।^३ यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९) मनु (११।११८-१२३), वाया० पृ० सू० (२।१।३५-३४) याज्ञ० (३।२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) में भी पायी जाती है किन्तु गौतम ने इसका जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सान पराश वष भर मिश्रा मांगनी चाहिए और अपने कुम्हट्य वा उदघोष करते रहना चाहिए।

102300

यदि कोई संप्राप्ती पुन गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए सवर्ण (१७१-१७२) में छ मासों का वृच्छ निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यक्षित सभा है। यम (२२-२३), बृहस्पति (३४) आदि ने प्रत्यक्षितों के भी प्रकार दिये हैं यथा—जो जल, अग्नि, उदबधन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच निकले (लौट आये) हैं व जो सपामाश्रम से लौट आये हैं या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हैं, या विष, प्रपात-प्रात, धर्मा (विस्ती के अर पर धरना देन) से बच गये हैं (लौट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी धर्म के वार से बच गये हैं। य सप्तम व मास गृही होने और इनकी मुद्रि आश्रयण या दा तप्त वृद्धों में होती है।^४ बृह-वराह (परा० मा०, २, माग २, पृ० ११ एवं प्राय० गृह्य०) का कथन है कि उन सम्प्राप्तियों को जो पुन गृहस्थ

१६ पत्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मर्येत उपनयन तत्र प्रायश्चित्त नोक्तम्। धर्मतैरहितव्यम्। एवं तत पूर्ववत्वाप। हरदत्त (आप० पृ० सू० १११२।१०)।

१७ त्रिपुरद पतितसावित्रीकाप्यवत्ये सत्कारो नाम्नायन च। पार० पृ० (२।५)। इद प्यास्यात हरदत्तेन भाष्यकृता। प्रत्य प्रपितामहस्य पितुरारम्य नानुस्मर्येत उपनयन तस्य प्रायश्चित्त नोक्तमिति। तथा च सत्कार्यस्य त्रिपुरदोर्ध्वमपि ब्राह्मत्ये कथमपि सत्कार्यस्य उपनयन न भवतीति फलितम्। प्रायश्चित्तमुक्तावली।

१८ जलान्मुदबन्धनभ्रष्टा प्रव्रजमानाशकच्युता। विषप्रपतनप्रायश्चित्तप्रपातहताश्च ये। नवते प्रत्ययसिता सर्वलोकाबाह्यकृता। चन्द्राम्नेन शुष्यन्ति तप्तवृच्छद्वयेन वा। यम (२२-२३, प्राय० सा० पृ० १२६)।

हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी) और सन्यासव्रत हो जाने के उपरान्त उनकी उत्पन्न सन्तानों को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही बठोर व्यवहार पैटन के सन्त मानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे सन्यासव्रत व्यक्ति को आरुद्रपतित भी कहा गया है (पराशरमावली, २, भाग १, पृ० ३७३)।

कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्मि-जैसे गन्दे पदार्थों (मनु ५।८७), रजस्वला नारियाँ, बच्चा जनने के उपरान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, भुगों, कौमों आदि जीवों के छूने पर दण्ड के लिए विस्तृत नियम बने हुए हैं। स्थानान्तरण से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१।४।२८) ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, स्त्रिका (जच्चा), उदक्या (रजस्वला), शव, स्पृष्टि (जिसन इमको छू लिया है), तत्स्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही बात मनु (५।८४) एवं श्रौत (३।१०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि स्पर्श में प्रत्यक्ष स्पर्श एवं अप्रत्यक्ष स्पर्श दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों प्रकार के स्पर्श स्पर्श ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही ढाल पर कोई ब्राह्मण एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पर्श किये बैठे हो तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा मुक्त हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० ११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुनवस, म्लेच्छ, मित्त एवं पारसीक तथा महापातकियों को छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। पर्दानिश्चयन ने कहा है—“बौद्धों, पाशुपतों, लोकायतिका, नास्तिका, विकर्मस्थों (जो निषिद्ध या वर्जित कर्म करते हैं) को छूने पर सर्वत्र (वस्त्र सहित) जल में प्रविष्ट हो जाना चाहिए। धैर्य वृक्ष (जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चित्ति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य के लिए ईंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-सबधी स्तम्भ, जिसमें बाँधकर पशु-बलि दी जाती है), चाण्डाल, सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए।”^{११} सर्वत्र (प्राय० वि०, पृ० ४७२-४७३) ने मोची, धोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), नट आदि को छूनेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का वचन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के अतिरिक्त) रजक (रँगरेज), वर्मकार (मोची), व्याघ्र (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्गन्धक (घाबी), सौनिक (कसाई), ठक (ठग), शैलूप (नट), मुखेयग (जो मुँस में समोरा करने को अनुमति देता है), कुत्ता, सर्वगा वनिता (बहू बेध्या जो सभी वनों को अपने यहाँ स्थान देती है), चन्नी (तेल निकालने वाला), ध्वजी (घोड़ब या मछ बेचनेवाला), बध्मपाती (जलाद), ग्राम्यशूकर, नुक्कुट (भुग) से छू जाय तो अग-प्रक्षालन करने आचमन करना चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिद्धांत में यह आशय है कि हेमाद्रि ने (पृ० ३८) गरुडपुराण एवं (पृ० ३१६) पराशर को उद्धृत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मागलो में चाण्डाल कहा जाता है।^{१२} देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, पृ० ३१२) का वचन

१९. तत्र याज्ञवल्क्यः। चाण्डालपुनवसम्लेच्छमित्तपारसीकादिश्च। महापातकित्वाच्च स्पृष्ट्वा स्नायात् सर्वत्रैकः॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०)। अपरार्क (पृ० ९२३) ने इस श्लोक को बृहस्पतिवचन का ठहराया है। पर्दानिश्चयनम्। बौद्धापाशुपतौर्ध्व लोकायतिकानास्तिकान्। विकर्मस्थान् द्विजान् स्पृष्ट्वा सर्वत्रैक जलमाविरोत्॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) एवं स्मृतिचक्रिका (१, पृ० ११८)।

२०. चमारं रजकं वेणं धीवरं नटमेव च। एतान् स्पृष्ट्वा द्विजो मोहावाचामेत् प्रयतोऽपि सन्॥ संवत् (प्राय०

है कि चाण्डाल एवं तुहण (तुर्क) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अग्नि, दानातप, बहुरूपित आदि में पामिक उत्तमों, वैवाहिक कुल्लो, पुष्ट, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों के समय में अस्पृश्यता के आधार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है।

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समस्त स्मृतियाँ में उच्च आदर्श रखे हैं। सामविधानब्राह्मण (१.३११-२) में व्यवस्था दी है कि कोई ब्राह्मण विपत्ति में पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल दिन में एक बार भोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर 'महत् स्नान सोमो महिषद्वकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, सव्य ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे वृच्छ प्रायश्चित्त करना चाहिए, तथा 'निबन्धनेयु' (सामवेद १।५।३।१, तं ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ० (१।१४०) का कथन है कि ब्राह्मण को कृपण या सोमो एवं शास्त्रविद्वद् धर्म करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (१.१।१९४, विष्णु ५।४२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं ग्रहण व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता उससे छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवल दूध पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता है। यह अवलोकनीय है कि मनु (१.०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को भी पड़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो गया के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर दम कृत्य से पाप नहीं लगता, 'क्योंकि जो पवित्र है वह भी अगुह्य हो सकता है' ऐसा कहना सर्वहीन (अनुचिन्) है। किन्तु मनु (१.०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कर्म को अपात्र को शिवा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक बुरा माना है। ब्राह्मण को वजित पदार्थ बेचना मना है, यथा— तिल, तैल, दधि, दूध (मधु), नमक, अमृ, मध, पक्वान्न, पुष्प या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बैल, मुग्धि पदार्थ, रस, दौम (देसी बरन), कृष्णाग्नि (काले हरिण की माल), सोम, उदक (जल), मीली (नील रंग), इन्हें बेचने से वह तुष्ट पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुँहावर मान भर तथा वृच्छ करना चाहिए दिन में तीन बार जल प्रवेश करना चाहिए, एवं ही गोला वस्त्र पहने रहना चाहिए, तीन व्रत पारण करना चाहिए, बीरासन करना चाहिए, रात में बैठना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए।

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धर्म में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विषय में कुछ स्मृतियाँ एवं निबन्धों के वचन हैं। 'म्लेच्छ' शब्द के अर्थ के विषय में मतभेद नहीं है। तत्पश्चात् ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि वे अगुह्य भाषा का प्रयोग करने थे, यथा 'हेल्य' को 'हिल्य' कहते थे। पराशर (९।३६) ने म्लेच्छों को गोमांस-मदाक कहा है। प्राय० तं (५० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धृत करते कहा है कि म्लेच्छ गोमांसदाक एवं विरोधी वचन

वि०, पृ० ४७२-४७३)। राजकर्मचर्यकृच्चैव व्यापरासोपजीविनी। निर्जैक शौनिकश्च ठक शैल्यकस्तथर॥
मुलेभगस्तथा इवा च वसिता सर्ववर्णना। चको ध्वजी बध्रघातो ग्राम्यशुकरकुन्दुटी। एभिर्ग्रहत्त सस्पृष्ट शिरोवर्ज
द्विजातिपु। सोमेन आलन कृत्वा आचान्त शुचितामियात्॥ शततप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्द्रिका
१, पृ० ११९)। प्राय० वि० ने 'ठक' का अर्थ 'यूत' बताया है और वह आज 'ठब' शब्द का मौलिक रूप लगता है।
स्मृतिचन्द्रिका ने 'नट' के स्थान पर 'ठक' पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है। राजकर्मचर्यकारश्च नदो बुरश्च
एव च। कर्मवर्तेश्चमिल्लाश्च स्वयंकारश्च शौचिक (शौचिद ?)॥ काश्को लोहकारश्च शिलाभेदी तु नापि।
सशक्तिलयान्त्रो च सनश्चकी तथा ध्वजी। एते चोडशया प्रोक्ताश्चाश्चाला ग्रामवास्तिन॥ गरुडपुराण (हेमाद्रि
प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्धरण के लिए पृ० ३१६)।

बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शको, यवनो, कम्बोजो, पारदो, पहलवो के वस्त्रो एवं केश-विन्यास का वर्णन किया है।" देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८। दो-एक अन्य बातें यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छो या आत्रमणकारियो द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेश में चले आते हैं, तो व्रजित भोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनसे वर्ण-विशेष पर निर्भर है, यथा—ब्राह्मण को आधा कृच्छ्र एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौपाई कृच्छ्र और पुनरुपनयन करना पड़ता है, वैश्य को चौपाई कृच्छ्र एवं शूद्र को चौपाई कृच्छ्र तथा दान देना पड़ता है।" मनु (८।१६९), विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ० (२।८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश लिखित कराया जाय तथा जो कुछ भी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछुड़े हुए लोगों को हिन्दू धर्म के अन्तर्गत लाया जा सकता है। इस प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में वरावर्तन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों में परिवर्तन करके अहिन्दू को भी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में साम्प्रतोग के सम्पादन द्वारा अन्य लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अजरबैजान देश की राजधानी बाकु के पास गुरुहनी के ज्वालामी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों से पता चलता है कि हिन्दू यानी वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अग्रित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ गणेश की प्रशस्ति से होता है। एक श्लोक यों है—“श्लोक । देवयज्ञे त्वे तीर्थे सत्पात्रब्रह्मभोजने। पितृश्राद्धे जटीहस्ते धनं व्रजति धर्मताम् ॥”

मनु (१।१२४=विष्णु ३।८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिध्वंशकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्त्वयन एवं भक्षण में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मों के करने पर, जिन्हें अपर संकरीकरण या अपात्रीकरण कहा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मनु ९।१२५); इसी प्रकार मलाबह कर्मों के लिए कर्तों को तीन दिनों तक केवल जी की लपसी पर रहने को कहा है। ये अनुबचन अग्नि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जाते हैं। विष्णु (३।१२, ४०।२ एवं ४।१५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणोय दुष्कर्मों के लिए कुछ मित्र प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के वचनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०)। अन्य प्रकार के

२१. शोमांसलाहकी यदच विदधं बहु भावते। सर्वाचारविहीनदच म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ शोषा० (प्राय० त०, पु० ५४९; सगरः स्वां प्रतिष्ठां च गुरोर्वाच्यं निशम्य च। धर्मं जघान तेषां च वेदान्त्यत्वं चकार ह॥ अयं शाकनां शिरसो मुष्टं कृत्वा स्पृशजंयत्। यवनानां शिरः सर्वं काम्बोजानां सर्वं च ॥ पारदा मुक्तकेशाश्च पहलवा इममु-
धारिणः। नि स्वाध्यायवधत्काराः कृतास्तेन बहूतमना ॥ शाका यवनकाम्बोजाः पारदाश्च विशांपते। कोलितर्पाः समहिवाः बोधोदधोलः सकेरलाः ॥ सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः। हरिवंश, हरिवंशपर्व (१।१।१५-१९; प्राय० त० पु० ५४९)।

२२. म्लेच्छैर्हृतानां कोर्वा वास्तारे वा प्रयातिनाम्। भक्ष्याभक्ष्यविनाशधर्मं तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम् ॥ पुनः प्राप्य स्वदेशं च वर्णाश्रमनुप्रबंधः। कृच्छ्रस्याथ ब्राह्मणस्तु पुनः सत्कारमर्हति ॥ पाषोनान्ते क्षत्रियास्तु अथोचै वैश्य एव च। पार्य कृत्वा तथा द्यूरो वानं वस्त्रा विमुष्यति ॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६)।

प्रवीणक पातकों के लिए मनु (११:२०९), विष्णु (४:२:१२) एवं याज्ञ० (३:२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मों के स्वप्नान्, वृत्तान् को योग्यता तथा काल, स्थान आदि मन्त्रों अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देने चाहिए।

कुछ निबन्धों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए दिग्विष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह दिया है कि विद्वत्सनीयता, ध्यार, लालच, मय या अभावधानी से बचे गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण तत्क्षण होना चाहिए। दश (२:७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात् समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमबद्ध होना है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मनु एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। प्राय० त० (पृ० ४७४, ५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एवं ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्य (विष्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि का नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कार्य शनिवार एवं बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्त-मुद्रोत्तर (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को किया जा सकता है किन्तु आन्तरिक दृष्टि अमावस्या को करना चाहिए। यदि अदराधी भूतक में पड़ा हो तो सुतक-काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए।

शिष्टों की पवित्र द्वात व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जा बानें कही गयी हैं उनमें समय-समय पर अन्तर पड़ना चला गया है। गौतमधर्मसूत्र (२:६:१-१७) ने बृहत् के सम्पादन की विधि यो दी है—'यदि पापी पाप से पीडित मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात् उसे रात्रि में बैठकर ही सोना चाहिए, लेटकर नहीं), उसे मल्य धोना चाहिए, अनायी (गुद्गु आदि) से वातघात नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुछ से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए फिर एक अन्य अंगों पर छिड़कना चाहिए), 'अथो द्विष्ठा' आदि (ऋग्वेद १०:९:१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० स० (५:६:१:८) के आठ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रों के आदि में 'नम' एवं अन्त में 'नम' का उच्चारण करने हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ९, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं २ देवताओं के नाम होने चाहिए)। यह प्रायश्चित्तों के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ धी की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति, स्वित्वष्टुत् अग्नि की ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्मभोज करता है। आप० ध० सू० (२:६:१५:९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्मभोज में केवल शुचियुक्त (सदा-चारी) एवं मन्त्रवान् (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमग्नित करना चाहिए।' बीषा० ध० सू० (२:१:९५-९९) ने व्यव-

२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निषतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न कालं तु विलम्बयेत् ॥ दश (२:७३; प्राय० त०, पृ० ५१२)। यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्तं समारभेत्। द्विगुणं राजवृद्धं च वृद्धा क्षुद्रिमवान्पुत्राः ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिजातस्य कुष्ठस्य द्विगुणो दमः। इति मनुवचने। प्राय० त०, पृ० ४७४। यह मनु (८:३:७४) है। 'तस्माद्विध्यम्भात् स्नेहाद् सोमाद् अर्घ्यप्रसादाद् अशुभं कृत्वा सद्यः शोचमारभेत्' इति हारीतं सद्यं करणमुक्तम्। अत्रापि व्यवहारचिन्तामणी विशेषः। नाष्टम्या न चतुर्दश्या प्रायश्चित्तपरीक्षणः ॥ परीक्षा विवाहश्च शनिभीमदिने तथा। प्राय० त०, पृ० ४७४।

२४. शुचोन्मग्नयतः सर्वहृत्वेयु भोजयेत्। आप० ध० सू० (२:६:१५:९)।

स्ना दी है कि कृच्छ्र प्रायश्चित्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र धारण करना चाहिए, सिर, मंडं एवं शरीर के बाल तथा नख कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटाती। मनु (१११२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चित्तों में महाव्याहृतियों के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए, पापों को अहिंसा, सत्य, क्रोध-विवर्जन, ऋजुता का पातन करना चाहिए, दस्तों के साथ दिन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए, दूध, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में सवे एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्मृष्टिल या चबूतरा) पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों (यथा—भूज की मेखला, पलाश-दण्ड धारण आदि) का पालन करना चाहिए। देवा, ब्राह्मणों एवं गुरुजनों का भज्जन करना चाहिए और लगातार गायत्री एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था जमिष्ठ (२४।५) ने भी दी है। याज्ञ० (३।३१२-१३) के वचन महत्त्वपूर्ण हैं। प्रायश्चित्तों के लिए यथोक्त (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता सत्य, अहिंसा अर्पण) एवं नियमों (स्नान, मोन उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है। लोकार्शिंगृह्य० (५।३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। याज्ञ० (३।३२५) ने कहा है कि कृच्छ्र या चाण्डाल्यण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मंत्रों (जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस बात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर गायत्री मंत्र का पाठ हुआ हो। शाल (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बनायी है। प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२-२०३), प्राय० तत्व (पृ० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायश्चित्तमुद्र-शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक समझते हैं। संक्षेप में विधि यो है—प्रायश्चित्त आरम्भ करने के एक दिन पूर्व नख एवं बाल कटा लेने चाहिए, मिट्टी, गोबर, पवित्र जल आदि में स्नान कर लेना चाहिए, घृत पीना चाहिए, शिष्टों की परिषद द्वारा व्यवस्थित नियमों के पालन की घोषणा करनी चाहिए। दूसरे दिन व्यक्ति को स्नान करना चाहिए, धाद करना चाहिए, पचगव्य पीना चाहिए, होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें भोज्य देना चाहिए। पराशर (१।१२) का कथन है कि प्रायश्चित्त के उपरान्त पचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं दूध को कम से एक, दों, तीन या चार गायें दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरम्भ एवं अन्त में स्मार्त अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, धाद करना चाहिए एवं मोने तथा गाय की दक्षिणा देनी चाहिए। वेसिए अपराकं (पृ० १२३०) एवं परा० माध० (२, भाग २, पृ० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महर्षिर्व के मत से व्याहृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए।

वचन या मुञ्चन के विषय में भी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया है—“अमुरो ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुँहाये, उनके उपरान्त मूँछें मुँडवा दी और तब काँचें, हसी से वे नीचे गिरे (या उनका मुख नीचा हुआ) और परामृत हुए, किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँचों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूँछ बनवायी और तब गिर कि बाल कटायें।” प्राय० प्रकाश ने इस वचन को विमस्त रूप में उद्धृत करके वचन के तीन प्रकार दिये हैं; बंब (देवों का), आमुर् (अमुरो का) एवं मानुष (मानवों का)। इनमें आमुर् वज्रित है और वैदिक अग्निमों को

२५. मुञ्चस्त्रिपवणस्यायी अयन्नायी जिनेन्द्रिय। श्रोत्राहपतितानां च बर्जयेत्परिभाषणम्। पवित्राणि जपेच्छतया अनुपास्त्र्वं शक्तितः। अयं विधिः स विज्ञेयः सर्वकृच्छ्रेषु सर्वदा ॥ शाल (१८।१२-१३)।

प्रवृत्ति करने में, इष्टियो एव शोभयतो मे देव प्रवार वा प्रयोग हाता है। विन्तु प्रायश्चित्तो में कोई विशिष्ट विधि नहीं है, कोई भी विधि विवरण रूप में प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा—तीर्थ-यात्रा में प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर—अथ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्रायः ० तः, पृ० ४८९)। इन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना भी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है तो वह बालों में वेष्टित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्रायः मयूख का कथन है।^१ शौतम (२७।२), वसिष्ठ (२।५), शौपा० प० सू० (२।१।९८-९९) आदि में शिर एवं दाहो-मूँछ के बालों (मं हो, शिखा एवं कटिबन्ध के बालों को छोड़कर) के बपन की व्यवस्था दी है। कुछ अन्वयार्थ भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, तब-बहन एवं श्रेष्ठ-कर्म बजिन माना है। विन्तु यह वर्जना प्रायश्चित्तों के लिए नहीं प्रयुक्त होती। शौपापन ने स्त्रियों के प्रायश्चित्तों में शिर-मुण्डन वर्जित ठहराया है। अगिरा (१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहदयम (३।१६), बृहदारण्यक (९।३८८), परागर (१।४४-५५), अथर्वसंहिता (५।५।५५) ने व्यवस्था दी है कि सपत्नी विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँध देने चाहिए और केवल दो अंगुल बाल काट देने चाहिए। विधवाओं एवं मन्त्रासियों का पूर्ण शिर-मुण्डन होना चाहिए। परागर (१।५२-५४) तथा शत (परा० मा०, २, ब्राह्म १, पृ० २९०-२९१) के मत में राजा, राजकुमार या विद्वान् ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रयत्न उन्हें हुना प्रायश्चित्त करना चाहिए और दूनी शिक्षा भी देनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धृत कर (यह वचन मुक्ति मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान् ब्राह्मण एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, विन्तु महापातकों एवं गोवध करने पर एवं अवकीर्ण होने पर यह नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ० ३।२९४) ने मन्त्रों का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायश्चित्त चौथाई हो तो गले के नीचे के बाल, जब आधा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ सभी बाल और जब पूर्ण हो तो शिखा के बाल भी काटे जाने चाहिए। परा० याजवीर्य (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है कि ब्राह्मण व्रत में गुणार्थों के सहित शरीर के सभी स्थानों का बपन हो जाना चाहिए। बपन-कार्य तानिन करता है तब भी सकल्प-बपन 'बपन करिष्ये' है न कि 'बपन करिष्ये'। शौतम (२७।३) में आया है—'बपन धन धनेन' जो ब्राह्मण के विषय में आया है, इसी में हर्षदा आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ्र में बपन अनिवार्य है।

प्रायश्चित्त में स्नान होना ही है और वह मस्र, गोबर, मिट्टी, जल, पक्षमय्य एवं कुङ्ग डाले हुए जल में सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिंगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं अन्यत्र दिये हुए हैं।

प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप में या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैं। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मनु ४।२०८=अत्रि ४८) ने मनु की व्याख्या यों की है—यम धर्मेण (नियम) के रूप में होते हैं, यथा—ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम क्रिये जाने (विधि) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यथा—वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मनु ४।१४७)।

२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमाजि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान्बध्नायहम्॥ इति मन्त्रमुपस्था कस्तोपस्थशिरसावर्जं कमेजं वधधूपपुष्पकेशानुदत्तस्थान् वापयेत्। यतिविधवादीनां सशिक्ष बधनम्। ब्रह्म-हत्यादिष्वपि सशिक्षं सर्वांगलोभनां च। प्रायः ० म० (पृ० १९)।

प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत के मत से माप एवं मसूर की दाल प्रायश्चित्त के समय नहीं खानी चाहिए, मधु का सेवन भी वर्ज्य है और इसी प्रकार दूसरे का भोजन या दूसरे के घर में भोजन नहीं करना चाहिए, समीप से दूर रहना चाहिए, अनुचित ममय पर नहीं बोलना चाहिए, यदि स्त्रियो, धूर्तो या उच्छिष्टो से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि प्रायश्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूल खाना, अजन लगाना या उन वस्तुओं का सेवन करना, जिनसे कामोद्दीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है।

प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्भ करते समय 'अग्ने व्रतपते व्रत चरिष्यामि' (व्रत के पति अग्नि, मैं व्रत का सम्पादन करूँगा) मन्त्र पढ़ना चाहिए और अन्त करते समय 'अग्ने व्रतपत वनमचारिण तदशक्त तन्मे राधि' (व्रतों के स्वामी, मैंने व्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति दी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए।

प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं, प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जानेवाला)। अन्तिम के विषय में दो-एक वाक्य यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गौतम (२४१-११), बसिष्ठ (२५।१-३), मनु (११।२४८-२६५), याज्ञ० (३।३०१-३०५), विष्णु (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त बिना ही कर सकता है। धर्मिचार एवं महापातवियों के समर्थ से उत्पन्न पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें त्रय से उम नारी एवं महापातवी को ज्ञात रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने धर्मिचार एवं ससर्ग स्थापित किया था। बसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुरासित एवं विनीत है, ब्रूह है या विद्वान् है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायश्चित्त का ज्ञाता है तो उसे शिष्टो की परिपद् में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग में पूछ ले सकता है। बसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वस्त्रों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११।२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं स्नानों से मुक्त हो सकते हैं। स्त्रियाँ एवं दूध भी रहस्य-प्रायश्चित्त कर सकती हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकती एवं वैदिक मन्त्रों का जप नहीं कर सकती, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकती हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३००)। गौतम (२६।२) एवं मनु (११।२५३) का कहना है कि जो वर्जित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तत् स मन्त्रि' (ऋग्वेद १०।५८।१-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। गौतम (२४।६) ने ब्रह्म पातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुनः दस दिनों तक घी पर और पुनः दस दिनों तक जल पर रहने को कहा है और वह भी केवल एक बार प्रातःकाल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकारमक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न हैं—शरीर के बाल, मूत्र, चर्म, मांस, रक्त, माससेर्षियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मै मृत्यु के मृत में आहुतियाँ दे रहा हूँ।' याज्ञ० (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े होकर अधर्मयुक्त मूक्त (ऋ० १०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारूपाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना चाहिए, तब कही उसे शुद्धि प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से मुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए ध्वस्तियत व्रत का पालन करके एवं अधर्मयुक्त का पाठ करके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की थोड़ी करनेवाला तीन दिनों का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माना, वहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से धर्मिचार करनेवाला 'सहस्रघोषी' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है।

श्रुतियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियों में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयावह एवं भरणान्तर्ग हैं, अतः उन्होंने क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक उदार एवं सरल प्रायश्चित्तों की व्यवस्था की। उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि धर्मशास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की अपराधों की वय (अवस्था), शक्ति एवं काल की देखभाल ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान् श्रेष्ठ या आपर्णित का सामना करना पड़े।" अगिरा ने भी कहा है कि सर्वसम्पत्ति से परिषद् द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त-व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। सप्त ने घोषित किया है कि "ब्राह्मण को चोरा, मयानक पशुओं, हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीर्ण वन में जीवनवाया के भय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में ही धर्म के पालन का मूल है, अतः वह रक्षाणीय है, जिस प्रकार जल पर्वत से निचलकर खोत बनता है उसी प्रकार धर्म शरीर से आर्चरित होकर मन्त्रित किया जा सकता है।"^{१४}

समय ने परिवर्तन ने साथ प्रायश्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायश्चित्त-प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी। अप० धी० सू० (५।२०।१८- यचनाक्षोष्णीनादधीत काममेवैका गा दधात् सा गवा प्रत्याम्नायो मवतीति विज्ञायते, ६।३०।९), शान्ता० शी० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। सर्वतः का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायश्चित्त करने में समर्थ न हो तो वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा० २, भाग १, पृ० १९७; प्राय० सार पृ० २०३, प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१)। पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा—गायत्री मन्त्र (श्रु० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार सिर मुझाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह बार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम (१९।१६) ने मता चलता है कि प्रायश्चित्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। बह्वपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर एक या आधा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।" पतुविशतिपत्र ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की

२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे। प्रायश्चित्तं प्रसातय्यं ब्राह्मणैर्वर्षपाठकः॥ येन शुद्धिमवाप्नोति न च प्राणैर्वियुज्यते। आर्तिं वा महतीं याति न चैतद् दत्तमाविशेत्॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३५); पर्वतसंविन्द्य तत्सर्वं प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्। सर्वेषां निश्चितं यत्स्यात्तत्र प्राणान् न ददातयेत्॥ अगिरा (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३६; मदनपारिजात, पृ० ७७९)।

२८. तत्कारश्वापराकीर्णं बहुस्थालमूने वने। न तत्र ब्राह्मणः पुष्पप्रश्नबाधामयास्तदा॥ शरीरं धर्मसर्वत्वं रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीरात् खलते धर्मः पर्वतस्तत्सिलितं यथा॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; मदनपारिजात पृ० ७२८) अपराकं पृ० १२३१)। अपराकं ने एक अन्य श्लोक भी जोड़ दिया है—'सर्वतो जीयित रक्षेज्जीवन्मायं व्यपोहति। ततः कुच्छस्तथा वान्निदिष्याह भगवान्ययः॥' (शंख १७।६४)।

२९. प्राजापत्यप्रताशास्तो जेनू ददात्यपस्विनोम्। जेनोरभावे दत्तय्यं तुल्यं मूल्यं न संशयः॥ सर्वतः (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९७; प्राय० सार, पृ० २०३; प्राय० तत्त्व, पृ० ५१७ एवं ५४१)। मिता० (याज्ञ० ३।३२६) ने इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आधा इस प्रकार जोड़ा है—'मून्यायंमणि निष्क वा तदर्थं शक्यपेक्षया।' इस श्लोक को अपराकं (पृ० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है। प्राजापत्यकृच्छ्रस्य चतुरः प्रत्याम्नायानाह; कृच्छ्रं शेषमुतं चैव प्राणायामशतद्वयम्। पुष्पतोषेणाहंसिरस्नानं द्वादशसहस्रया॥ द्वितीयजे तोषेयात्र कृच्छ्रमेकं प्रकल्पितम्॥ पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पृ० ४७)। मूल्यं च यथाशक्ति देयम्। अत एव बह्वपुराणे

व्यवस्था दी है, यथा—दस सहस्र भार गायत्री-जप, जल में सबा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य को लेकर)—
 ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का भोजन एवं पावकेष्टि समान
 कहे गये हैं। पशुविदातिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्त्वनन वा प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि)
 दो गोरों हैं तथा पराक, सप्तकृच्छ्र एवं अतिकृच्छ्र का प्रत्याम्नाय तीन गोरों तथा चान्दायण के लिए आठ गोरों हैं। इन
 सरल से सरलतर एवं सरलतम विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-भोज,
 धन-दान या अन्य दानों तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० ३।३२६) का कथन है कि १२ वर्षों के प्रायश्चित्त
 के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य १२ दिनों तक चलना रहेगा; यदि व्यक्ति
 यह भी न कर सके तो वह ३६० दुपास गोरों का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य
 या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ० (३।३०९) ने व्यवस्था दी
 है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता
 है। बसिष्ठ (२।१८-१९—अत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैसाख की पूर्णिमा को सात या पौष
 ब्राह्मणों को मधु एवं तिल के साथ भोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के
 अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा—स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्तसार (पृ० २०३), प्रायश्चित्ततरव
 (पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओं के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय
 एक या अधिक गोरों का दान या पुरोहितों को धन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं।

मध्यकाल के लेखकों ने दुपास गोरों, साधारण गोरों एवं बैलों के मूल्य के विषय में लिखकर भर्तृहरिज
 जानकारी दी है। प्रायश्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुपास) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण
 गाय का एक पुराण एवं बैल का पौष पुराण था। प्रायश्चित्ततरव (पृ० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर
 कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है। एक पण खद्वे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मुस्य
 में ८० बराटक (कौड़ियों) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (मविष्य० एवं मत्स्य० के
 अनुसार), निष्क वह भी है जैसा कि मनु (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक बीनर-निष्क है, अर्थात् सोना जो तोल
 में ३२ रत्ती होता है। प्रायश्चित्तनुलेखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी
 है और तोल में चार सुबणों या एक पल के सामान होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रैन होती है, अतः ८०
 रत्ती का एक ताम्र-पण तोल में लगभग १४४ ग्रैन होगा। इसी तरह से एक सेनू ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर
 था, अर्थात् ताम्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रैन के बराबर लिया जाय)। देखिए इस ग्रन्थ का
 खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई
 शताब्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्वर के मत से एक चाँदी का निष्क 'चार सुवर्ण' के बराबर
 होता है। लीलावती के अनुसार २० बराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर, ४ काकिणी एक पण के बराबर तथा
 एक निष्क २५५ पणों के बराबर होता है।

गणभाभावे निष्कं स्यात्तस्यैव चारमेव वा। परा० मा० (२, भाग २, पृ० १९७), मा० सत० (पृ० २०३) एवं मिता०
 (याज्ञ० ३।३२६, जहाँ भाग नहीं दिया हुआ है)।

अध्याय ५

प्रायश्चित्तों के नाम

इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायश्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। ऐसा करने में हम केवल मन्त्राचारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं सकेत मात्र उपस्थित किये जायेंगे, क्योंकि प्रायश्चित्त की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है।

अपमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३)। अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—गौतम (२४।११), बौध्या० प० सू० (४।२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (१।१।२५९-२६०), याज्ञ० (३।३०।१), विष्णु (५५।७), शाल (१८।१-२) आदि में इसे सभी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका बयान है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर दिन में तीन बार (हरदस के अनुसार तीन दिनों तक) अपमर्षण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और यह प्रायश्चित्त भद्रवैश्व के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० साम० (५०।१९९) में भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना एवं अन्त में दुधारु गाय का दान करना होता है। शाल (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) में इसका सविस्तर वर्णन किया है।

अतिरुचष्टु (और देखिए कृच्छ्र के अन्तर्गत)। मनु (१।१।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन सध्याकाल एक कौर भोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पूर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ० (३।३।१९) ने एक कौर के स्थान पर एक मुट्ठी भोजन की व्यवस्था की है। मिता० (याज्ञ० ३।३।१९) एवं प्राय० साम० (५०।१७६) के मत से मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा० (१।२।१-७), गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५६-३०), लौगाक्षिगु० (५।१२-१३), पराशर (१।१।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) एवं बौध्या० प० सू० (४।५।८)। मनु (१।१।२०८) एवं विष्णु (५५।३०) ने इस प्रायश्चित्त को उत्तरे के लिए व्यवस्थित किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अस्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड़कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से भट्ट हो जाते हैं।

अतिसान्त्वन (और देखिए महासान्त्वन)। यह नई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० (१।७।१-१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्त्वन का तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक गोमूत्र एवं अन्य पवित्र वस्तुओं का आहार करना पड़ता है)। मिता० (याज्ञ० ३।३।१५) ने यम को उद्धृत कर इसके लिए १२ दिनों की व्यवस्था की और सकेत किया है। प्राय० समूख (५०।२३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था की है।

अर्घकृच्छ्र (और देखिए कृच्छ्र) । आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४) के अनुसार यह छ दिन का प्रायश्चित्त है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना मांगे भोजन करना पड़ता है और दो दिनो तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है । मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनो तक बिना मांगे प्रायश्चित्त भोजन करना पड़ता है और तीन दिनो तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है ।

अश्वमेधावभ्युत्थान—यह अश्वमेध के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में सत्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान होता है । विष्णु (३६ के उत्तरार्ध) ने महापातको एवं अनुपातको के लिए अश्वमेध की व्यवस्था दी है । केवल सम्राट् अथवा अमियिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं जिसमें अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है । देखिए इस ग्रन्थ का ख २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेध का वर्णन है । प्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेध केवल क्षत्रिय ही कर सकता है । अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियों के लिए है । गिन्तु कुत्सुक (मनु १।१९२) एवं प्राय० तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेध के अन्त में होनेवाले स्नान में भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पा सकता है ।

आग्नेय कृच्छ्र—अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ्र कहलाता है ।

श्रद्धिचान्द्रायण—बृहद्-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल तीन कौर पशिय भोजन किया जाता है ।

एकमस्त—प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकमस्त श्रुत कहा जाता है ।

कृच्छ्र—कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है । साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है—
"अथातस्त्रीन् कृच्छ्रान् व्याख्यास्याम । हविष्यान् व्यहमनवशास्यदिवाची तत्तस्यह व्यहमयाचिततस्यह नाशनाति किञ्चेति कृच्छ्र-द्वादशारातस्य विधि", जिसका तात्पर्य है कि "व्यक्ति को तीन दिनो तक केवल दिन में ही खाना चाहिए,

पेयान्येकं तु द्वयं द्वयम् । अतिसान्तपनं नाम श्वपाकमपि शोषयेत् ॥ मिता० (पाश० ३।३।१५); प्राय० सार (पृ० १९१); अपराकं (पृ० १२३४) ।

२. सारंप्रातस्तथैवं च विनश्यदयमाचितम् । दिनद्वयं च नाशनीयात्कृच्छ्रायं तद्विधीयते ॥ आपस्तम्बस्मृति (१।४३-४४); मिता० (पाश० ३।३।१८); प्राय० वि० (पृ० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पृ० १७३) एवं प्राय० सा० (पृ० १७२) ।

३. अश्वमेधप्रायश्चित्तं तु राज एव तत्र तस्यैवाधिकारात् ।... अश्वमेधावभ्युत्थाने विप्रस्याप्यधिकारः । तथा च कल्पतरुपुत्रं भविष्यपुराणम् । यथा तु मुनिवान् विप्रो हन्याद्विप्रं तु निर्गुणम् । अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चैव अश्वमेधिकम् ॥ ततश्चावभ्युत्थानं क्षत्रियविधयमिति प्रायश्चित्तविवेकोक्तं हेयम् । प्रा० त० (पृ० ५४४) । और देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पृ० ६५) ।

४. तिलैर्द्वादशारात्रेण कृच्छ्रमाग्नेयमातिनुत् । अग्निपुराण (१७।१।१४); विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रका०) ।

५. तथा बृहद्विष्णु—त्रैलोक्यं पिच्छान् समशनीयाप्रियतात्मा दुःखदतः । हविष्यान्नस्य च मासमृषिबान्द्रायणं चरन् ॥ प्राय० प्रका० (पृ० १३२) । प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (पृ० १९६) में इस श्लोक को यम का माना है ।

नीति निना नर गति मत्ता मत्ता वाचिनी नीति निना नर उम भाजन नदी धावता चाणि (मिल जाय ता ग मकरा है) और नार निना नर प १ पदास वरना चाणि। यदि वह जात्र न पामकन ह जला चावता ह ता उम दिन म पदास वरना चाणि और वरन प वडेही माना चाणि। गीतम (२६१-२६) न प्रथम कृच्छ ११ (त्रिम पदनात्वात्मानि तासो न प्राशायन वा गन्ता दा हे) वजन वरन अति कृच्छ (२६१२-१३) वा व्याख्या वा है भाग तत्र कृच्छा निरूपण ही (१-१००)। कोटी ५० १० (११००) २ पदास वा वजन कृच्छ वा मानि ग विचा है। आप ० ५० मू० (१११-११३) १२ दिना न कृच्छ वा वजन विषय है। गीतम (२६१२-१६) द्वारा वर्णित कृच्छ वागह विवा वा है और ग मत्ता (११-२१) गत्ता (११/१२) दाज ० (२३३१०) आदि न प्राज्ञापर्य व नाम स पुनरा है। पदा ० मा० (२ माप १ प ० २०) एक प्राय ० पदास व मत्ता म कृच्छ गत्ता त्रिमा विमा विशेषण व प्राज्ञापय वा द्योतक है। प्राय ० नरक (५० ८८८) वा वजन है त्रि गीतम (२६११-१) द्वारा वर्णित कृच्छ को मत्ता (१११२११) ने प्राज्ञापर्य माना है। 'गीतम न अतिवक्त अथ नियम गीतम न दस प्रकार दिष्ट है—मत्ता वालता अनाय पुष्पा एव नारियो म न वरना गीतम एव गीतम नाम व माता वा लगानर गायन प्रात मध्याह्न एव माय स्नान श्रावद (१०११११) नीति ० प्रा० (११११/१२) एव तै ० म० (११६१२) व मत्ता व साथ माजन करना, तरह (गीतम २६११२) मत्ता व साथ नश्व गीतम द्वारा निर्धारित तरह मत्ता व साथ आदित्य (मृय) को पूजा इतहा तरह मत्ता व साथ पशुनामा इना जोर तरह दिन गतिव अति म पव द्वा चावला की आहुतिमा गीत भोजन एव मात इतहा एव भोजन इतहा विषयवेदो छद्मा प्रजापति एव स्विष्टकृत भोजन वा दत्ता तथा प्रज्ञासाज।

कृषिगतवस्त्र-—आय ५० मू० (१।० २७८) न इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है जिसमें वप भ्र
कृच्छ्र क्षम लातार क्षिप्त जन है।

कुण्डान्तिकुण्ड—गौतम (२०१००) मास० शा० (११८८) एव वसिष्ठ (२४३) ने इस वृक्ष वृक्ष कहा है किमम उन दिना अत्र च मात्रन वा अमर्षा नृणा है वक्तु अत्र प्रहण विद्या जाता है और गौतम (२६१२३) एव मास० शा० (११२१) या रघुनाथ ने कि इस प्रायश्चित्त में व्यक्ति व मनी पण वक्तु जाले है। याज्ञ० (३३२०) दण्ड ८६ प्रथमाध) एव ब्रह्मपुराण (प्रथम० प्रबाम) के मत में इसमें १ दिना नर केन्द्र जल प्रहण किया जाता है। गौतम एव याज्ञ० के इस अन्तर या समाधान निबन्धा न यह कहकर विद्या है कि अवधि पाषी की सामर्थ्य पर निर्भर है। यम न २६ दिना नर अवधि है (अपराध पू० १२३८)। और देविग पा० मा० (२. भाग १ पू० १७०) एव मदतपारिजात (पृ० ३६६)। मनु (१११००८—विष्णु ७. ६३०) के मत में यह प्रायश्चित्त उपर्युक्त है जो किमी प्राज्ञान वा किमी अन्ध में लया मानता है कि स्वतः निश्चल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १०) का कहना है कि जो लोग वृक्ष मत्ता कर मरत व प्रान्तनिधि (प्रयाम्नाय) व रूप न एक (पयस्विनी) गाय दे सकत है इसी प्रकार अति वृक्ष एव वृक्षान्तिकुण्ड व प्रयाम्नाय स्वर्ग्य क्रम से दो एवं चार गोएँ दी जा सकनी है।

गोमूत्रकृच्छ्र—प्रायश्चित्तशास्त्र (पृ० १८९) में इस विषय में एक श्लोक उद्धृत किया है— एक गौ को जी गव्त्रं मिलाकर अण्डत मिलाया चाहिए और उसके उपरान्त उसके मांस से जी के दाँते निकालकर गोमूत्र में उसके आठ या नौमी या दस बार पीना चाहिए।^१

६ आतृप्तेऽप्यारक्षित्वा भा गोवृमानं ययामि श्रतन । तान् गोमयोत्यानं सगृह्य पिबेद गोमूत्रपावकम् ॥
(प्रथमं सा, पृ० १८७) । महाणव ने हस्ते योगपानवत्स्य से उदयुत किया है और 'पिबेत्' के स्थान पर 'पत्रेत्' लिखा है ।

गोव्रत—प्रायः प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धृत किया है—“व्यवित को गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर का ही खाकर रहना चाहिए, गोआर बीच में खड़ा रहना चाहिए, गाबर पर ही बैठना चाहिए, जब गोएँ जल पी ल तभी जल पीना चाहिए, जब तब वे खान लें तब तब खाना नही चाहिए, जब वे खड़ी हो तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे तो बैठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तब करना चाहिए।”

चान्द्रायण—चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भाजन किया जाय उस वृत्त को चान्द्रायण व्रत कहते हैं।^१ यह शब्द पार्ष्णिनि (५।१।७२) में भी आया है (पाराम्यण-नुरायण चान्द्रायण वनयान)। बहुत प्राचीन काल से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कह गये हैं, यवमध्य (जो के समान बीच में गगन एवं दाना छारों में पतता) एवं पिपीलिकामध्य (चीटी के समान बीच में पतला एवं दाना छारों में मोटा)। याज्ञ० ध० सू० (३।८।३३) नय प्रकार लिखे हैं। जज्ञालि के अनुसार हमारे पाँच प्रकार हैं, यवमध्य, पिपीलिकामध्य, वसिष्ठचान्द्रायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु-चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञ० (३।३२६) के मत में जब स्मृतियाँ में कोई विनिष्ट प्रायश्चित्त न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण में शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह व्रत परिचित बाल्य में करके घम सचय वरन के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार बच भर यह किया जाता है तो बर्ता मृत्यु के उपरान्त चन्द्रलोक में जाता है।^२ यही बात मनु (१।१।२२१) एवं गौतम (२७।१८) में भी बड़ी है। जब यह व्रत धर्माध किया जाता है तो वपन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३- वपन व्रत चरन्)। गौतम (१९।२०) एवं वसिष्ठ (२२।२०) ने कहा है कि कृच्छ्र, अतिवृच्छ्र एवं चान्द्रायण सभी पापों के लिए समान प्रायश्चित्त है (सभी सम्मिलित रूप में महा-पातकों के लिए, हल्के पापों के लिए पुष्क-पुष्क, जैसा कि हरदत्त आदि ने कहा है)। मित्राण्ड मनु (५।२।१ एवं १।२।२५, बौध्वा० ध० सू० ४।५।१६)। मनु (१।१।२७), याज्ञ० (३।३२३), वसिष्ठ (२७।२१), बौध्वा० ध० सू० (४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा या दी है—मास में शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एवं रास या पिण्ड (कीर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो घाम, तीसरी तिथि का तीन घाम... और इसी प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा के दिन १५ घाम खाये जाते हैं, इससे उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ घाम, दूसरे दिन १३ घाम इस प्रकार कृष्ण चतुर्दशी का एक घाम खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास के मध्य में घामों की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र पूर्ण रहता है), इससे उपरान्त चन्द्र छाटा होने लगता है। यहाँ व्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्भ करता है तो वह एक घाम कम कर देता है अर्थात् केवल १४ घाम खाता है और इसी प्रकार घामों में भी कम करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वह एवं घाम खाता है और अमावास्या को एक घाम भी नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक घाम खाता है और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी के दिन १५ घाम खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी घाम

७. चन्द्रस्यापनमिवायनं धरण धर्मिन् कर्मणि ह्यसंवृष्टिभ्या सच्चान्द्रायणम् । मित्ता० (याज्ञ० ३।३२३) । वास्तव में ‘चान्द्रायण’ शब्द ‘चन्द्रायण’ होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द ‘च’ को विस्तारित ‘वा’ कर दिया गया है।

८. अनादिष्टेषु पापेषु शुद्धिश्चान्द्रायणेन तु । धर्माधि यश्चरते तच्चन्द्रवर्त्यति सत्त्वोक्तताम् ॥ याज्ञ० (३।३२६) ; सवस्तर आप्वा चन्द्रमसः सतीरतामान्तीति । गौतम (२७।१८) ।

नहीं होता और अग्नि घासों की सख्या आरम्भ एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपीलिकामध्य कहलाता है। इस अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (१।१।२६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६), 'यस्या-
मात्रस्या मध्ये भवति स पिपीलिकामध्य यस्य पूर्णमासी स यवमध्य'। जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें
ता घासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५)। कल्पतः
ने कुछ और ही कहा है—दृष्ट्य पक्ष के प्रथम दिन १५ घास और आगे एक-एक घास कम करते अमावास्या के दिन एक
घास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो घास और आगे एक-एक घास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का १५
घास और पूर्णमासी की पूर्ण उपवास। किन्तु यह धामक बात है, क्योंकि इन सिद्धान्त से चन्द्र की ह्रास वृद्धि पर आजा
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं—मुख्य एवं गौण। प्रथम पक्षमध्य एवं पिपीलिकामध्य हैं और दूसरी पुन
चार मासों में बँटी है, यथा—सामान्य, क्षुत्तुचान्द्रायण, शिशुचान्द्रायण एवं यतिचान्द्रायण। सामान्य (या सर्वतोमुख)
में कुल २४० घास खाये जाते हैं जो इच्छानुसूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय भोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें
चन्द्र की पड़ती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मनु १।१।२२०, बौपा० पृ० पृ० ४।५।२१, याज्ञ० ३।३२४ और
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि)। यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए भी प्रायश्चित्त चान्द्रा-
यण ही कहा गया है। यहाँ भीमासा का कुञ्जपायिनाममन नियम प्रयुक्त हुआ है। गौतम (२७।१२-१५) ने पना
बलना है कि उन्होंने ३२ दिना (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिना का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूर्णिमा को १५ घास खाने चाहिए और आगे
एक-एक घास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूर्ण उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन
एक घास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को १५ घास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूर्णिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए और चान्द्रायण
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ।

घास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७।२) के मत से
घास इतना बड़ा होना चाहिए कि पाँचें समय मुख की आकृति में विभक्त। याज्ञ० (३।३२३) ने एक घास का मासनी
के अण्डे के बराबर, पराशर (१०।३) ने कुबजुटी (मृगी) के अण्डे के बराबर तथा मत्स्य में हरे आमलक फल के बराबर
माना है। मिता० ने गौतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों
की भ्यक्ति की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौपा०
(३।८), मनु (१।१।२२१-२२५), बृद्ध-गौतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विधि
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्रन्थों में सबसे प्राचीन है।

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ्र श्रायश्चित्त के लिए जा सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए भी प्रयुक्त
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता की पूर्णिमा के एक दिन पूर्व मूषडन करना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तपेण
करता है, घृताहुनिमाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रातःप्राप्त करता है और 'आप्यायस्व' (ऋ० १।९।१।३) एवं
'मन्ते पपासि' (ऋ० १।९।१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० म० (२०।१४) या तै० बा० (२।६।६।१) में दिये
हुए 'यद् देवा देवहेज्मन्' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठ के साथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन

पारो के साथ कुल मिलाकर सात घृताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुतियों के अन्त में 'दिवकृतस्य' (वाज० सं० ८।१३) से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियाँ दी जाती हैं। प्रत्येक घ्रास के साथ मन में निम्न शब्दों में से एक का पाठ किया जाता है—ओ भू, भुव, स्व, तप, सत्य, यज्ञ, धी (समृद्धि), ऊज, इडा, ओज, तेज, वर्च, पुरुष, धर्म, शिव '। यह सभी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक भोजन निम्न में कोई एक होता है; चावल (भात), मिश्रा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ जौ, भूसाहिन अन्न, धावक (जौ की लपसी), दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है।

जलकृच्छ्र—देखिए नीचे तोयकृच्छ्र।

तप्तकृच्छ्र—इसके विषय में कई मत हैं। मनु (१।१२१४), वसिष्ठ (२।१२१), विष्णु (४६।११), वीषा० ध० सू० (४।५।१०), वासु-स्मृति (१८।४), अग्नि० (१७।१६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर (४।७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ निर्धारित की है। इसमें तीन अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गर्म जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गर्म घी पीया जाता है और आगे तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु १।१२१४)। मनु ने इतना और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायश्चित्तों में किया जाता है) केवल एक बार स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३।३१७=देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों में त्रय से गर्म दूध, घी एवं गर्म जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास रिया जाता है। मिता० (याज्ञ० ३।३१७) ने इसे महातप्तकृच्छ्र कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ्र की भी व्यवस्था दी है, जिसमें प्रथम दिन पापी तीनो, अर्थात् गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता है। प्रायश्चित्तप्रवारा ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है। उसने २१ दिनों के तप्तकृच्छ्र का ही उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ्र बड़े पापी तथा ४ दिनों का हल्के पापों के लिए है। पराशर (४।८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पु० ५।११) ने गर्म जल, गर्म दूध एवं गर्म घी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूध एवं घी त्रय से सम्पन्ना, प्रातः एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।^{११}

तुलापुरुष-कृच्छ्र—जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। वासु (१८।१-१०) एवं विष्णु (४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाले तुलापुरुष-कृच्छ्र का उल्लेख किया है, जिसमें सत्रो मा पिण्यान्, भात का मांस, तक्र, जल, सन्नू अलग-अलग दिन में साया जाता है, एक दिन सत्रो के उपरान्त उपवास किया जाता है। याज्ञ० (३।

१०. मन्त्र के शब्द ये हैं "ओ भूर्भुवः स्वस्तपः सत्यं यज्ञः धीर्मान्निर्वाजतेओ ववः पुष्टवो धर्मः शिव इत्येतेप्रास्ता-
मुमग्रन् प्रतिमग्रं मनसा। नमः स्वाहेति वा सधन्। गौ० (२७।८-); कुछ पाण्डुलिपियों में 'ववः' शब्द नहीं आया है।

११. घटपर्णं तु पिबेदभस्त्रिपलं तु पयः पिबेत्। पक्ष्मक पिबेत्सपिस्तप्तकृच्छ्रं विधीयते॥ पराशर (४।८)। याज्ञ० (१।३६३-३६४) के अनुसार एक पल ४ या ५ सुवर्ण के बराबर होता है और एक सुवर्ण तोल में ८० वृट्णलो (गुब्बारा) के बराबर होता है।

१२. तत्र जाबालः। पिण्यान् च तथाचाम तर्कं बोद्धकतवतः। त्रिरात्रमुपवासस्य तुलापुरुष उच्यते॥ प्राय० सार (पु० १७८), परा० मा० (२, भाग २, पु० १८३)।

२२२—अथि १२१-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का भी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचों पदार्थों (विष्णु, आचाम्य (जान्जी, मान का उपनाम या मांड), सक्त, जल एवं सन्) प्रति तृतीयादिना पर साय जाते हैं। यम न तुलापुरुषकृच्छ्र को २१ दिनों का प्रायश्चित्त मानता है जिसमें पाँच पदार्थों व्रत से तीन-तीन दिनों पर साय जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२)। अपराकं (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, भाग २, पृ० १८४-१८९), मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं प्राय० सार (१० १३९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (भस) से बनी रुतों की दो आकृतियाँ सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (मुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं और दूसरे पलड़े पर ककड़-भाँवर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु, एवं सूर्य की स्थापना और पूजा की जाती है।

तोयकृच्छ्र—यम (प्राय० प्रकाश), शाल (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे बहण-कृच्छ्र भी कहा है। विष्णु (४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवल सत्तू एवं जल मिलाकर पीने से उदरकृच्छ्र सम्पादित होता है। ऋग्वेद (७।१९।३) के शाल से ही वरण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, और वे सत्तू एवं अक्षय की परीक्षा करने वाले कहे गये हैं, अतः यह तोयकृच्छ्र बहण (बहण-कृच्छ्र) भी कहा जाता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है—“यदि कोई पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और बहण को संबंधित मन्त्रों का पाठ करता है तो वह साल भर के पापों को जलकृच्छ्र द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पृ० १८७) के अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात बड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। भस (मदनपारिजात, पृ० ७३७) के मत से इस प्रायश्चित्त में या तो जल में उबाले हुए कमलकण्ठल (मुगाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तू पर रहना पड़ता है।

वधिकृच्छ्र—विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल दही का प्रयोग होता है।^१

देवकृच्छ्र—यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है—“लगभग तीन-तीन दिनों तक केवल मयामू (मांड), यावक (जो की लपसी), चाक, बूष, दही एवं ची प्रहण करना चाहिए और जागे के तीन दिनों तक पुनः उपवास करना चाहिए, यह देवकृच्छ्र (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायश्चित्त कहा जाता है जो सभी कर्मों का नाशक है। यह मन्त्रों, वसुमंत्रों, रुतों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ पा। इस व्रत के प्रभाव में वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं। प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार भी दिया है, जिसका वर्णन आवश्यक नहीं है।

मनकृच्छ्र—देसिए वायव्य-कृच्छ्र। विष्णुधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास

१३. विष्णुधर्मोत्तरे। इध्ना सीरेण तत्रेण पिण्याकाचामकेस्तथा। शार्कर्मार्तं तु कार्याणि स्वनामानि विवक्षजः॥ प्रा० प्रकाश।

१४. ययाम् मावकं शार्कं सीरं दधि घृतं तयः। ग्रहं ग्रहं तु प्राप्तीमावु बापुनक्षत्रम् परम्॥ मरुद्विर्वसुभी रुद्रादित्यंश्चरितं व्रतम्। व्रतत्प्राप्त्यं प्रमावेण विरजत्का हितेऽभवत्॥ कृच्छ्रं देवकृतं नाम सर्वकर्मघनाशनम्। यम (परा० मा० २, भाग २, पृ० १९१-१९२; प्राय० सार, पृ० १८३-१८४)।

तक चलता है और मोने से मिश्रित (जिसमें सोना घिसा गया है या जिसमें साथ मोना उबाला गया है) भोजन दिया जाता है।

नित्योपवास कृच्छ्र—प्रायश्चित्तप्रकार का कथन है कि इसमें छ वर्षों तक बरत साथ एवं श्रात भोजन करना होता है और दाना भोजना के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता।

पञ्चगव्य—पञ्चगव्य में पाँच वस्तुएँ होती हैं, गोमूत्र, गाबर दुग्ध दही एवं घी। इसमें विस्तृत वर्णन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का १३२ अध्याय २२। पञ्चगव्य की आहुति अग्नि में इरावती (ऋ० ७।९।३), 'इन्द्र विष्णु' (ऋ० १।२२।१७), मानस्तोत्रे' (ऋ० १।११।४।८), 'धनी देवी' (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ दी जाती है और अवशिष्ट अन्न भी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की मध्य शाखा द्वारा ग्रहण किया जाता है। मनु (१।१।१६५ अग्निपुराण १६२।३०) ने छोटी-छोटी बोरिया के लिए पञ्चगव्य ग्रहण की व्यवस्था दी है। याज्ञ (३।२६३) ने गाहत्या करने वाले का एक मास तक यह व्रत करने को कहा है। मिता० (याज्ञ० ३।२६३) न विष्णु को उद्धृत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए, एक मास तक प्रति दिन तीन पल पञ्चगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन। * यद्यपि विष्णु (५।४।७) एवं अत्रि (श्लोक ३००) का कथन है कि मुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पञ्चगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्णु के अनुसार महाशैव) में जाता है, किन्तु देवल (६१), पराशर (१।१।३ एवं २०) एवं मध्य बाल के प्रायः मयूख (५०।१३), शङ्करमल्लकर (५०।४२) जैसे निबन्धा ने शूद्रों को बिना वैदिक मन्त्रों के पञ्चगव्य ग्रहण की अनुमति दी है। सभी वर्गों की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यों में शूद्रवत् मानी गयी है विस्वस पञ्चगव्य ग्रहण की अनुमति मिली है।

पञ्चकृच्छ्र—देखिए पर्व कूर्च।

पराक—मनु (१।१।२१५), बोधा० प० सू० (४।५।१६), याज्ञ० (३।३२०=शत १८।५=अत्रि २८), अग्नि० (१७०।१०), विष्णु (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक भोजन नहीं करना होता, बतों को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायश्चित्त से सारे पाप बट जाते हैं।

पर्वकूर्च—पञ्चकृच्छ्र का यह कठिनतर प्रकार है। याज्ञ० (३।३१६=देवल ३८) एवं शत लिखित ने इसे निम्न रूप में वर्णित किया है—जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, बमल एवं बिल्व (बैल) की पत्तियाँ उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है उसके उपरान्त कुशाञ्ज (बट जल जिसमें कुशा डाल दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्वकृच्छ्र कहलाता है। इस प्रकार यह व्रत पाँच दिनों का होता है। मिता०

१५. वाजप्रसूतिमप्येको कनकेन समन्विताम् । भुञ्जानस्य तथा मास कृच्छ्र धनरक्षतम् ॥ विष्णुधर्मोत्तर (प्रायः प्रकाश) ।

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं बधिं तपि कुशोदकम् । निरिष्टं पञ्चगव्यं तु पवित्रं वापनाशनम् ॥... गायत्र्या गृह्य गोमूत्रं गायत्र्यैरेति गोमयम् । आप्यायस्वेति च क्षीरं बधिकार्येति च बधिः । तेजोसि शुभ्रमित्यत्र्य देवस्य त्वा कुशोदकम् ॥ पराशर (१।१।२८-३३) । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३।१४) एवं अपराक (५०।१२५०) ।

१७. गोमूत्रस्य पञ्चगव्येन मासमेकं वसत्रयम् । प्रत्यहं स्थात्पराको वा चान्द्रायणमथवापि वा ॥ विष्णु (मिता०, याज्ञ० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, पृ० २४३; 'मासमेकं निरन्तरम् । प्राजापत्य पराको वा ।'

१८. दाक्षलिखिते—पञ्चवित्पलाशोदुम्बरकुशोदकान्येकैकमभ्यस्तानि पर्वकृच्छ्र । मर० पारि० (५०।७३३) । तथा वसिष्ठ । पञ्चोदुम्बरपलाशवित्पलाशकुशानामुदकं पीत्वा बह्वारत्रेणैव शुध्यति । प्रा० प्र० (५०।१२८) ।

(याज्ञ० ३।३।१६) ने यम को उद्धृत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों पक्षियों का उबाला हुआ रस बुनोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पणकूच बहलाता है। पराशरमाधवीय (२, मा० २, पृ० १८१) ने पणकूच को पणकृच्छ्र का एक प्रकार माना है। बसिष्ठ, जाबालि एवं अग्नि (१।१६-१।१७) ने पणकृच्छ्र को अन्नत्व की पक्षियाँ मिलाकर छ दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पणकृच्छ्र का उल्लेख किया है।

पणकृच्छ्र—देसिए ऊपर पणकूच।

पराशरकृच्छ्र—याज्ञ० (३।३।१८—देवल ८५) के मत से यह बहु प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल दिन में दूसरे दिन रात में केवल एक बार एवं आगे केवल एक बार (दिन या रात में) भोजन करे किन्तु बिना किसी अन्य व्यक्ति, नीबुर या पत्नी से मींगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु शास्त्रों की सख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता०, याज्ञ० ३।३।१८) के मत से घास २२, २५ एवं २४ होने चाहिए जब कि साथ या प्रातः या बिना मींगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ शास्त्रों की सख्या दी है। चतुर्विंशतिमत (परा० मा० २, भाग २, पृ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की सख्या घोषित की है।

पादोनकृच्छ्र—यह ९ दिनों का होता है न कि आकाशपत्र की भाँति १२ दिनों का। इसमें तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना मींगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (महाँ इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले भोजन का आदेश छोड़ दिया गया है)।

पुत्रकृच्छ्र—अग्नि० (१७।१।२२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों को उबालकर पीया जाता है।

प्रसूतपायक या प्रसूतिपायक—विष्णु (अध्याय ४८), शौभा० प० सू० (३।६), हारीत (परा० मा० २, भाग २, पृ० ११२-११४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसूति का अर्थ है अपूलियों के साथ जुला हाथ, किन्तु हथेली में गहराई हो। इस प्रकार खुली हथेली में जो मरे जाते हैं। बीयादन में जो उपर्युक्त तीनों खेलकों में सबसे प्राचीन हैं, हम प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है—यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्न करण को मारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसूतिपायक लेकर, अर्थात् अर्घ्यज्जलि या पसर भर जो उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसे वही वैदवदेव की आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिर्कर्म ही करना चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०)। अग्नि पर प्रसूतिपायक रखने के पूर्व जो का संस्कार करना चाहिए और जब वह उबल रहा हो या उबल जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए—‘तू यव है, धान्यो (अन्नी) का तू राजा है, तू वरुण के लिए पवित्र है और मनु से सत्कृत है, अग्निथी ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है।’ इसके उपरान्त पाँच श्लोक और हैं जिनमें पापकर्तों को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और सभी पापों से उबारने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और सभी (श्रेणियों या जन-समूहों), वैश्यभ्राता, ब्राह्मणों द्वारा दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर लाने गये भोजन से या चौर के भोजन से या नवश्राद्ध (अर्थात् मृत्यु की पहली, तीसरी, पाँचवी, सातवी, नवी, ग्यारहवी तिथि पर किये गये श्राद्ध) के भोजन से जो अपवित्रता उत्पन्न हो गयी हो या अमानक अर्मानक (हत्या आदि में उत्पन्न) पापों से, बन्धों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसभा में

१९. कुशपलाशोदुम्बरकपशलापुष्पीवटवृक्षसुवर्चसानां पत्रं वर्धयितव्याभ्यस्तं प्रत्येक (प्रत्यह ?) पानेन पणकृच्छ्रः। विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३)।

भयता करने से, सोने की चोरी से, उल्लोचन में, अयोग्य लोगों के यहाँ पीरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकाग हो जाय। वीषायन ने पुनः आगे कहा है—जब जो उदित रहे हो तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह “हे मूनाधिपति रुद्र लोगो, आपकी नमस्कार है, आकाश प्रमथ है” कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१४।१) का ‘वृन्धुष्व’, तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच शब्द—‘ये देवा’, ऋग्वेद (१।११।४।८ एव तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन ‘मा मस्तोके’, ऋग्वेद (१।९।६।६) एव तै० सं० (३।४।११।२) के ‘ब्रह्मा देवानाम्’ मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए मोहन को दूसरे पात्र में डालकर और आजयन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे ‘ये देवा’ (तै० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आरमभ्यंश के रूप में लेना चाहिए।

वीषायन का कथन है कि जो लोग जानाजान करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एव रातों तक करना चाहिए। जब पापी इसे छ दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। निम्न जो व्यक्ति इस (प्रसूतिपात्र) को २१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जी का प्रयोग करता है वह गणा, गणपति, सरस्वती (विद्या) एव विद्याधिपति के दर्शन करता है।”

प्राजापत्य—देविए ऊपर कृच्छ्र जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छ्र का कोई विशेषण न हो तो उसे प्राजापत्य समझना चाहिए। मनु (१।१२।११), याज्ञ० (३।३।१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि (१।१९-१२०), शूद्र (१।८।३), वीषाय० पं० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एव इसकी परिभाषा दी है। हम प्राजापत्य के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मनु (१।१२।११) ने किया है—तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से केवल दिन में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एव फिर पूर्ण उपवास किया जाता है। अर्थात् प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों में बिना माँगे और चौथे तीन दिनों में पूर्ण उपवास। दूसरे प्रकार का वर्णन वसिष्ठ (२।३।४३) ने किया है—पहले दिन केवल दिन में, दूसरे दिन केवल रात्रि में, तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है, यही क्रिया पुनः पार चार दिनों की दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार की ‘स्थानविबुद्धि’ एव दूसरे की ‘दण्डकलित’ कहा गया है। इन दोनों की ‘आनुलोम्येन’ (उचित एव सीधे क्रम से से चने) कहा गया है। यदि उपर्युक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा—प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाया

२०. अथ कर्मभिरात्मकृतेर्गुहमिहात्मनो मन्वेतात्मायं प्रसूतपात्रकं श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु। न ततोऽग्नी जुहुयात्। न चात्र बलिर्कर्म॥ अगूर्तं अथ्यमाणं श्रुतं चाभिमन्त्रयेत्। यथोक्तं धान्यराजोक्तिं वाचनो मयुसमुतः। निर्गोहः सर्वपापानां पवित्रमधिभिः स्मृतम्॥... सर्वं पुनश्च ये यथा॥ इति। अथ्यमाणे रक्षो भुजति। नमो ब्रह्मा मूनाधिपतये श्रीः शान्ता वृणुष्व पात्रं प्रसितिं न पुष्पोमिलयेतेनानुवाकेन। ये देवाः पुरस्तदोऽग्निनेत्रा रक्षोहन् इति पञ्चभिः पर्यायैः। मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति इत्याम्नाम्। श्रुतं च सम्ब्रजनीयात्प्रयतः पात्रे निविध्य। ये देवा मनोज्ञाता मनोयुजः सुरक्षा हस्तिपतरस्ते नः पान्मु ते नोऽब्रुवन् तेष्वो ममस्तेभ्यः स्वाहेति। आत्मनि जुहुयात् त्रिरात्रं मेधायां चद्वारं पीत्वा पाप-कृच्छ्रदो भवति। सप्तरात्रं पीत्वा धूणहननं गृहस्तपगमनं सुवर्णस्तैत्र्यं सुप्रधानमिति च पुनाति। एकादशरात्रं पीत्वा पूर्णपुनश्चतमपि पात्रं निपुंरति। अपि वा गोनिष्कान्तानां यवानामेकविंशतिरात्रं पीत्वा गणान्यपति गणाधिपतिं पश्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपतिं पश्यतीत्याह भगवान् बीषायनः। बीषाय० पं० सू० (३।६)।

जाय, तीन दिनों तक केवल रूख में खड़ा जाय और अपने तीन दिनों तक केवल दिन में साध जाय, तो उसे 'प्रातिलोभ्येन' कहा जायगा। इसमें वैदिक भग्नो का पाठ हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं धूर्तों के विषय में)।

फलकृच्छ्र—इसमें केवल फलो पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ्र भी फलकृच्छ्र ही है। फलों में केवल विव्य (बेल), आमलक (आमला) एवं पषाण (तालमलाना) ही साथे जाते हैं।"

बासकृच्छ्र—देसिए शिशुकृच्छ्र।

बृहद्-पाचक—प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण में आया है—व्यक्ति को घृत में मिश्रित जी पर्याप्त मात्रा में गोमू को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गोमू के गोबर को पानी में घोलकर घेत से निकले हुए जी घृष्ट कर ले। चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जी को घृत में घुसाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में साजकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस प्रकार पकाये हुए जी किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अर्पित कर खाने चाहिए। इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षों तक पात्रों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने मुख, भार्ग, मित्र या निवट सबकी आदि की हत्या पर किया जाता है।

ब्रह्मकूर्च—मिता० (पात्र० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करने दूसरे दिन पचगव्य के पदार्थों को वैदिक भग्नो के साथ मिलाता है और भग्नो के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूर्च कहलाता है। शाल के मत से गोमूत्र (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, 'गंधद्वाराम्' (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 'आप्यायस्व' (ऋ० १।११।१६) के साथ दुग्ध, 'वधिका-यो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दधि, 'तेजोति' (वा० सं० २२।१) के साथ घृत एवं 'द्विपत्य स्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० आ० १६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। जाबाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूणिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रातः पचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकूर्च कहलाता है। पराशर (१।१२७-२८) का मत है कि पचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि पात्र० (३।३१४) द्वारा वर्णित सामान्य ब्रह्मकूर्च ही कहलाता है।"

२१. यथाह मार्कण्डेयः। कलमस्तिन कथितः कलकृच्छ्रो मनीमिभिः। श्रीकृच्छ्रः श्रीकर्तः प्रोक्तः पचाक्षर-परस्ताया॥ मासेनामलसंरेखे श्रीकृच्छ्रमपरं स्मृतम्। परमेतः पत्रकृच्छ्रः पुर्वस्तकृच्छ्र उच्यते। मूलकृच्छ्रः स्वतो मूलस्तोयकृच्छ्रो क्लेन तु॥ मिता० (मात्र० ३।३१६; मर० पा० पृ० ७३४)। मदनपारिजात के अनुसार 'कथित' के स्थान पर 'कथित' पढ़ना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है—'शरीरपानावापप्रयुक्तफलानि मासं मभवेत्'। तत्र सर्वव्रतसाधारणैरुक्तितकृत्यव्यतिरिक्तं कर्तव्यं। तानि च फलानि कानीत्याकांक्षात्वामाह श्रीकृच्छ्रः।"

२२. यथा पुनः पुर्वेष्टव्योप्यावहेष्ट-सप्तत्रयं संयुज्य सप्तत्रयमेव पञ्चगव्यं पीयते सदा कलकूर्चं इत्याख्यायते। मिता० (पात्र० ३।३१४)। देसिए सधुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूर्च को उन सभी पदार्थों के लिए व्यवस्थित किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोचितो भूत्वा घोर्णमास्यं विशेषतः। पञ्चगव्यं पिबेत् प्रातःकलकूर्चंविधिः स्मृतः॥ जाबाल (प्राय० वि०, पृ० ५१५, प्राय० प्रकाश एवं प्रवि० म०, पृ० २२)। ततश्च योगीश्वरामिहितं सामन्तपनमेव ब्रह्मकूर्चं इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति। मा० सार (पृ० १८९); और देसिए मर० पा० (पृ० ७२९) जहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है—'यस्यमस्तिपतं पापं देहे तिष्ठति मानवे।

ब्रह्मकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (पृ० ९६३), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ दिनों का प्रायश्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पञ्चगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्व किसी मंदिर या भोगाला में मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुनियाँ दी जाती हैं। मध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है।

महातप्तकृच्छ्र—देखिए तप्तकृच्छ्र।

महासान्तपन—याज्ञ० (३।३।१४), मनु (१।१२।१२=बौ० ध० सू० ४।५।११=शस्त्र १।८।८=बृहस्प १।१३), अत्रि (१।७-१।८), विष्णु (४६।२०) के मत से सान्तपन दो स्त्रियों तक चलता है, प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि, घृत एवं कुसोदक अर्थात् पञ्चगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन प्रायश्चित्त में, लौगाक्षिगृह्यसूत्र (७।३), याज्ञ० (३।३।१५=देवल ८२=अत्रि १।८-१।१९) के मत से, प्रति दिन उप-युक्त छः पदार्थों में कम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शस्त्र (१।९), बौ० ध० सू० (४।५।१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त ॥ पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का उल्लेख किया है जिसमें कम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवं घृत ग्रहण किये जाते हैं।

महेश्वरकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायश्चित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्ण के समय व्यक्ति को खपडा (कपाल, अर्थात् मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन बिद्वान् ब्राह्मणों के यहाँ शाक को निस्ता मांगनी चाहिए और उसे भगवान् को निवेदन कर खाना चाहिए तथा साथ देवप्रतिमा के निवट सोना चाहिए। दूसरे दिन उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एवं पञ्चगव्य ग्रहण करना चाहिए।

मूलकृच्छ्र—विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।३।१६) के मत से मूलो (जड़ में उत्पन्न होनेवाले ज्ञाय पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए।

मंत्रकृच्छ्र—प्रायश्चित्तप्रभाग ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विधेयता यह है कि सान्तपनवत् इसमें तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पञ्चगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है।

यमकृच्छ्र—अगिरा (प्राय० सार, पृ० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ० ९३९) ने इसे एक दिन का व्रत माना है। और यो कहा है—पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मोन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त आरम में ओम् एवं व्याहृतियों के साथ १००८ बार मायवी का जप करना चाहिए। जप करने समय बीरासन से रहना

ब्रह्मकृच्छ्रोपवासस्तु बह्मर्षिनिर्विघ्नमम् ॥ जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर (१।१।३७-३८) में यों आया है—‘यस्य... वैहिनाम्। ब्रह्मकृच्छ्रो बह्मर्षे प्रदीप्ताग्निनिर्विघ्नमम् ॥’

२३. यन्मासेनैकमेनेवा त्रिरात्रमुपयोजयेत्। ‘यहं’ शेषवसेदन्त्यं महासान्तपन विदुः ॥ जाबाल (अपराह्ण, पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)। अथर्व पित्रेत्तु शोभुर्वा अथर्व शोयव पित्रेत्तु। ‘यहं’ दधि अथर्व क्षीर अथर्व सर्पित्तम् शुचिः ॥ महासान्तपनमेतत्सर्वपापप्रणाशनम्। यम (मिता०, याज्ञ० ३।३।१५, प्राय० सार पृ० १९१, परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१)।

२४. त्रिसाम्यवहारेण मूलकृच्छ्रः। विष्णु० (४६।१५)।

पाहिए। भस्ति को सड़े होकर या बैठकर गोदुग्ध पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दधि या तक या गोमूत्र के साथ (दुग्ध, दही या तक के अभाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यत्नकृच्छ्र नामक प्रायश्चित्त सभी पापों को हरने वाला होता है।

यतिशान्तायन—मनु (११।२।८—बी० प० सू० ४५।२०), अग्नि० (१७।१४) एवं विष्णु (४७।७) ने इस प्रायश्चित्त में एक मास तक केवल एक बार हविष्य अन्न के आठ घास खाने तथा आप्नियन्त्रण करने को कहा है।

यतिसान्तायन—मिता० (याज्ञ० ३।३।४) के मत से जब पचमण्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तायन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है।

माष्य—विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सन्मुख्य। जाता है।

यावक—वास (१८।१०-११) के मत से एक मास तक गोबर से प्राप्त जी को उबालकर खाने हूँ सभी पापों का नाश करने वाला यावक प्रायश्चित्त किया जाता है। परा० मा० (२, मास २, प० १९२) एवं प्राय० प्रकरण ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है और इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है।

वयः—अग्नि (१६४) ने कहा है कि जब धी में भुने हुए जी गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वय व्रत का पालन होता है। विवरूप (याज्ञ० ३।२४८) का कथन है कि अगिरस्-स्मृति के मत में वय व्रत बहु प्रायश्चित्त है जिसके द्वारा महापातकी तीन वर्षों में बुढ़ हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२५४)।

सायव्यकृच्छ्र—अग्नि० (१७।१।४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक पत्तर (ह्वेली मर) भोजन किया जाता है।

बृहद्वृच्छ्र या बृहद्वृच्छ्र—शाल-लिखित (प्राय० वि०, पृ० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवल रात में, दो दिनों तक बिना भोजन भोजन किया जाता है और दो दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है।

इयासकृच्छ्र—यह मंत्रकृच्छ्र के समान है। देखिए ऊपर।

गिराकृच्छ्र—इसे शाल लिखित ने बालकृच्छ्र, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पावकृच्छ्र कहा है और यह

२५. अष्टौ घासान् प्रतिदिवस मासवर्जनीयस्तु यतिशान्तायनः। विष्णुधर्मसूत्र (४७।७)। और देखिए प्राय० प्रकरण (पृ० १२१) जहाँ यह बृहद्वृच्छ्र का वर्णन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन—हविष्येषु यथा मुस्यास्तदनु ग्रीह्य. स्मृताः। अत्राग्रे वीर्यहयवयोर्वेद्याणि पयसर्वाणि च। तदभावे यवाग्न्या वा जुहुया-बुरक्षेन च॥ (स्मृतिचन्द्रिका, १, पृ० १६३)। गोत्रिणस्मृति (१।१२२) में यों आया है—हविष्येषु... स्मृता। मायकोद्वयगोरादि सर्वाग्नामे विवर्जयेत्॥ और देखिए गोत्रिणस्मृति (३।१२४)। आश्व० गृह्यसूत्र (१।१।६) में (होम्यं च मासवर्जनम्) हरवत्त ने उद्धृत किया है—‘ययो वधि यवाग्न्यश्च त्विरोद्वयतत्पुला। सोमो मास तथा तंसमायश्चैव वशं व तु॥’ इन बातों एवं हविष्याग्नी के लिए देखिए कृत्यरत्नाकर (पृ० ४००) एवं नित्याचारपद्धति (पृ० ३२०)।

लघु-कृच्छ्र ही है।" इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना भोग केवल एक बार भोजन किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए भसिष्ठ (२३।४३, हरदत्त, गौतम २६।५), भी० घ० सू० (२।१।९२) एव याज्ञ० (३।३।८)।

शिशु-आश्रयण—मनु (१।१।२९), भी० घ० सू० (४।५।१९), अग्नि० (१७।१।५) के मत से जब कोई ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार आस, सायं केवल चार आस खाता है तो उसे शिशु आश्रयण (बच्चों एव बड़ों आदि के लिए) कहा जाता है।

शीतकृच्छ्र—यह तप्तकृच्छ्र का उल्टा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में लाये जाते हैं। देखिए विष्णु (४६।१२), अग्नि० (१७।१।७), मिता० (याज्ञ० ३।३।७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एव मदन पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धृत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता है जिसमें त्रय ॥ तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एव शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है।

भीकृच्छ्र—विष्णु (४६।१६), अग्नि० (१७।१।२) एव मिता० (याज्ञ० ३।३।६) के अनुसार इसमें एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पचास, तालमसाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात (पृ० ७३७)।

सान्त्वयन—देखिए ऊपर महासान्त्वयन एवं अतिसान्त्वयन। यह पाँच प्रकार का है, यथा—प्रथम दो दिनों का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्त्वयन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का।

सुर-आश्रयण—इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार पटती-बड़ती किये २४० आस खाये जाते हैं। याज्ञ० (३।३।२४) ने इसे आश्रयण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य आश्रयण की सजा दी है।

सुवर्णकृच्छ्र—देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६९-९७२), जहाँ देवल एव मार्कण्डेयपुराण का उद्धरण दिया हुआ है। इसमें एक बराह या इसका आधा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह भी बपको तथा एक रूपक पाँच गुण्जामो वाले एक माय के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्र-वधू आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ण-कृच्छ्र तथा अन्य हलके पापों के लिए कम सख्या वाले सुवर्ण-कृच्छ्र किये जाते हैं।

सोमायन—मदनपारिजात (पृ० ७४६, जिसमें हारीतकर्मसूत्र एव माकण्डेय० का हवाला दिया हुआ है) एव प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ९ एव ३ दिनों की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों तीन स्तनों एव एक स्तन का दूध ग्रहण किया जाता है और अंतिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं, प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एव एक स्तन का दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एव चार स्तनों का दूध ग्रहण किया जाता है। देखिए प्रायश्चित्तोद्देशर (पृ० १२)।

सौम्यकृच्छ्र—प्राज्ञ० (३।३२१) के मत से यह छ. दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम में तेल की माला, बादल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जी का सत्तू खाया जाता है और छठे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), ग्रन्थ० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत से उपर्युक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जादाल (मिता०, परा० २, भाग २, पृ० १८३ आदि द्वारा उद्धृत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है जिसमें प्रथम तीन दिनों तक क्रम में तेल की माला, सत्तू एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उपवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण की उद्धृत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छ दिनों का होता है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्तू खाया जाता है और बीच के चार दिनों में गोमूत्र में पकयी हुई जी की लपसी लायी जाती है।”

२७. प्रकारान्तरेण ब्रह्मः सौम्यकृच्छ्र उक्तो ब्रह्मपुराणे—अथमेऽह्नि नाग्नीषात्सौम्यकृच्छ्रेऽपि सर्वदा । गोमूत्र-
यावकाहारः दष्टे सप्ततृदश तत्समाप्तः ॥ प्रायश्चित्तप्रकाशः ।

अध्याय ६

प्रायश्चित्त न करने के परिणाम

स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। याज्ञ० (१।२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक् प्रायश्चित्त न करने से परम मयावह एवं कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१।२।५४) एवं याज्ञ० (१।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो व्यक्ति गम्भीर एवं अन्य पातकों के लिए सम्यक् प्रायश्चित्त नहीं करते वे भीति भीति की नरक-यातनाएँ भुगतने के उपरान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पनुजों, कोट-पनगों, लता-मुल्मों के रूप में प्रकट होते हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अगुम बिहो या लक्ष्मणो (भट्टे नल्ल, काले दांत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (१।१।४८) कहा है कि दुष्टारमा व्यक्ति इस जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मों के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग प्रत्यंग मही आहुतिया वाले हो जाते हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (१।२२१) की ही बात कही है।^१ विष्णुधर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायश्चित्त नहीं करते और न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तिर्यग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य योनि पाने पर भी शरीर-शेषों से युक्त होते हैं।^२ विष्णुधर्मसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारक्षीय जीवन के दुःखों को अनुभूति करने के उपरान्त तिर्यक् योनि में पड़ते हैं, और जो अनिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिभ्रंशकरण कर्म, सकरीकरण, अपात्रीकरण, मलनीकरण एवं प्रकीर्ण पापकृत्य करते हैं वे त्रय से स्थावर यानि (वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलचरयोनि, भृगुयानि, पशु-योनि अस्पृश्य-यानि एवं हिंस्र-योनि में पड़ जाते हैं।^३ विष्णुधर्मसूत्र (४।५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को भुगत लेने एवं तिर्यक् की योनि में जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों की बतलाने वाले लक्षणा से युक्त ही रहते हैं।^४

१ पापकृच्छाति नरक प्रायश्चित्तपराद्वयम् । विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, पृ० २०९) ।

२ प्रायश्चित्तबिहीना ये राजभिद्राज्यवासिताः । नरक प्रतिपद्यन्ते तिर्यग्योनि तर्पेव च ॥ भानुप्यमपि चासाद्य भवन्तीह संपाजिताः । विष्णुधर्मोत्तर० (२।७।३।४-५); परा० मा० २, भाग २, पृ० २१० एवं प्राय० बि० (पृ० १२०) ।

३ अथ पापात्मनां नरकेत्यनुभूतकुलानां तिर्यग्योनयो भवन्ति । अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः । महापातकिनां च कृमियोनयः । अनुपातकिनां पक्षियोनयः । उपपातकिनां जलजयोनयः । कृतजातिभ्रंशकारिणां जल-चरयोनयः । कृतसकरीकरणकर्मणां भृगुयोनयः । कृतापात्रीकरणकर्मणां पशुयोनयः । कृतमलनीकरणकर्मणां मनुष्ये-व्यस्पृश्ययोनयः । प्रकीर्णेषु प्रकीर्णां हिंसा कृष्यादा भवन्ति । विष्णुधर्मसूत्र (४।५।१-१०) ।

४. अथ नरकाभिभूतकुलानां तिर्यक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु लक्षणानि भवन्ति । बि० घ० सू० (४।५।१) ।

उत्पन्न बन्धनों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। दुष्कर्म फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच धर्मियों में गिर पड़ता है और भनूप्य-धर्म में आने पर भी रोगग्रस्त या निरालाग रहता है।

अब हम मग़रेब में नरक एवं स्वर्ग की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे। ऋग्वेद में नरक के विषय में स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं। यथा—ऋग्वेद (२।२।१६, ३।५।५, ७।१०।४३, ७।१०।४। ११, १०।१५।२४, १।७।३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं—‘गह्वरे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए’; ‘वे लोग जो ऋतु एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गह्वरा स्थान बनाने हैं’, ‘हे इन्द्र एवं सोम, दुष्टों को मारकर अलग अलगवार में डाल दो’। ‘जो कोई पुत्र रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो’, ‘जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें और जिनने सोम पृणा करे, दुर्दृष्टि से देने उन्हें गह्वरे में फेंक दो’। इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विद्वान् या कि पृथिवी के नीचे कोई अन्य वर्ग है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है। अथर्ववेद (२।१।४।३) के अनुसार (पृथिवी के) नीचे ऐन्द्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते हैं। अथर्ववेद (५।३।०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्भीर काले अघकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद (५।१।१।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख बूकना या जो उस पर धन-कर लगाता है, वह रक्त की नदी के मध्य में बालों को दाँत से काटता रहता है। अथर्ववेद (१२।४।३६) में ‘नरक-लोक’ का उल्लेख है। वाज-सनेयी महिना (३।०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में आने को कहा है। ‘वीरहा’ का अर्थ वीर को मारनेवाला भी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।५।१।४) में हमें नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा—अपराधी के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग काट डालते हैं। तै० आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा—विसर्प, अविस्र्प, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण-पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनिषद् (२।५।६) के समय में ऐसा विद्वान् या कि जो परमनरक को नहीं जानने और वैज्ञानिक भौतिक जगत् के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद् (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मृत्युपरान्त अपने कर्मों एवं ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। किन्तु इस उपनिषद् में नरक-यातनाओं का उल्लेख नहीं मिलता। सम्भवतः महावाक्यों एवं पुराणों के समय की धारणाएँ उन दिनों प्रचलित नहीं थीं। कठोपनिषद् के आरम्भिक शब्द (१।२।१ देवैरत्रापि विविचित्सितम्) यह बताते हैं कि उस समय में भी मरनेवालों के भाग्य के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौपीतक ब्राह्मण (१।१।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार हम विश्व में लोग पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं।

स्वर्ग के विषय में धारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ ऋचाओं में तीन स्वर्गों का उल्लेख है, यथा ऋग्वेद (१।३।५।६, ८।५।८, ८।४।१९, ९।१३।१९)। दयालु दाता मा भूजक स्वर्ग में जाता है, देवों से मिलता है, मित्र

५. ‘स्वर्ग’ एवं ‘नरक’ के विषय में देखिए ए० ए० मैकडोनेल कृत ‘वेदिक साहित्यशास्त्र’, पृ० १६७-१७०; प्रो० कोचकृत ‘रेनिजिन एण्ड क्लिफ़ोर्ड्स आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स’, पृ० ४०५-४१०; जर्नेल आव अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी, जिल्ड १३, पृ० ५३, जिल्ड ६१, पृ० ७६-८०, जिल्ड ६२, पृ० १५०-१५६।

एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्रापित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२, १०।१०७।२)। स्वर्ग का जीवन आनन्दो एव प्रकाशो से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९।११३।१०-११)। ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है—'मृते (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा बँदस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्यबन्दी है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ दैवी जल बहते हैं' जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अतिरिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११)। एक ऋषि हर्षातिरेक में कहते हैं—'हमने सोम का पान किया है, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वर्ग) को प्राप्त हो गये हैं और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर सेंगे जो अभी तब मरणशील रहे हैं?' पवित्र होकर मृत लोग स्वर्ग में अपने इष्टपूत (यज्ञो एव दानपुण्य-कर्मों से उत्पन्न धर्म या गुण) एव अपने पूर्वजों से मिल जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८)। जो तप करने है या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्रो गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके लिए सोम, धी एव मधु का प्रवाह होता है। स्वर्ग में यम का निवास रहता है और वहाँ ब्राह्मणों एव गीनों का नाच होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७)। अथर्ववेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वर्ग के विषय में अधिक सूचनाएँ भी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्वर्ग में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए मुक्त नहीं देना पड़ता (अथर्ववेद ३।२९।३)। अथर्ववेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वर्गिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए बहुत-सी स्त्रियाँ होती हैं, उन्हें भोज्य पीये एव पुण्य प्राप्त होते हैं, वहाँ धी के हृद (शालाब), दुग्ध एव मधु की नदियाँ होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती है और निवासियों के धनुर्दिक कमलों की पुष्करिणियाँ हाती हैं। स्वर्ग में गुणवान् लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोमयुक्त रहते हैं।^१ अथर्ववेद (६।१२०।३ आदि) में माता पिता, पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर्ग के विषय में प्रमूक्त सकेत हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं—ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाम्य पात्र की आहुति करता है वह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है।^२ तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है—जो यज्ञ करते हैं वे आकाश में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (१।१।१।८।६) का वचन है—यह यज्ञमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वर्ग) में इस पूर्ण शरीर के साथ ही जन्म लेता है।^३ तै० ब्रा० (३।१०।११) में

९. अपाम सोमममृता अमृतागन्ध ज्योतिरविबाम देवान् । किमूममस्मान् कृण्वदरातिः किमु धृतिरमृतं मरत्यस्य ॥ ऋ० (८।४।८।३) ।

७. नैवां शिवं प्र बहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रैश्चमेवान् । घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उरकोन इप्ता ॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वर्गं लोके मधुमत्सिम्बमानाः । उपस्था तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ अथर्व० (४।३४।२ एवं ६) । यत्रा सुहार्दः सुहृतो मरन्ति बिहाय रोगं तन्वः स्वायाः । अस्तोषा अंगेरहुता स्वर्गं तत्र पश्येम पितरो व पुत्रान् ॥ अथर्व० (६।१२०।३); स्वर्गं लोकमग्निर्गोमयांसि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ॥ अथर्व० (१२।३।१७) ।

८. किं तद्यते यज्ञमानः कुर्वन् येन जीवन्मुखा लोकमेतीति जीवग्रहो वा एव यदवाम्योऽग्निभ्युत्तस्य गृह्णाति जीवन्तमेवैनं सुवर्गं लोकं गमयति ॥ तै० सं० (९।६।९।२) ।

९. 'यो वा इह यजते अमुं स लोकं गच्छते... देवपुत्रा ये नक्षत्राणि' तै० ब्रा० (१।५।२।५-६) । स ह सर्व-तनूरेव यज्ञमानोऽग्निर्मिस्तोके सम्प्रवर्ति य एवं बिहान् निष्कृत्वा यजते । शत० ब्रा० (१।१।१।८।६) ।

मृत्यु के उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दुइतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त बचन से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र लोग एवं योगरति प्राप्त हुए लोगों को स्वर्ग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर सजाय वस्तुएँ, यथा घृत, मधु आदि वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मेकडोनेल का यह बचन कि "लौकिक वस्तुओं एवं आनन्द से पूर्ण कल्पना का स्वर्ग पुराहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए", ठीक नहीं है (देखिए वैदिक भाष्यार्थोंजी, पृ० १६८, श्रृ० १०१५४३)। इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितों के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, कोई प्रमाण नहीं है। वसिष्ठावलीन बन्धो, यथा भयवद्गीता (२।३७), रघुवश (७।५१) में आया है कि युद्ध में योगरति प्राप्त लोग स्वर्ग में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के ससर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी यात्राएँ सभी प्राचीन धर्मों में पायी गयी हैं। उन दिना इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर ईवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (४।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवा का लोक मत्स्य के लोक से मँबड़ा गुता आनन्दमय है। ऋग्वेद (१।१२) में आया है—स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न जय है, न जरा (बृद्धावस्था) है वहाँ के निवासी मूस, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रसूत मानवों के बीच विचरण किया करते हैं।" वैश्वन्तमूत्र (१।२।२८) में धारवाच्य ने कौपीतवि ब्राह्मणोपनिषद् (३।९) का उद्धरण देते हुए कहा है कि पापिया का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।" छान्दोग्योपनिषद् (५।१।७) में आया है—जिनके आचरण रमणीय है वे शीघ्र ही अच्छा जन्म—ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म—पायेंगे। जिनके आचरण भयानक है, वे शीघ्र ही बप्पू (बुरा) जन्म—कुत्ते, सूकर या पाण्डाल का जन्म—पायेंगे।

हमारे समस्त दो मित्राता का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वैदिक काल का भौतिक सिद्धान्त या स्वर्ग एवं नरक की अभिवृत्ति में सभी धर्मों में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त भारत में सर्वप्रथम हो गया तो स्वर्ग-नरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कभी स्वर्ग के आनन्द एवं नरक की पीडाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आत्मा के जन्म में पशु या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त एवं दीध-पूर्ण शरीरात्मा के साथ पुनर्जन्म लेंगे।

यों तो (मु'नवरान्त) आत्मा के विषय में हम अस्पष्ट एवं धाढ़ के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो धर्म के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८।१) में यम को बंधवचन (विद्वत्त्वान् या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह भारत-भारतीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम को प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और बहु लोगों को एवज करनेवाला कहा गया है (१०।१४।१), उसने सर्वप्रथम स्वर्ग के मार्ग का अनुसरण किया है जहाँ मानवों के पूर्व-मुण्ड भी गये (१०।१४।२ 'यसो नो गातु प्रथमो विवेद यज्ञा न पूर्व पितरं' पश्ये ')। इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जय वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।३-१५) में पुराहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सीमा का रस निकालें और यह भी कहा गया है कि यम यम के पास पहुँचता है और इसके लिए अग्नि हो दूत होता है। ऋग्वेद

१० तस्यैव पृथिवी सर्वा विस्तस्य पूर्णा स्यात् । स एको मानुष आनन्द । तं ये शतं मानुषा आनन्दा स एको मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दः । तं ये शतं देवानामानन्दा स एक इन्द्रस्थानन्दः । तं० उप० (२।८) । स्वर्ग लोके न भय किञ्चनास्ति न तत्र त्व न जरया विभेति । उभे तोत्वाज्ञानायापिपासे शोकातिशये मोहते स्वर्गलोके ॥ ऋग्वेद (१।१०) ।

११. एवं उ एवासाधु कर्म कारयति त यमेभ्यो कोचभ्योऽपि विनीयते । को० शा० उप० (३।९) ।

(१०।१३।१) में यम को देवों के सग्य सोम पीने हुए एव मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते हैं जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मार्ग की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विवरण करते हुए उनके कर्मों का निरीक्षण करते रहते हैं। ऋग्वेद (१०।१७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है—“शपथों के उल्लंघन के प्रभाव से पीछे हमें मुक्त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्त करें, पापियों के पीरो को बाँधने वाली यम की वेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें।” ऋग्वेद (१०।१६।५) में यम को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३।८।५) में मरतो को सम्बोधित करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त सकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है—“तुम्हारी प्रशस्तिवियों के गायक यम के मार्ग से न जायें।” इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शासक के रूप में वर्णित है, तथापि उसमें यम का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एव उसकी उपाधि ‘मृत्यु’ इसकी ओर निर्देश कर रहे होते हैं। ऋग्वेद के समान ही अपर्ववेद में यम का उल्लेख किया है। अपर्ववेद (१८।३।१३) में आया है—“यम की आहुति दो, वह सर्वप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान् का पुत्र और मनुष्यों की इकट्ठा करने वाला है।” तै० स० (५।१।८।२ एव ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यों (मनुष्यों) का स्वामी है और सम्पूर्ण पृथिवी का अधिपति है। तै० स० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है—“यम अग्नि है और यह (पृथिवी एव वेदिका) धर्मो है। जब यजमान वेदों पर ओषधियाँ फैलाता है तो यम से मुसीब (ऋण) लेना सार्वक है। यदि यजमान को बिना उन्हे (ओषधियाँ) जलाये इस लोक में चला जाना पड़े तो वे (यम के गण) उससे गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।५।१०) में आया है कि पित्र-गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१।३।३) में ऐसा आया है कि मृत्यु के पास पासा (बन्धन) एव स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन बन्धनों से स्पष्ट होता है कि यम त्रमसा मनुष्यों को भयानक दण्ड देनेवाला माना जान लगा था। पुराणों में यम के लीज एव यम के सहायक का जिनम चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत् वर्णन है। उदाहरणार्थ, बराहपुराण (२०।५।१-१०) में यम एव चित्रगुप्त की बात-चीत का उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। अग्निपुराण (३७।१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक मरको में गिराने की घोषणा करता है।

अब हम उत्तरवालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एव निबन्धों में प्रतिपादित स्वर्ग-नरक की भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा—“यदि हम (स्त्रियाँ) अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने मरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की है, नि० अरक (न्यरक) अर्थात् (पृथिवी के) नीचे जाना, या न+र+क (नरक) अर्थात् जहाँ आनन्द के लिए तनिक भी स्थान न हो। एव अन्य स्थान (२।११) पर निरुक्त ने पुनः पुनः इसलिए कहा है कि वह (पिता को) गुप्त नामक नरक से बचाता है। पुनः की यही व्युत्पत्ति मनु (१।१३८-आदिपूर्व २२।१।४) विष्णुसमूत्र (१।५।४४) में भी की है। गौतम (१।३।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वर्ग और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की बात कही है। गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मों को न करने से द्विजों का पतन जाना है, पापों के कारण व्यक्ति

१२ यो ममार् प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेषाय प्रथमो लोकमेतम्। ब्रह्मवत् सगमनं जनतानां धर्मं राजानं हविषा हव्यंत ॥ अपर्व० (१८।३।१३)।

अपने मातृ कर्मों का फल उस लोक में नहीं पाता। अन्य लोगों का मत है कि नरक जातिकर्म-योग्यता की कमी एवं मातृ कर्मों के फल की हानि का द्योतक है। गौतम का अपना मत है कि नरक वह विशिष्ट स्थान है जहाँ व्यक्ति केवल कष्ट एवं दुःख पाता रहता है। गौतम का दुसरा मत है कि कतिपय वर्गों एवं आश्रमों के लोग अपने-अपने धर्मों (कर्मों) की निष्ठता के कारण इस जीवन के उपरान्त कर्म-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मों के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट देव, जाति, बुद्ध, रूप, आयु, धृत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (धन) सुख भेदा (बुद्धि) के अनुसार शरीर धारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे अनि-मौलिक के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को प्राप्त होते हैं।" आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपभोग के लिए ही जन्मरत रहता है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुनः कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उत्सर्जन करता है तो नरक ही उसका भाग्य है। निजाम कर्मों के एकस्वक स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है।" वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि धर्मलोक (सत्यम) में कर्मफल भोग करने के उपरान्त दुष्कर्म करनेवाले इस धर्मलोक में आते हैं। वेदान्तसूत्र (३।१।१५) में नरक सात प्रकार के बतल गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महाशरीर का विग्रह बताया है। पाणिनि (३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक श्लोक उद्धृत है जिसमें मातृता का सातवें नरक का भागी माना गया है। शिष्यपुराण (१।६।४१) में माता नरक लोका के नाम दिये हैं—तामिस्र, अरुणमिस्र, महाशरीर, शरीर, अमि-पत्रवन, बालसूत्र और अवीरि। अन्यत्र (२।३।२५) २६ नाम दिये हुए हैं। शत लिखित (मदननारिकेत, पृ० ६९४-६९५) में कुम्भीपाक, शरीर, महाशरीर आदि नरका की याननामा का विवरण वर्णन किया है। मनु (४।८८-९०), शास्त्र (३।२२२-२२४), शिष्यसूत्र (४।३।२।२२), अग्नि० (३।७।२०-२०) एवं नारद (प्रकीर्णक, ४४) ने २१ नरका का वर्णन उपस्थित किया है। सभी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिकों की लिखावट के विभिन्न रूपा के कारण है। मनु के अनुसार २१ नाम ये हैं—तामिस्र (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाला अन्धकार), महाशरीर, शरीर (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत में जलते हुए तला वाले भागों से आवीर), कालसूत्र (कुम्हार के चाद के उस सूत्र के समान जिसमें वह मिट्टी के बच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महाशरीर, मजीवन (जहाँ शिलाकार पुनः मार डाला जाता है), महाशरीर (जहाँ उठती हुई लहरिया में व्यक्ति को डूबा दिया जाता है), तपन (अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतपन (प्रायश्चित्तविवेक, पृ० १५ के मत में कुम्भीपाक), मघात (छोटे स्थान में बहुतों का रचना), कावाक (जहाँ व्यक्ति की आवाज का शिकार बना दिया जाता है), कुम्भल (जहाँ व्यक्ति को इस प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बर बली की भाँति लगता है), प्रतिमूर्तिक (जहाँ दुर्गन्धपूर्ण मिट्टी हो), लोहशकु (जहाँ लाल की बीजा से कपा जाता है), क्रोधी (जहाँ गरम बालू मिट्टी रहती है), पत्थर (जहाँ व्यक्ति लगातार

१३. स्वर्ग सत्यवचन विषयमें नरक। गी० (१३।७)। द्विजातिकर्मयोग्यता हानि: पतन तथा परम चासिद्धि। तमके नरकम्। गी० (२।१।४-६)। अन्तिम के विषय में हरदत्त का कथन है—'स्वमत तु विशिष्ट देशे कुलैकतानस्य चासौ नरक इति।' गौतम के मत के लिए और इसलिए अपराक (पृ० १०४५)। वर्णाश्रमा स्वस्वधर्मनिष्ठा प्रत्येक कर्मरुलमनुभूय तत् श्रेयेण विशिष्टदेशजातिकुलरूपायुभूतवृत्तविसृज्यसुखमेवसौ जन्म प्रतिपद्यन्ते। विषयजो विपरीता नश्यन्ति। गी० (१।२।२-३०), और इसलिए ज्ञानिकभाष्य (वेदान्तसूत्र ३।१।८)।

१४. तदनुवर्तमानो नरकाय राध्यति। आप० घ० सू० (१।४।१२।१२); हृष्टो वर्षति दुष्टो धर्ममतिक्रामति धर्मतिक्रमे सलु पुनर्नरकः। आप० घ० सू० (१।४।१३।४); तत् परमनन्त्य फल स्वर्गेशब्द भूयते। आप० घ० सू० (२।१।२३।१२)।

इधर-उधर चलाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की हड्डी के समान दालों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी बंतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यक्ति तलवार की धारों वाले वन से काटा जाता है), लोट-दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है)। मनु (१२।७५-७६) में तामिस्र असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरकों का एक कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लूक (मनु ४।८०-९०), प्राय० वि० (५० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२२-२२४)। अग्नि० (२०३ एवं ३७१) में नरका की संख्या १४४ है। ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।^{१५}

ब्रह्मवैवर्त (प्रकृतिसण्ड, अध्याय २९, एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वार्ध, १५।१-२०) ने नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, मत्स्य-पुराण (ब्रह्मपर्व, १९२।११-२७) ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यो ने २१ नरकों की चर्चा की है।^{१६} और देखिए विष्णुपुराण (५।६।२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १० १४।३९-९४)। महा-भारत में भी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपर्व (३२१।३२) में बंतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुगामन-पर्व (२३।६०-८२) में नरक में ले जानेवाले बर्माँ का उल्लेख किया है। और देखिए अनुगामन (१४५।१०-१३), स्वर्गारोहणपर्व (२।१६-२६)। बृहदारण्यकसंहिता (१।१६७-१७१) में मन द्वारा प्रप्नुत अधिवास २१ नरकों के नाम दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बचाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर०^{१७}, गरुडपुराण आदि ने धोखित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रों, लाखों एवं करोड़ों है।

विष्णुधर्मसूत्र (४६।२३-२९) में व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं सवर्गीकरण के अपराधी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे तम से एक क्लृप्त, एक मन्वन्तर, चार युगा एवं एक महत्स्र वर्षों तक २१ नरकों में

१५. यात० एवं विष्णु में महावीर्य के स्थान पर अवीर्य पड़ा है। यात० ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपतन पड़ा है ('सम्प्रतापन' का अर्थ है 'गड़बड़े में फँकना') और अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिया है। मुद्रित मनुस्मृति में 'प्रतिमूर्तिकम्' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में 'लोह-चारक' आया है, जिसका अर्थ 'उत्पन्न लोह पर चलाना' या 'लोह-भुललाओं से बांधना' हो सकता है (प्राय० वि०, ५० १६)। इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (५० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारों ने की है। प्रायश्चिनविषय (५० १६) द्वारा उद्धृत जमदग्नि के मत से बंतरणी घसलोक की वह नदी है जो कुम्भ, रक्त आदि से भरी रहती है, जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता है और जिसकी लहरियाँ पर लड़कियाँ एवं बाल होती हैं। शाल्मलि (म० पा०, ५० ६९५) में बंतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है।

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च ॥... यद्वर्तते इह कुण्डानि संपन्नां सन्ति च। ब्रह्मवैवर्त, प्रकृतिसण्ड (२९।४-६)।

१७. सङ्गमूलनिपातेश्च प्रिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्रेषु लक्षकोटिपतेषु च। स्वधर्मोपाजितेर्दोषः पीड्यन्ते धर्मोत्कर्षः ॥ ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८३); अष्टाविंशतिशोऽयः स्युर्धोराणि नरकाणि च। महापात-किनद्वारं सर्वे स्मृतेनरकाधिप ॥ आचन्द्रतारकं यावत्पीड्यन्ते विविधेर्धे ॥ अतिपातकिनद्वाराये निरपायं वीर्योऽपि ॥ विष्णुधर्मोत्तर० (स्मृतिप्रस्तावक, प्रायश्चित्त, ५० ८५९); गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।३) — नरकाणां सहस्राणि वर्तन्ते ह्यरणानुज।

बारी-बारी में चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षों तक रहते हैं।^{१८} यम (मदनपारिजात, पृ० १९६) का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुँह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट नरक-यानाश्रय का उल्लेख किया है।

बौद्धों ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणधर्म-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आधारित किया है। देखिए डा० बी० सी० रॉस कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ महानिरायों एवं अन्य हस्तके नरका को ओर सवेत किया है। आठ महानिराय ये हैं—रा = रा, कालमुत्त, सघात, रोहव, महारोहव, तप, महातप एवं अवोचि। य नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि रूपान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराख्ययन-सूत्र (संस्कृत बुक ऑफ दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं धूमकृताञ्ज (११५, बही, पृ० २७९-२८६)। इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी आकानाओं के लिए देखिए एम० एन० कंग कृत 'हेवेन एंड हेल एण्ड देयर कोन्सेप्शन्स इन जोरॉस्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदव' (१९३३)।

बौद्ध पातिमोक्ख नामक परचालाप-सम्बन्धी समार्ष किया करते थे और उन्होंने ९२ पाविस्सिध (प्रायश्चित्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए संकट बुक ऑफ दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-९९ एवं पृ० ३२-५५)।

महामारण, पुराणा एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनिषद् (यथा—कठोपनिषद् १।१२-१३ एवं १८ 'सोकातिगो मोक्षते स्वर्गलोके') में स्वर्ग प्रकाशों का स्थल कहा गया है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रभूत दानिया देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊँचा स्थान पाते हैं, जो अन्न दान करते हैं वे सूर्य के सग में जाते हैं और जो सोना दैते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं। इस कथन की प्रतिष्ठा निम्नपर्व (१८६।१०) में है।^{१९} कौपीतक उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोको की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् (३।६)। इस उपनिषद् (१।५।१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सर्वश्रेष्ठ कहा है। कौपी० उप० (१।४) से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निब्रामिणों को देवलोक में देवी अप्सराएँ, मालाएँ, नेत्ररत्न, सुगन्धित धूर्ण, परिधान प्राप्त होते हैं। शक्र (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक वा अर्थ है 'वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द प्राप्त होता है (भोगाद्यतन) और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अप्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०)। वनपर्व (५।४।७-१९) में स्वर्ग को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में शक्ति प्राप्त करते हैं। वनपर्व (१८६।९-७) में स्वर्गानन्द का वर्णन है, वहाँ पक्वहीन एवं सुवर्णमल-मुष्णमुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएँ जिनका सम्मान करती हैं एवं उनसे दारीरी में सुगन्धित कान्तिवर्धन अग्राय लगाती हैं, वे भामृषण धारण करते हैं और दीप्तिमान् स्वर्णिम रत्ना धारण करते हैं। ये सुविधाएँ ब्रह्मपुराण (२२५।५-६) में वर्णित नन्दन वन में भी पायी जाती हैं। वनपर्व (२६१।२८-२९) ने स्वर्ग में जाने का एक दोष भी बताया है यथा—वहाँ सत्कर्मों का फल मात्र मिलता है, नये गुण सगृहीत नहीं होते, व्यक्ति सगृहीत गुणों का मूलधन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपभोग करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का

१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

१९. पर लोक गोप्रदास्वाप्नुवन्ति दस्वान्ब्रह्मसूर्यलोकं तजन्ति। वातो वत्सा बान्धमस पु लोको दत्त्वा हिरण्यमनरत्नमेति॥ वन० (१८९।९)।

उल्लेख किया है जिनसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एव ३१-३९, १४५)। शान्तिपर्व (१९।४-५) में आया है कि स्वर्ग रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धर्वकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में सभी कांक्षाएँ पूर्ण होती हैं, कायरो को नरक मिलता है। शांतिपर्व (१९।२।८ एव २१) में आया है कि स्वर्ग उत्तर में है, वहाँ मूस, प्यास, पकावट, जरा, पाप (१९।१।१३, १९।३।२७) नहीं होते, अच्छे व्यक्ति नरक के समान दीखते हैं (२७।१।२४)। मत्स्यपुराण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७), जहाँ ऐसा कहा गया है कि उदार दाता स्वर्ग जाता है, जहाँ उसे अप्सराओं द्वारा परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उपभोग करता है, जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो धनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुडपुराण (२।३।८६-८९)। आपे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उमके आनन्दों के विषय में दो बातें विचारणीय हैं—स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपभोग की एक सीमा है अर्थात् व्यक्ति पुन लौट आता है और मनुष्य-देह धारण करता है। यह सिद्धान्त पुनः आपे बढ़ा और कहा गया कि केवल सत कर्मों से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता।

स्मृतियों एवं पुराणों में सविस्तर वर्णित नरक की मयानक यातनाया का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं है। उदाहरणार्थ, विष्णुधर्मसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है—“नौ प्रभार के पापा में किसी एक के अपराधी को मरने पर यम के मार्ग में पहुँचने पर मयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरो द्वारा इधर-उधर घसीटे जाने पर पापियों को भयकर दृष्टि से घूरे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे कुत्तों, शृगालों, कौओं, कँधों, सारसों आदि पक्षियों द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पों एवं विष्कुओं द्वारा भक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल-साये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियाँ द्वारा दो भाग में पीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, मूस से प्रताड़ित किये जाते हैं, मयानक व्याधियों द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्त की दुर्गन्ध से वे पग-पग पर भूषिष्ठ होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थों की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं जिनके मुख कौओं, कौआ, सारसा जैसे मयावह पशुआ के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तैल में डबाला जाता है और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की आखला में बँटे जाते हैं। कुछ स्थानों पर उन्हें यमन की हुई वस्तुएँ या मज्जा या रक्त या मल मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्धयुक्त भोजन का समान भाँस खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें मयावह अयकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ा द्वारा खाए जाते हैं जिनके मुँह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें पीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुआ में बसना पड़ता है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त मयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें बाँटों पर चलाया जाता है और सानों के फलों से आवृत कर दिया जाता है, उन्हें यन्त्रों (कोलू) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता है। उनकी पीठें, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे मयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते हैं कि मानो वे गुफा हो और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और अग्न चप-कर वे भ्रांति-भ्रांति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) मयानक पीड़ाएँ सहते हैं।”

पुराणों में बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौरव आदि नरक पृथिवी के नीचे बहे गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।१।१)। मायवतपुराण में आया है कि नरक पृथिवी के नीचे, तीनी लोको के दक्षिण जल के ऊपर है, उसका कोई आशय नहीं है (लटका हुआ है) और उसमें ‘अग्निप्लाव’

नामक नितरो के दल रहने हैं।" अतिपुराण (३-१११३-१४) का दृढ़तापूर्वक बचन है कि नरको के २८ दल पृथिवी के नीचे, यहाँ तक कि सातवें ग्रीक पानाल के नीचे हैं।

हमें निम्न प्रकार के वैदिक बचन मिलते हैं—'यह पशु ने पात्रो वाला यजमान सीधे स्वर्ग जाता है' (शत० ब्रा० १२।१।२।८), स्वर्ग चाहने वाले को दान-पूर्णमास यज्ञ करना चाहिए, 'स्वर्ग तब पहुँचने वाले को ज्योतिष्योम यज्ञ करना चाहिए। 'स्वर्ग' एवं 'नरक' के तात्पर्य में विषय में आदि काल से ही गम्यार्थम विवाद चलता आया है। जैसा कि यदा स्मृतियाँ एवं पुराणों ने बचनों से प्रष्ट होता है, आरम्भिक काल से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वर्ग पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वर्ग पृथिवी से सहस्रो योजन ऊपर माना गया है। बराहमिहिर ने पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है—'अ (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और यही इयंवा विस्तार है, इससे आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में मुनह्ला मेरुपर्वत है, स्वर्ग ८४००० योजन ऊँचा है, १६ योजन चौड़ा है और निम्नता सम्बाई-चौड़ाई में है।" किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि सभी ऐलक स्वर्ग एवं नरक व स्याता के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की कई शताब्दियाँ पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्थान नहीं है, प्रत्युत वह है किसी वर्ण के लिए निर्धारित बर्गों के करने की असमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने भी इसी प्रकार का तर्क उन्नियत किया है। शबर (जैमिनि ४।३।२७-२८) ने धृति-बचन उद्धृत कर कहा है कि घडों से दूसरे जीवन में फल मिलता है (जैसा कि धृति ने बचन दिया है)। कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि वेद विधि केवल बर्गफल का बचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वर्ग, जो अपूर्व आनन्द देनवाला है, अमान्तर में ही प्रतिकलित होता है। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अर्थ में दिया है, यथा—वहाँ सुन्दर रसमौ वस्त्र, चन्दन, अगारा, घोडसियाँ प्राप्त होती हैं। शबर ने स्वर्ग के विषय में लौकिक मत यह भी दिया है कि वह एक ऐसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भ्रूल है न प्यास, जहाँ न कष्ट है न भकावट, जहाँ केवल पुष्पवान् ही जगते हैं अन्य नहीं। शबर ने ऐसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि स्वर्ग का लौकिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिसमें आनन्द की प्राप्ति होती है।"

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है—(यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से वसित नहीं होता, दृच्छा करने पर उर्ध्वस्थ हो जाता है और वही 'स्व' (या स्वर्ग) शब्द से द्योतित होता है।" और देखिए

२०. भूमेरधस्तात् सर्वे रीरवाद्याः प्रकीर्तिताः । गवदः (प्रेतलक्ष, ३।५५); ब्रह्मण्ड (उपनिषद्भाष्य, २।५२); तत्तच्च नरकान् बिभ्र भूदोऽथ, सलिलस्य च । पापिनो येषु पात्यन्ते तान् भुज्जुष्य महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । शत्रोवाद्यः । नरका नाम भगवन् किं वैश्विकोवा अथवा अहिस्त्रिलोक्या आहो स्थितन्तराल इति । अविदवाद्यः । अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु विभिन्न बलिचक्ष्यामधस्तात् भूमेरुपरिष्ठादथ अलाद्यस्यामग्निष्वासादयः पितृगणाः... निवसन्ति । भागवतम् (५।२६।३-४) ।

२१. सप्तषट्महसाम्यशीतियोजनकोट्यो भूयत्पृथिवीमण्डलं परस्तादयस्य तमः । तन्मध्ये हिरण्यो मेरु-इवतुरातोतिमोजनसहस्रोच्छ्रितो षोडश बाधस्तात् । त्रिगुणविस्ताराधामो व स्वर्गमज्जस्य नमध्वेनाकंक्षन्ती क्योतिरचकं च पर्येति । पराशर (बृहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धृत) ।

२२. देखिए दुष्टीका (अं० ४।३।२७-२८.), शबर (अं० ६।१।१ एवं ६।१।२) ।

२३. यत्र बुलेन समिध न च प्रतप्तप्रनन्तरम् । अभिलाषोपनीत च तत्पुल स्वयदास्वरम् ॥

शालिकनाराय की प्रकरणपत्रिका (पृ० १०२), जो प्रामाणिक (सीमासक) मत के प्रारम्भिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति-पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है—*बुद्धिमान् लोम परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विद्वान् रसना होगा, अन्यथा लोम वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने लगेंगे।*” ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं—*“स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती है, नरक इसका उलटा (विपर्यय) है, पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है, सुख एवं दुःख से युक्त मन स्थिति ही स्वर्ग एवं नरक की परिचायक है।”*”

भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वर्ग के विषय में जो अनगण्य विचार धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही भावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी वशपरम्पराएँ ५,००० वर्षों तक चलती रही हैं, स्वर्ग एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थी, जिन्हें वे चित्रों द्वारा अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या दश में ऐसा नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों में विश्व नहीं है (देखिए ६० ए० डब्ल्यू० बज महोदय की पुस्तक ‘ईजिप्टियन हेवेन एण्ड हेल’ (१९०५, पृ० ११ एवं २)। हिब्रू (यहूदी) लोगों ने पृथिवी के निम्नतम भाग में मत लोगों को रखा है जहाँ भयानक अपकार है, और उसे ‘शिथोल’ की सजा दी है (जब १०।२१-२२ एवं ३०।२३)। ग्रीक ‘हैडैस’ अपनी विशिष्टताओं में ‘शिथोल’ के बहुत समान है। ‘न्यू टेस्टामेण्ट’ में नरक की निरन्तर प्रवृत्ति रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म-कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डों एवं यातनाओं को सहने के लिए जाते हैं, पुण्यवान् लोम अमर जीवन प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५।४१ एवं ४६ लूक १६।२३)। न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बाइबल के ऊपर है और नरक पृथिवी के नीचे अपकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए मूक (२३।४३) ईफेसिअन्स (१।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेब० २।७), लूक (१२।५ एवं १६।२३), २ पेट्र (२।४) एवं रेब० (६।८, २०।१३-१४)। शैक्सपियर एवं अधिवास में सभी ईसाई धर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी धारणाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी भावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसा आया है—*“अति दुष्टता को युगों तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खोलता हुआ पानी एवं पीव पीने को मिलेगा।”* (देखिए सैफ़ेड बुक ऑफ़ दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७)। कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५, अन्य बातों के लिए देखिए वही जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पृ० ३४०, जहाँ क्रम से नरक की अग्नि-यातनाओं तथा शीतलते जल पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के मान भाग बतल गये हैं मया—अमरत्व का उपवन, शान्ति निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन आशय का उपवन, आनन्द का उपवन, आरुच्य उपवन या स्वर्ग का उपवन।

स्मृतिग्रा ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उस नरक की यातनाओं भोगतनी पड़ेंगी और इसके उपरान्त पापी के अवशिष्ट चित्त-स्वरूप उसे कीट-मृगता या निम्न कीट के जीव या वृक्ष

२४. न दुष्टपूर्वप्रत्यक्ष परलोक विबुधं। आगमास्तवनतिक्रम्य धृष्टात्म्यं नृभूयता ॥ शान्तिपर्व (२८।४२)।

२५. मन-प्रोतिकर स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः। नरकस्वर्गसंज्ञे च पापपुण्ये द्विजोत्तमाः ॥ ब्रह्मपुराण (२०।२४), विष्णुपुराण (२।६।४६)—मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखविमलसंघः ॥ ब्रह्मपुराण (२२।४७)

के रूप में पुनः जन्म लेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं कुलक्षणों से मुक्त होना पड़ेगा।^{११} अन्तिम दो फल कर्म-विचार के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविचार का अर्थ है दुष्कर्मों का कलवान् होना। शातातप (११-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच बार एवं पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापी के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी प्रकार वैदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यों से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (११-१०) ने पापी से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा—कुष्ठ, क्षय, पाकरोध (मूत्राक), सग्रहणी, वृक्ककट, मूत्रागम्य मे पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, मगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है, शरीर से, वाणी से एवं मन से (मनु १२।३)। वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल वपट) से दूसरे के धन को हथक सेने की धुड़ कालमा रचना दूसरे का अपमान हो। ऐसी इच्छा रचना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है आदि)—ये तीन मानस पाप हैं (मनु १२।५)। कटोर या पदय बचन, ममत्त्व, वैमन्य (बुलबुलारी) एवं असत्य वाचालता—ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६)। बिना महत्तम के किसी की सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनों के विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से सम्बन्ध—ये तीन शारीरिक पाप हैं (मनु १२।७)। मनु का कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है वाणी द्वारा किये गये पापों से व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न जाति की जातियों में जन्म पाता है। हारीत ने नरक में से जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छ मानस हैं, चार वाचिक हैं और शेष कार्यात्मक हैं।^{१२}

नरक-यातनाओं के उपमोग के उपरान्त निम्न किन् पशुजो, वृक्षो, लता-मुल्हो आदि में जन्म लेना पड़ता है, इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २११-२१५), विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ४४) एवं अग्नि (४।५।१४ एवं १७ ४४, वृक्ष मे)। याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें सहीप में हैं अतः हम उन्हें ही मही लिल रहे हैं—मसार में आत्मा संकटा शरीर धारण करता है यथा—मानस, वाचिक एवं कार्यात्मक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षिया य तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ०

२६ प्रायश्चित्तविहीनानां महापातविनां नृणाम् । नरकान्ते भवेज्जन्म बिह्वान्भूतशरीरिणाम् ॥ प्रतिजन्म भवेत्तेषां बिह्व तत्पापसूचकम् । प्रायश्चित्तं कृते याति पश्चात्तापवती पुनः ॥ महापातकर्म बिह्व सत्पापमनु वापते । उपपातोबुध्मव पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम् ॥ कुलकर्मजां नृणां रोता यान्ति चोपकले श्रमम् । जाप्यं सुरावेनेहोभेदनिस्तेषां श्रमो भवेत् ॥ शातातप (११-४) । प्राय० वि० (प० १०६) में आया है—“प्रबन्धमहत्तमो सुवर्णापहारसुरापान-पापयोर्नरकोपमोगक्षीणयोरेपि सुवर्णचौर कोनस्य सुराप-श्याववन्तताम्” (मनु ११।४९) इत्यनुमितयो किञ्चित्साव शिष्टरवादस्यप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठ^{१३} (२०।६) ।

२७ सर्वमिदमपमोगममोक्षमोजनसंयोगपानमगम्यामनमगम्यामनमसत्प्रतिग्रहण परदारामिगमन इत्यापहरण प्राणिहिता चेति शारीरानि । पावप्यमनूत विवाद भुक्तिविक्रयचेति वाचिकानि । परोपतापन परामिदोह कोधो सोमो मोहोऽहकारचेति मानसानि । तदेताप्यन्तावना ज्ञेयैरणि कर्मणि . . । हारीत (पराशरमाधमोय २, भाग २, पृ० २१२-२१३) ।

३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; अस्त्यमाषी, पिशुन, पश्वमाषी एवं असगत बाबाल पत्नी या पशु के रूप में जन्म लेता है (वही ३।१३५); पर-द्रव्यग्रहण, पर-द्वाराभिगमन एवं घास्त्रविकृष्ट प्राणि-हिंसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) के रूप में प्रकट होता है, बह्मपातक पशु (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य अँट के रूप में जन्म-ग्रहण करता है, सुरा-पान करनेवाला गदहा, मुस्कस (निबाद पुरुष एवं दूडा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वैदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीड़ा (बीटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से स्मिचार करनेवाला पास, झाड़-सलाह, सता-गुप्तो के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८)। पापियों द्वारा ग्रहण की जानेवाली विभिन्न पदार्थों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२।७।३७ ११०) में पाया जाता है। और देखिए गरुड-पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अग्निपुराण (३७।१।३०-३२)।

प्राचीन काल में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसी धारणा केवल भारत में ही नहीं थी, सैण्ट जॉन के गास्तेल (१।१-३) में ऐसा लिखा है कि अब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा तो उसके शिष्यों ने उससे पूछा—‘किसने पाप किया, इसने या इसके माता पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्ध हुआ?’ ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्ध को आँखें दे दी। अथर्ववेद (८।७।३) में ऐसा आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा व्रत व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुप्तो द्वारा काट दिये गये। मनु (१।४९-५२), बतिसष्ठ (२०।४४), याज्ञ० (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), वातातप (१।३-११ एवं २।१, ३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ० ३।२१६), बृह गौतम (स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पृ० ९), शल (मिता०, याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्यर्पणार (पृ० ९९-१००) ने उन रोगों एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर ग्रसित होते हैं। चरकसंहिता जैसे वैद्यक ग्रन्थों में भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मों के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, अध्याय १।११६)।

रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण मतभेद नहीं है, यथा जहाँ बतिसष्ठ (२४।४४) एवं शल (मितासरा, याज्ञ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मपातक कोई होता है, वहीं मनु (१।४९), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि० (३७।१।३२) ने उसे दायरोग से पीड़ित होने-वाला कहा है। शल, हारीत, गौतम, यम एवं पुराणों (मितासरा ३।२१६, परा० मा० २, भाग २, पृ० २३०-२४०, २४२-२७२; मद० पारि०, पृ० ७०१-७०२, महर्षौष-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानान्तर से यहाँ नहीं दे रहे हैं।

यद्यपि कर्म शब्द सामान्यतः सत् और असत् चैष्टाओं का धोतक है तथापि प्रायश्चित्तों के विषय में यह शब्द मन में दुष्कर्मों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कर्म-विपाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान् होने का ही धोतक है। योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के तीन स्वरूप हैं, जाति (बीट-पतंगों या पशुआ आदि की योनि), आयु (जीवन अवधि पौष या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि वा अनुभव)। कर्म-विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ ‘विपाक कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते’) में आया है और पुराणों में तो इसका बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२।४।१, २२।५।३ एवं ५९, मत्स्य० १२५।१४ आदि)। प्रायश्चित्तसार (पृ० २१९-२३१) में कर्मविपाक-संबंधी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का सिद्धान्त मसी माँति मात्र था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर निर्देश दिया है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ अवदानशतक, मुत्तनिपात। मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में भी कर्मविपाक के विषय में लम्बे उत्तेज हैं।

विभागमुपम् (विपाकमुत्तम्), जो जैनागम का आधारवा अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्टियों के कर्मफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सत्कर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ है।

यन् (१२।३, ९ एव ५४) एव याज्ञ० (३।२०५) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि केवल मानवों को ही (बाप आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मों के फल से स्वर्ग एवं नरक भोगने पड़ते हैं। विष्णुपर्वोत्तरपुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०-२।४-६, परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९, प्राय० सार० पृ० २१५)।

मिता० (याज्ञ० ३।२१९), स्मृत्यर्चसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विपाक-सम्बन्धी निरूपण मात्र अर्थात् है, इसे यथाभूत आधिक्य अर्थ में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी लोग ब्राह्मणवर्ग जैसे प्रायश्चित्तों को कर सकें, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायश्चित्तों में महान् कष्ट होता है और लोग इच्छा-पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं।

कर्मविपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक वह दुष्टियों से उत्पन्न बातनाशों को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी शोनियों में जन्म लेने के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी प्रभावित होना चाहिए। क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास के कतस्वक अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा और वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा।

यन् (१२।९९), विष्णु (४५।४५) एव नवमपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियाँ, जो पीरी करने के कारण पापी ठहरायी गयी हैं, ज्ञानवाले जन्मों में चोरी की पत्नियाँ होती हैं।

यामनपुराण का अध्याय १२ कर्मविपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का निरूपण किया है। वराहपुराण (२०।३।२१) ने अक्षय्य वर्षों तक नरक-यातनाएँ भोगने के विषय में सविस्तर लिखा है और यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्टियों को दूर कर मानव-रूप धारण करते हैं और अति अति के रोगों एवं शारीरिक दोषों से वंचित होते हैं।

मानवाता के महर्गाव-कर्मविपाक नामक ग्रन्थ में आया है कि दुष्टियों के फलों के शपथ के दो साधन हैं, कृच्छ्र (प्रायश्चित्त) एवं रोगों के प्रति विपर्यय (व्याधि-विपर्यय अर्थात् उनके विरोध में उचित उपाय)। व्याधि विपर्यय के लिए किसी वैदिक के मण्डप में सूर्य एवं रोगदेव की सुवर्ण प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। इस ग्रन्थ में लिखा है कि आश्वलायन एवं तीर्तरीय शाला के अनुसार बोधा-शान्ति के लिए वैदिक मन्त्र का उच्च स्वर से पाठ किया जाता है, वैदिक मन्त्रों के साथ भूर्भुवः, नमो नमो, आहुति-दान, श्रद्धादाता, महाकृत् (११, १२) और अतिशय के द्वारा सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति (याज्ञ० १।२७।१-२९५) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रन्थ में यह भी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन रोग नष्ट किये जा सकते हैं यथा कबलीदान (एक पल सोने से कदनी का पीया बनाकर दान करना)। इस ग्रन्थ में सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में उद्धृत किया गया है)। इस ग्रन्थ में ज्वरों, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान औंसों, बहरापन आदि शारीरिक दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्वानामाव से हृद्य इस ग्रन्थ में दो यथोक्त बातों का वर्णन नहीं करते और ऐसा करना आवश्यक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कष्ट होता है।

अध्याय ७

अन्त्येष्टि

मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाल से ज्यो-का-स्यो धला आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों, चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के विषय में भाँति-भाँति के मत प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक धर्म में इसके विषय में पुण्य दृष्टिकोण रहा है। इस प्रश्न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में 'Eschatology' (इश्चैटॉ-लॉजी) कहते हैं। यह शब्द यूनानी शब्दों—इश्चैटॉस (Eschatos=Last) एवं लॉगिया (Logia=Discourse) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा—मृत्यु, न्याय (Judgment) एवं मृत्यु के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान। इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वर्ग एवं नरक के विषय की चर्चा से, और दूसरे का सम्बन्ध है अखिल ब्रह्माण्ड, उसकी सृष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषय की चर्चा से। हम इस ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे और दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम स्वरूप पर ही अधिक बल दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही अधिक सोचते हैं।

सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझी जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते रहे हैं। मृत्यु का भय बहुतों को होता है; किन्तु वह भय ऐसा नहीं है कि उस समय की अर्धांश मरण-काल के समय की सम्भावित पीडा से वे आक्रान्त होते हैं, प्रत्युत उनका भय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका भय उन माव-मात्रों से है जिनका शरीर निर्देश जीवनोंपरान्त सम्भावित एवं अविनश्य परिणामों के उपयोग की ओर है। सी० ई० बुलियामी ने अपने ग्रन्थ 'इम्माटैल मैन' (पृ० २) में कहा है—'यद्यपि (मृत्युपरान्त या प्रेत) जीवन के समय में अत्यन्त कठोर एवं भयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा।' मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्प्र अवस्था तक के

१. अंग्रेजी शब्द 'स्प्रिट' (Spirit) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में धार्मिक एवं दार्शनिक दृष्टि से अर्थ-साम्य नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोंपरान्त का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमप्रमा की अभिव्यक्ति का रूप दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर जाशवान्। गीता में आया भी है—'मैत्रं छिन्दन्ति शस्त्राणि मैत्रं दहति पावकः। न चैनं क्लेशवन्पापो न शोचयति मातृः॥' और भी—'अमो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः.....'

लोगों में प्रति-प्रति की धारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद् (१।१।२०) में आया है—‘जब मृत्यु मरता है तो एक सन्देश उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्युपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।’ गचि-वेता ने इस सन्देश को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्युपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई प्रकार की धारणाएँ पायी जाती हैं।^१ कुछ लोगों का विश्वास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्युपरान्त जो कुछ बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि मुक्त्यो एवं दुक्त्यो के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी का विद्यमानात्मक रूप से स्वर्ग एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। बैसिए मूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओर), प्लेटो (पीट्रस एव टिमोएस) एव हेरोडोटस (२।१२३)।

ब्रह्मपुराण (२।४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुख एवं सार प्रतीत होती है, न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त। वह कुछ यो है—‘जो झूठ नहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतज्ञ नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-भरायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता— वह सुख मृत्यु पाता है।’ इसी प्रकार अनुशासनपर्व (१०।४।११-१२; १४।४।१-१०) ने विस्तार के साथ अकार-मृत्यु एवं दीप जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यो है—‘नास्तिक, यम न करनेवाले, गुप्तो एवं शार्त्तों की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, धर्म न जाननेवाले एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान् नहीं हैं, जो सदाचार के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संभोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी की ईर्ष्या नहीं करते और जो कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०।४।११-१२ एवं १४)।

बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा—शान्तिपर्व (३।१।१-१७), देवक (कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायुपुराण (१।१।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४।३।१-१९ या ४।०।१-३३), लिंगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यु के आगमन के संकेतों या चिह्नों की सम्भी-सम्भी सूचियाँ मिलती हैं। स्थानामात्र से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (अध्याय ३।८) के अनुसार जो अमृत्यु, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र मया दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हैं वे केवल छ मास के शेष जीवनवाले होते हैं; जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या वास की सुगन्धित वस्तुओं में शयन की गन्ध पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं—कानो एवं नाक का झुक जाना, आँखों एवं दाँतों का रंग-परिवर्तन हो जाना, सङ्गाशून्यता, शरीरोग्रता का अभाव, कपाल से धूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवक ने १२, ११ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक की मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है और कहा है कि जब अंगुलियों से दन्त करने पर कानों में स्वर की धमक नहीं श्राव होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों की वायुपुराण (१।१।२८) एवं लिंगपुराण (पूर्वार्ध, ९।१।२४) ने सबसे बुरा माना है।^१ ‘मुञ्चो होरक जयन्ती भव्य’ (पृ० २४६-२६८) में डा० बार० जी० हर्ष ने कई

२. बैसिए सी० ई० वुल्लियामी (C. E. Vulliamy) का इममार्टल मैन (Immortal Man), पृ० ११।

३. द्वे वाच परमेष्ठिष्ठे एतद्भवं परं भवेत्। धोवं न मृण्यत्कञ्च ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति॥ वायुपुराण (१।१।२७); तानं वा भगवंतं बुद्ध्या विद्यान्मृत्युमुपरिचयत्। लिंगपुराण (पूर्वभाग ९।१।१९)।

ग्रन्थों के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में यद्वा देखता है तो उसका मरण निश्चित-म्मा है, जब वह स्वप्न में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो म्रिय, रोष एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिशूल देखा है तो मृत्यु परिलक्षित होती है।

भारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणाशन्न रहता है या जब वह अवतल रहता है तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं। यह प्रथा यूरोप में भी है (देखिए प्रो० एडगर्टन का लेख, 'दी आवर आव डेथ', एनल्स आव दी मण्डारकर ओ० जार० इन्स्टीट्यूट, जिल्ड ८, पृ० २१९-२४९)। कौशिकसूत्र (८०।३) में आया है, जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात् मरने लगता है तो (पुत्र या मेवा करनेवाला कोई सम्बन्धी) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे 'स्योनास्मं भव' मन्त्र के साथ (विम्बर या खाट से) उठाकर उस पर रख देता है। बोधायनपितृमेघसूत्र (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरण का भय हो जाय तो यजमाना में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दम फेंका देने चाहिए जिनकी नोक दक्षिण की ओर होती है, मरणाशन्न के दायें कान में आयुष प्राण सन्तनु से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिए। और देखिए गोभिलस्मृति (३।२२), पितृदयिना आदि।

शुद्धिप्रकाश (पृ० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आंखें आधी बन्द हो गयी हो और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह 'उमने निम्न प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान बराये—गौ भूमि, तिल, सोना, धन, वस्त्र, धान्य, गुड़, रत्न (चाँदी) एवं नमक।' ये दान गयाश्राद्ध या सैकड़ों अवसंध्या से बढकर हैं। सत्य इस प्रकार का होगा है—'अभ्युदय (स्वर्ग) की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूँगा।' दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति से नु (मृत्यु का ध्यान म रखकर बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त बंतरणी गौ का दान किया जाता है। अन्त्येष्टिपद्धति एव शुद्धिप्रकाश

४. दुर्बलीभवन्त शास्त्रातुणेषु धर्मानास्तोयं स्योनास्मं भवेत्यबरोहयति। मन्त्रोक्तावनुमन्त्रयते। घस्ते हृत्णे-
स्वबरोपयति। कौशिक० (८०।३-५)। 'स्योनास्मं' मन्त्र के लिए देखिए अथर्ववेद (१८-२-१९), ऋग्वेद (१।२२।१५) एवं ब्राज० स० (३६।१३), देखिए निरुक्त (९।३२)। पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है—'यदा कवडरदानगत-
श्रीर्वा बहिलो देही भवति तदा बहिर्गोमयेनोपलक्षायां भूमी कुशान्द्रक्षिणायां नास्तोयं तदुपरि दक्षिणदिशतः स्थाप-
यित्वा सुबर्जरतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्।' गोभिलस्मृति (३।२२)—'दुर्बल स्थापयित्वा तु शुद्धिबेताभि-
सदत्तम्। दक्षिणादिशत भूमी बहिर्हस्तायां निवेशयेत्॥'

५. दानानि च जातुकर्ण्य आह। उत्क्रान्तिवंतरणीया च ददा दानानि चैव हि। प्रेतोपि कृत्वा त प्रेत शवधर्मण
दाहयेत्॥... दस दानानि च तेनैवोक्तानि। गोभूतिसहिरण्याश्ववातोघान्यगुहानि च। हृदय लक्षणमिदं ददा
दानाग्न्यनुकमात्॥ शुद्धिप्रकाश (पृ० १५२)। और देखिए गह्वरपुराण (प्रेतलक्ष, ४।५); एवंपरिक्विया इतिहास
(जिल्ड १९, पृ० २३०)।

६. आशन्नमृत्युना वेया गौः सवत्सा तु पूर्बवत्। तदभावे तु गौरेव मरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शवनोति
वातु बंतरणीं तु गाम्। शक्तीं प्रोद्यत् तदा बरवा दद्याच्छ्रेयो मृतस्य च॥ व्यास (शुद्धितर, पृ० ३००), शुद्धिप्रकाश
पृ० १५३; अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ७)। गह्वरपुराण (प्रेतलक्ष, ४।६) में आया है—'नदी बंतरणीं तत् दद्यादंतरणीं
च गाम्। कृष्णस्तनी सङ्कणाङ्गी सा च बंतरणी स्मृता॥' ऐसा आया है कि धर्म के द्वार पर बंतरणी नाम की नदी है
जो एकल एवं पंचे अश्वों में परिपूर्ण है; जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर

(पृ० १५२-१५३) में उन मन्त्रों का (जो वैदिक नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। अन्त्येष्टिपद्धति, अन्त्यकर्मदीपक आदि ने व्यवस्था दी है कि जब व्यक्ति आसन्नमृत्यु हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धीको चाहिए कि वे उससे वसतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दत्त दानों के कृत्य करावें, किन्तु यदि मरणाशय इन कृत्यों को स्वयं करने में असक्त हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रव्य कर देना चाहिए। जब व्यक्ति सकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते समय वह वसतोद्यापन कृत्य करता है। इसलिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ३-४)। संक्षेप में वसतोद्यापन यों है—पुत्र या सम्बन्धी मरणामय व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल में मार्जन करके या गया-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान-गन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, ममैश एवं विष्णु की पूजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रमकर उभय करता है, निमग्नित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले ही सकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण बोधित करता है—“तमी व्रत पूर्ण हो। उच्चारण (व्रत-पूरित) के फल की प्राप्ति हो।” सर्वप्रायश्चित्त में पुत्र चार या तीन विद्वान् ब्राह्मणों या एक आर्यमानी ब्राह्मण को १, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायश्चित्तों के निष्पन्न रूप में सोना आदि दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणाशय व्यक्ति ने या पुत्र या सम्बन्धी को सर्वप्रायश्चित्त करना पड़ता है। वह सौरकर्म करके स्नान करता है, पयगव्य पीता है, चन्दन-ज्य एव अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्नान पर दिये जानेवाले धन। पूजा बरके सचित्त पापों की ओर सकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्नान पर धन का दान करता है।^१ सर्वप्रायश्चित्त के उपरान्त दत्त-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गवहपुराण (२।४।७-८) में महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा—तिल, कोहल, सोना, कर्ई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, १; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा—छाता, चन्दन, अँगूठी, जलपात्र, आसन, भोजन, जिन्हें बहदान कहा जाता है। गवह-पुराण (२।४।१७) के मत से यदि मरणाशय व्यक्ति अशुभ-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है।

आदि काल से ही ऐसा विश्वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार वैदिक

कर कर जाते हैं। और इसलिए स्कन्दपुराण (६।२२५।३२-३३) जहाँ बैतरणी की चर्चा है। ‘मृत्युकाले प्रपञ्चन्ति येन ब्राह्मणाय वै। तस्याः पुच्छं समाश्रित्य तः च तं नृप ॥’

७ सकल्प यह है—अत्र पूर्वव्यां सम्बन्धिते मरतकाले अर्थात्तत्काले विष्णोराजस्य मरणात्मात्स्य ब्रह्मणो तीयपरायै... अमुकतिथौ अमुकयोगः... अमुकशर्माहं ममग्रन्थः (मम पित्रादिः) व्रतग्रहणविद्युत्ताराम्य दत्त मायकलाभिजातविग्रहीतानां निष्कामतया भूमीतानां च अमुकामुककलावाक्यतोद्यापनबोधपरिहारार्थं भूतिस्मृति-राशोक्ततत्तद्व्रतजन्यसांगकसंप्राप्त्यर्थं विष्ण्वर्मादीनां तत्तद्देवानां प्रीतये इव पुण्यवर्णनविवेकतम् (तदभावे इव रक्त-वस्त्रवैद्यतम्) अमुकयोगात्मायामुक्तशर्मणे ब्राह्मणाय हात्ये ओं तत्सत् न मम इति संकल्प्य... आदि-आदि (अन्त्यकर्म-दीपक, पृ० ४)।

८. देशकाली सतीत्यं मम (मरिचशर्मा) मरणात्मात्कामाकाशतत्त्वतत्त्वतः कालिकवैद्यकमानसिकता-तिक—स्पृष्टास्पृष्ट—मुक्तामुक्त—प्रीतापीतसकलप्राप्तकामुपासकपथातकलमुपातकसंकीर्तकलमसिनीकलमासी-रक्षणजातिभ्रशकरप्रकीर्णकविनागाविह्वलकानां निरासेन देहावसायकाले देहपुष्टिद्वारा जीवनेश्वरप्रीत्यर्थमिनां सर्वप्रायश्चित्तप्रत्ययान्तायमूर्ता मयाशरण्यलङ्घितां सवस्तां यां यदेवैकतममुकयोगात्मायामुक्तशर्मणे ब्राह्मणाय पुण्यवर्ण-विवेकं ओं तत्सत् न मम। म० क० शी० (पृ० ५)।

जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आत्रान्त होता है (अन्ते या मति सा गति), अत मृत्यु के समय व्यक्ति को सासारिक मोह-भाया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन ओ नमो वामुदेवाय' का जप करना चाहिए।' बहुत से बचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देविए गौतम पितृमेघसूत्र (१।१८)।

हिरण्यकेशिपुर्मेषसूत्र (१।१) ने मत से आहितानि ने भरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके वान म (जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद व द। अनवान (२।१ एव ३।१) बहने चाहिए। अन्त्यवमदीपक (५० १८) का कथन है कि जब मरणाशय व्यक्ति जप न कर सके तो उस विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में धारण कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषद एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए।^१

उपनिषदों में भी मरणान्त व्यक्ति की भावनाओं के विषय में सूचन मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद (शाण्डिल्य विद्या, ३।१४।१) में आया है—'समो ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (ब्रह्म का) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस बिन्दु में उसकी जा दृष्टा (या भावना) हागी, उसी के अनुसार वह ब्रह्मलोक से जाने के उपरान्त होगा।' इसी प्रकार की भावना प्रश्नोपनिषद (३।१०) में भी पायी जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-व्यक्ति आत्मा का उच्चतर उदाती जाती है जिससे मनुष्य मन को ऐसा परिज्ञान होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भी निष पदार्थ या अभिव्यक्तियाँ हैं वे सब एक हैं और उनमें एक ही विभ रूप समाया हुआ है। भगवद्गीता में यही भावना और अधिक स्पष्ट रूप में व्यक्त की है—'वह व्यक्ति जो अन्तर्बाल में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से विदा होता है वह मेरे गम आता है इसमें समय नहीं है (८।५)। किन्तु एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में ही केवल भगवान् का स्मरण करने से कुछ न होगा, जब जीवन भर आत्मा ऐसी भावना से अभिमूर्त रहता है तभी भगवत्प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है—'व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी रूप (या वस्तु) सोचता है उसी का वह प्राप्त होता है, और यह तभी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता आया हो (भग० ८।६)।

पुराणों में आधार पर कुछ नियमों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति को यदि सम्भव हो तो, किसी तीर्थ-स्थान (गंगा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्व (५० २९९) ने ब्रह्मपुराण का उद्धृत किया है—'गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल या जल में, गंगासागर में या उसकी भूमि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से

१. देविए भगवद्गीता (८।५-६) एवं वदपुराण (५।४७।२६२)—'मरणे यामति 'युसो गतिर्भवति तादृशी।'

१०. जपे'समर्पश्चेद हृदये चतुर्भुजं शल्लवकगदापघाघरं पीताम्बरकिरीटकेयूरकोस्तुम्बनमालाधरं रमणीय-रूपं विष्णुं त्रिशूलद्वन्द्वधरं चन्द्रबद्ध त्रिनेत्रं वगाधरं शिवं वा भावयन् सहस्रनामगीताभागवतभारतारामायणेशाखाद्या-द्युपनिषद पाठमानवीनि सूत्राणि च यथासम्भवं शृणुयान्। अ० क० टी० (५० १८)। विष्णुसहस्रनाम के लिए देविए अनुशासनपर्व (१४९।१४-१२०); शिव के १००८ नामों के लिए देविए वही (१७।३१-१५३); और शिव-सहस्रनाम के लिए देविए शान्तिपर्व भी (२८५।७४)।

११. सर्वे सत्त्विके ब्रह्म तज्जलानिति शान्तं उपासीताथ सत्तु क्रतुमयं पुरोधो यथाऋतुस्मिन्लोके पुरोो भवति तथेत प्रेय भवति स चतुर्बुवीति। छा० उप (३।१४।१)। अन्तकाले च मामेव स्मरन्मृतः वा जलेवरम्। यः प्रयाति स मद्भाव याति नास्त्यत्र सशयः॥ यः यः वापि स्मरन्भाव स्वजन्त्यन्ते जनेवरम्। स तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव-भावितः॥ भगवद्गीता (८।५-६) देविए और शांकरभाष्य, वेदान्तसूत्र (१।२।१ एव ४।१।२२)।

व्यक्ति मोक्ष (संसार में अन्तिम छुटकारा) पाता है।' इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है—'गंगा के तटों से एक गम्पति (दो कोस) तक क्षेत्र (पवित्र स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वर्ग जाता है और पुनः जन्म नहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृ० २९९-३००, शुद्धिप्रकाश, पृ० १५५)। पूजारत्नाकर में आया है—'जहाँ जहाँ घान्द्रामसिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो घान्द्रामसिला में पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा भी कहा गया है कि यदि कोई अनार्य देश (कीकट) में भी घान्द्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोक) पसता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की भावनाएँ आज भी लोकप्रसिद्ध हैं।^{१२}

मृत्यु के उत्तम काल के विषय में भी कुछ धारणाएँ हैं। ज्ञानिपर्व (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २५४) में आया है—'जो व्यक्ति मृत्यु के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ नक्षत्र एवं मूहर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान् है।' यह भावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन में मरने की धारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद् (४।१५।५-६) में आया है—'अब (यदि यह भारमशानी व्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (याद आदि) करें या न करें वह अर्ध अर्थात् प्रकाश को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्ध प्रकाश (पुरुष पक्ष), उससे उत्तरायण के छ मास, उससे वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूर्य से चन्द्र, चन्द्र से विष्णु को प्राप्त होता है। अमान उस ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देखो का मार्ग है, वह मार्ग, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो तब इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं लौटते। हाँ, वे नहीं लौटते।' ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि पञ्चाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विस्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परित्राजक (पौ अग्नी ब्रह्म को नहीं जानते) भी देवद्वान् (देवमार्ग) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, वान-दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे धूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अर्ध अथकार (वृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन के छ मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद् (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग आदि रुपाक्षर आते-जाते रहते हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् (६।२।११५-१६) ने भी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक

१२. कूर्मपुराणम्। वनार्यां च जले मोक्षो वारणास्या जले स्थले। जले स्थले चान्तरिते गंगासागरसंगमे ॥ तथा स्कन्दे—सीराद् गम्पतिमार्गं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अत्र दान जपो होमो गंगायामा नात्र सशयः ॥ अत्र स्पर्शास्त्रविषयान्ति ये मृता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्त्व (पृ० २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। पूजारत्नाकरे—घान्द्रामसिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्निधौ त्यजेत् प्राणान् याति विष्णोः परं परम् ॥ लिङ्गपुराणे—घान्द्रामसमीपे तु कोशमार्गं समन्ततः। कीकटेषु मृतो याति वैकुण्ठभवनं नरः ॥ वेंकयामुने व्यास—तुलसीकानने जन्तोर्वि मृत्युर्भवेत् कर्वाञ्जित्। स निर्भर्त्स्य नरं वापी लीलयेव हरिं विभोत् ॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसीदलम्। निर्वाणं याति पक्षीन्द्रं पापकोटिद्वितीये सः ॥ शुद्धितत्त्व (पृ० २९९); शुद्धिप्रकाश (पृ० १५५)। 'कीकट' मगध देश का नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यधर्म से बाहर की भूमि कहा गया है। और बेलिष्ट निष्कट (६।३२) जहाँ कीकट देश को अनार्य-निवास कहा गया है। शुद्धिप्रकाश 'कीकटेषु' के स्थान पर 'कीटकोर्षि' लिखता है जो अधिक समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता है।

का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हैं। मगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वर्णनों को सूक्ष्म रूप में कहा है—“मैं उन कालों का वर्णन करूँगा जब कि भक्तगण कभी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छ' मास, जब ब्रह्मजानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूर्य के छ' मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुनः लौट आते हैं। इस विश्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं। एक से जानेवाला कभी नहीं लौटता किंतु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने ‘प्रकाश’, ‘दिन’ आदि शब्दों को यथाभूत शार्दूल अर्थ में लेने को नहीं कहा है, अर्थात् उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्युत ये उन देवताओं के प्रतीक हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितृलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात् वे आतिथार्हिक एवं अभिमात्री देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अतश्चाप्यनेपि दक्षिणे) की व्याख्या में बताया है कि जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अर्धरात्रि की प्रशस्ति मात्र है—जो ब्रह्मजानी है, वह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है अर्थात् ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब भीष्म ने उत्तरायण की बात जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग या आचरण को मान्यता दी और उन्होंने यह भी प्रकट किया कि उनमें यह दाबित भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९।९३-९९)। शंकर एवं वेदान्तसूत्र के अर्थों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (भीष्मयनपितृमेघसूत्र २।७।२१ एवं गीतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२)।

अन्वेषित एवं सत्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे भी अधिक सत्कारों में एक है और मनु (२।१६), याज्ञ० (१।१०) एवं जातूकर्ण्य (सत्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्वयकर्मदीपक, पृ० १) के मत से यह वैदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है।^१ ये सत्कार पहले स्त्रियों के लिए भी (आश्वलायनगृह्यसूत्र १।१५।१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।९६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-सत्कार में वैदिक मन्त्रोच्चारण होता है) और सूत्रों के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ० १।१०) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। औपितृ मेघसूत्र (३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो सत्कार ऋण-स्वरूप हैं (अर्थात् उनका सम्पादन अनिवार्य है) और वे हैं ऋण सत्कार एवं मृतक-सत्कार। दाह-सत्कार तथा धाढ आदि आहिताग्नि (जो अर्धतः अग्निहोत्र अर्थात् वैदिक धर्म करता है) एवं स्मरतर्पित (जो केवल स्मार्त अग्नि को पूजता है अर्थात् स्मृतियों में व्यवस्थित धार्मिक कृत्य करता है) के लिए मित्र मित्र दीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो अर्धतः या स्मार्त कोई अग्नि नहीं रखते। जो स्त्री हैं, वधवा हैं, परित्राजक हैं, जो दूर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्यु पाता है या आरमहत्या करता है या दुष्टदंतावध

१३. ‘देवयान’ एवं ‘पितृयान’ के विषय में देखिए ऋणवेद में भी, यथा—३।५।८।५; ७।३।८।८; ७।७।६।२; १०।५।१।५; १०।९।८।११; १०।१८।११; १०।२।१७। और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५); शतपथब्राह्मण (१।९।३।२); बृहदारण्यकोपनिषद् (१।५।१६)।

१४. निषेकादिमशानाम्ना भर्ग्यस्योदितो विधिः। तस्य आश्वेदिकारोऽस्मिन् भेदो मायस्य कस्यचित् ॥ मनु २।१९; बृहत्सत्रियविट्शूद्रा वर्णास्थाशत्रययो द्विजाः। निषेकाद्याः मशानाम्नास्तैस्त्वं भं भक्षतः क्थ्या ॥ याज्ञ० (१।१०); आपानपुस्तरीयनामातनामाशनीलकाः। जीह्वी ज्ञातानि गोदानं समाकर्तुं विवाहकाः ॥ अन्त्य ज्ञातानि कर्माणि प्रोच्यते षोडशं पु॥ जातूकर्ण्य (सत्कारप्रकाश, पृ० १३५ एवं अन्वयकर्मदीपक, पृ० १)।

मर जाना है, उनके लिए अन्त्येष्टि-कृत्य मिश्र-मिश्र प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतमूत्र एवं गृह्यमूत्र विभिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पश्चात्कालीन युगों में विधियाँ और भी विस्तृत होती चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानाभाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक् ग्रन्थ-लेखन भी आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्धों में वर्णित विधि का कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्धु (पृ० ५६९) ने स्पष्ट कहा है कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में मिश्र रूप में उल्लिखित है, किन्तु कुछ बातें सभी शाखाओं में एक-सी हैं।^{१५} अन्त्य-कर्मों में विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आधार पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्धी निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलेंडर ने किया है), किन्तु ये निष्कर्ष बहुधा अनुमाना एवं वैयक्तिक मान्यताओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते।

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं पश्चात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों की उपस्थिति करने के पूर्व हम ऋग्वेद एवं धर्मसूत्रों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे। इन सूत्रों की श्रृंखला (मन्त्र) बहुधा सभी सूत्रों द्वारा समुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज भी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वैदिक संहिताओं में भी पायी जाती हैं। भारतीय एवं पश्चात्कालीन टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।^{१६}

ऋग्वेद (१०।१४) — (१) “(यजमानः) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान् न पुत्र है, (मृत) पुत्रों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (धुम कर्म करनेवाले) बहुतांशों के लिए मार्ग खोज डाला है और जिसने महान् (अपारिध) ऊँचाईयों पार कर ली हैं। (२) हम लोगों के मार्ग का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ, वह ऐसा करणरहू (निवासी) है जिसे कोई नहीं खीन सकता, वह वही निवास-स्थान है वहाँ हमारे प्राचीन पूर्वज अन्त्येष्टि के मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) ‘काव्य’ नामक (पितरों) के साथ, यम अगि-त्वा के साथ एवं बृहस्पति ऋक्वेदों के साथ समृद्धिवाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैं), जिन्हें (अर्थात् पितरों की) वगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं, उनमें कुछ लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हैं।” (४) हे यम! अगिरस् नामक पितरों के साथ

१५ प्रतिपादित विभिन्नव्यवस्थाकर्मणि साधारण किञ्चिदुच्यते। निर्णय० (पृ० ५६९)।

१६ श्री बर्ट्रम एस० पकिल (Bertram S Puckle) ने अपनी पुस्तक ‘फनरल कस्टम्स’ (Funeral Customs London १९२६) में अनेक कर्मों आदि के विषय में बड़ी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों, यहूदियों तथा विश्व के अन्य भागों के अन्त्य कर्मों के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विधाओं एवं आचार्यों से बहुत मेल खाते हैं, यथा—जहाँ व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पल्ल वाले पक्षी का उड़ते हुए बंध जाना मृत्यु की सूचना है (पृ० १७), कर्म में गाइने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३७ एवं ३६), मृत व्यक्ति के लिए रोने एवं शोक प्रकट करने के लिए पेशेदार स्त्रियों को भाड़े पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में शव को गाइना (पृ० ७७), सूतक के कारण क्षीरकर्म करना (पृ० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (पृ० १००-१००), अन्नपाद ने बर्षान्त्या-रहित बच्चों, जलमहन्ताओं, पागलों एवं जातिव्युत्थों को न गाइने देना (पृ० १४१)।

१७ काव्य, अगिरस् एवं ऋक्वेद लोग पितरों की विभिन्न कोटियों के धोतक हैं। ऋग्वेद (७।१०।४) में

एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुशो के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगो (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाले मंत्र मुझे (यहाँ) लायें। (राजन्^१) इस आहुति से प्रसन्न होओ। (५) हे यम! अगरसो एव वैरूपो (वे साथ आओ) और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान् का आह्वान करता हूँ, यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे स्वयं आनन्दित हो)।^{१६} (६) अगरसु, नवम्ब, अपर्व एव भृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमें उन श्रद्धास्पर्दो की सद्विच्छा प्राप्त हो। हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो। (७) जिन मार्गों से हमारे पूर्वज गये उन्हीं प्राचीन मार्गों से वीघ्रता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात् मृत लोग) यम एव वष्णु नामक दो राजाओं को स्वेच्छापूर्वक आनन्द प्रदान करते हुए देखो।^{१८} (८) (हे मृत!) उच्चतम स्वर्ग में पितरो, यम एव अपने इष्टापूर्व के साथ जा मिलो।^{१९} अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को लौट आओ। दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) शरीर से जा मिलो।^{२०} (९) (हे दुष्टात्माओ!) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (सम्राज्य) से अलग हट जाओ, पितरो ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्रामस्थान दिया है जो जलो, दिवसा एव रातो से मरु-भूरा है। (१०) (हे मृतात्मा) वीघ्रता करो, अच्छे मार्ग से बढ़ते हुए सरमा की सतान (यम के) दो कुत्ता से, त्रि-ह चार ओरों प्राप्त हैं बचकर बड़ो। इस प्रकार अपने पितरो के पास पहुँचो जो मुझे पहचान लें और जा स्वयम् यम के साथ आनन्दापभोग करते हैं। (११) हे राजा यम! हमें (मृतात्मा को) उन अपने दा कुत्ता से, जो रदाक है, चार-चार आस वाले हैं, जो पितृलोक के मार्ग को रक्षा करते हैं और मनुष्यों पर दृष्टि रखत हैं, सुरक्षा दो। तुम इसका आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दा दूत, जिनके नपुने चौड़े हाते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से सतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण करत हैं। वे दाना (दूत) हम आज वह दान जावन पितर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सकें। (१३) (हे पुराहिता!) यम के लिए गम-ग्रस निकालो यम का आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवो तब ले जानेवाला दूत कहा गया है और जो पूणरूपेण सप्रद है, यम के पास पहुँचता है। (१४) (पुरोहितो!) यो मिश्रित आहुतियाँ यम को दा और तब प्रारम्भ करा। वह हम देवपूजा में लग रहने दें जिससे हम लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज को अत्यन्त मधुर आहुति दा, यह भ्रणाम उन ऋषिया को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे लिए मार्ग बनाया। यह बृहत् (मृत्स्थान) तान यज्ञा में जोर छ बृहत् वितारता में विचरता है। त्रिष्टुप्, गायत्री आदि छन्द—सभी यम में वैन्दित हैं।^१

अथर्व (गामक) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्थानों पर वे विष्णु, अज-एकपाद एव सोम से भी सम्बन्धित माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण का आहुति देते समय तथा स्वया का उच्चारण पितरो को आहुति देते समय किया जाता है।

१८. वरुण लोग अगरसो की उपकोटि में आते हैं।

१९. यह और आगे आनेवाले सोन मंत्र मृत लोगों को सम्बोधित हैं।

२०. देखिए इस प्रथम का सङ्ख्य २, अप्याय ३५, जहाँ इष्टापूर्व की ध्याख्या उपस्थित की गयी है। इष्टापूर्व का अर्थ है यज्ञकर्मों (इष्ट) एव दान-कर्मों (पूर्व) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अवस्था पारलौकिक फलोत्पत्ति।

२१. पितृलोक का आनन्दों की उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की वस्त्रता की गयी है। यह ऋग्वेदीय वस्त्रता अपूर्व है।

श्रुत्यद (१०।१५) — (१) "सोम—निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे आये, और वे पितर लोग भी जिन्होंने शाश्वत जीवन या मृतारुमा का रूप धारण किया है, कृपालु हो और आगे आये, क्योंकि वे दयापूर्ण एवं श्रुत के माना हैं। वे पितरलोक, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा प्रणाम उन पितरो को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, और (इस उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विद्वत् के विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण करते हैं। (३) मैं उन पितरो को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानने, और मैं विष्णु के पादग्रास एवं उनके खप्पे (अर्थात् अग्नि) को जान गया हूँ। वे पितर, जो कुशा पर बैठने हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम ग्रहण करते हैं, बारम्बार यही आये। (४) हे कुशासन पर बैठेवाला पितर लोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारा और आओ, हमने आपके लिए हवि सैदार बर रक्की है, इन्हें ग्रहण करो। कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रत्न हुई प्रिय निधियों (हव्यों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम-प्रिय पितर लोग आये। वे हमारी स्तुतियों (यही) सुनें। वे हमारे पक्ष में वाले और हमारी रक्षा करें। (६) हे पितर लोगो, आप सभी, घटने मोड़कर एवं हव्य की दायी और बैठकर यज्ञ को प्रशस्त करें। मनुष्य होने के नाते हम आपके प्रति जा गलती करें उमके लिए आप हम पीडा न दें। (७) पितर लोग, अग्नि! दिव्य खाला के सामन (उत्तम गोद में) बैठकर मूढ मर्त्य यजमान को धन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को धन दें और उन्हें शान्त करें। (८) यम हमारे जित पुरातन एवं समृद्ध पितरो की मगनि का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आये, जो यशस्वी थे और जिनकी मगनि में (पितरो के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिए गये) हव्य स्वेच्छापूर्वक ग्रहण करें। (९) हे अग्नि, उन पितरो के साथ आओ, जो तुवा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुँचने में) पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमा के प्रणेत थे, जो हमें मन्त्री शक्ति जानते थे, वे (हमारी पुरातन) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि श्रृंग करत हैं और जो यम दूष के चतुर्दिक् बैठते हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य जानेवाले पितरो के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उम्मी रम में बैठने हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, जो सहस्रो की सख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, और जो यम दूष के चतुर्दिक् बैठते हैं। (११) हे अग्निपुत्र नामक पितर लोगो, जो अच्छे पयप्रदसक बड़े जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साथ समृद्धि दो। (१२) हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगो द्वारा) प्रशस्तित होने पर, हव्यों को स्वाद्यमुक्त बना देने पर और उन्हें लाकर (पितरो को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवन ग्रहण करें। हे देव, आप पूत हव्यों को लायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते हैं कि कितने पितर हैं, यथा—वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते हैं (क्योंकि वे हमारे यहुत दूर के पूर्वज हैं)। आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा कर ग्रहण करें। (१४) हे अग्नि उनके (पितरो के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो नहीं जलाये गये थे और जो स्वर्गा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें जिससे नये जीवन (स्वर्ग) में उसे प्रेरणा मिले।"

श्रुत्येद (१०।१६) — (१) 'हे अग्नि! इस (मृत व्यक्ति?) को न जलाओ, चतुर्दिक् इसे न जलाओ, इसके चर्य (के प्राणों को) इतस्तद न फेंको; हे जातवेदा (अग्नि)!' जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को) पितरो के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णरूपेण जला लो तो इसे पितरो के अधीन कर दो। जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय

जो देवों की अमितायाओं को देता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्य की ओर जायें, तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या यदि यही तुम्हारा माय हो ता) अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियों (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ। (४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो जो तुम्हारा माय है, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाश उस बकरी को जला डाले, "तुम इसे (मृत का) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृग को) पितरा की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अर्पित है चारा भ्रार घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हव्यों को बढ़ाय तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दक्ष-मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (बौआ) द्वारा बाट लिया गया है, या जिसे खीटी या सर्प या जंगली पशु ने बाटा है, और ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही कर। (७) (हे मृत व्यक्ति) तुम गायों के साथ अग्नि का वक्त्र धारण करो (अर्थात् अग्नि की ज्वालाओं में बचने के लिए गाय का चर्म धारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा ला, जिससे (वह अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुआ को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण-तया मत्स्य कर देता है (तुम्हारे मांगों को) इषर-उघर बिगेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एव सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चर्मसे (चर्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हैं, अमर देव लोग आनन्द लेते हैं। (९) जा अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मों (पापों) को देता है यम लोक को जाय। दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अर्पित हव्य ग्रहण करे। (१०) मैं, पितरों को हव्य देने के हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस छानेवाले अग्नि को पुष्कृ करता हूँ जो तुम्हारे घर में प्रविष्ट हुआ था, वह (दूसरा अग्नि) चर्म (चर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक की ओर प्रेरित करे।" (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को उसे दे। वह देवों एव पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं और वे हव्य ग्रहण करें। (१३) हे अग्नि। तुम उस स्थल को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल में) बुझा दो। विद्याम्बु (पीपा) यहाँ उगे और दूर्वा पास अपने अकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे। (१४) हे शीतिका (शीतल पोरे), न शीतलताग्र ओषधि, हे ह्लादिका (शीतलता करनेवाली बूटी) आनन्द बिगेरती हुई मेढकी के माथे पूर्णरूपेण घुन-मिन्न जाओ। तुम इस अग्नि को आनन्दित करा।"

ऋषेय (१०११०)—इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र स्वयंदा की बन्धा एव विवस्वान् के विवाह एव विवस्वान् से उत्पन्न यम एव यमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२१०-११) में दानों की व्याख्या

२२. ऋ० (१०१६१४) . . . अजो भाग—इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी जाती थी। और वसिष्ठ ऋ० (१०१६१७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात बहो गयी है।

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अर्थ पर ध्यान दें तो प्रष्ट होता है कि 'कव्याद्' अग्नि पितृयज्ञ में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि 'कव्याद्' अग्नि को अपवित्र माना जाता था और वह साधारण वा दक्षिण अग्नि से पुष्कृ थी।

विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में भी पाये जाते हैं और कौशिकब्रूत (८१-३९) में उन्हें अथर्ववेद (७।६।८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अत्येष्टि-कृत्य के लिए प्रयुक्त किया गया है।

(३) "सर्वदिन पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं होने देता और विषय की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक से (दूसरे लोक में) भेजे। वह तुम्हें इन पितरों के अधीन कर दे और जिन तुम्हें जानेवाले देवों के अधीन कर दे। (४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है, जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे भागे गये हैं (स्वर्ग के) मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास करते हैं। (५) पूषा इन सभी दिशाओं को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो मय से रहित है। वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी खुर-बीर हैं, वह विज्र हमारे भागे बिना किसी नृति के बड़े। (६) पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों पर लड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख लड़ा है और वह विज्र दोनों लोकों में जाता-जाता रहता है।"

ऋग्वेद (१०।१८) — (१) "हे मृत्यु! उम मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान में पृथक् है। मैं तुम्हें, जो आँसो एवं कानों में युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीडा न दो, हमारे और पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीन। क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीर्घ जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानों से युक्त हो, तुम पवित्र एवं शुद्ध बनो। (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक् हो पीछे धूम गये हैं, आज के दिन देवों के प्रति हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बन्नों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीर्घ जीवन को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये। (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाधा (अवरोध) रद्द रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) लक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ शरदों तक जीवित रहे। वे इस पर्वत (पृथ्वी) के डगर मृत्यु का दूर रवें। (५) हे धाता! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार संभाल रखो जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएं आती हैं, जिससे कि छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छूटें। (६) हे बचे हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीर्घ आयु पाओ, क्रम से जो मैं तुम्हारी सहायता हूँ (वैभा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले), भद्र जग्य वाला एवं कृपालु त्वष्टा तुम्हें यहाँ (इस विश्व में) दीर्घ जीवन दे। (७) ये नारियाँ जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं, आँसो में अजन के समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पतिव्रता प्रथमतः सुमंजित, अशुहीन एवं पीडाहीन हो घर में प्रवेश करें। (८) हे (मृत की) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ, तुम उस (अपने पति) के निकट सीमी हुई हो जो मृत है, आजो! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मत्नी अर्थात् प्यार किया, सत्य रही हो। (९) (मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाथ से श्रण करता हूँ जिससे कि हमसे सैनिक बीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) वहाँ और हम यहाँ पर मृत पुत्र पायें और यहाँ सभी आज्ञाकारी शत्रुओं पर विजय पायें। (१०) (हे मृत) इस विशाल एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें भेंट दी और तुम्हें मृत्यु को गोद से सुरक्षित रखा, तुम्हारे लिए ऊँत के समान मृदु लगे। (११) हे पृथिवी! ऊपर उठ आओ, इसे न दबाओ, इसके लिए सरल पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हृदयों में रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढँको जिस प्रकार माता अपने अश्वल से पुत्र को ढँकती है। (१२) पृथिवी ऊपर उठे और अटल रह। सहस्रो स्तम्भ इस घर को संभाले हुए खड़े रहें। ये

घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। वे यहाँ सभी दिनों के लिए उसके हेतु (हृदयियों के रूप में मृत के लिए) आश्रय बनें। (१२) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय पेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्भ को अटल रखें। धर्म तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। (१४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पक्ष के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा, (अतः) मैं अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।”

यह अवलोकनीय है कि ‘पितृ-यज्ञ’ शब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका क्या तात्पर्य है? हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद (१०।१५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कृत्यों की ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की आद्य-क्रियाओं से नहीं है। पूर्वपुरुषों से, जिन्हें बहिवच एव अग्नि-व्यालाः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों की ‘हवि’ दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है (ऋ० १०।१५।११-१२)। तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्देश्य (जो साकमेध से सम्पादित पितृयज्ञ की ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋग्वेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक् है। यह बात ठीक है कि तै० स० (१।८।५) के तीन मन्त्र ऋग्वेद (१०।५।३-५) से हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तर्क नहीं है कि ऋग्वेद (१०।१५।१०) में ‘पितृयज्ञ’ पिण्ड-पितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही व्योक्त ह।

अब हम श्रौत एव गृह्य सूत्रों में वर्णित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे। सोमयज्ञ या सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आश्वलायन-श्रौतसूत्र (६।१०) में हुआ है। इसमें आया है—“जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीर्थों से ले जाते हैं, उसे उस स्थान पर रखते हैं जहाँ अबभृथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन अलवरणों से सजाते हैं जो बहुधा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। वे मलद (जटामानी) का लेप लगाते हैं और शव पर मलदों का टार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अंतदियों को काटकर उनसे मल निकाल देते हैं और उनमें पुषपाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) भर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र का एक टुकड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार बँध देते हैं कि अचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव पूर्व में दबा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का माग पुत्र आदि से लेते हैं। मृग की श्रौत अग्निदी अरुणियों पर रखी रहती है, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, वर्षण से अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमंज्ञान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः शस्त्रों का पाठ, स्तोत्रों का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन बिना दुहराये एवं बिना ‘हिम्’ स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहो (प्यालो) को लेने के पूर्व तीर्थों में आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके इमंज्ञान की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुर्दिक् बँध जाते हैं, होता इमंज्ञान के पश्चिम में, अथर्व्य उत्तर में, उद्गाता अथर्व्य के पश्चिम और बह्दा दक्षिण में। इसके उपरान्त घीमें स्वर में ‘आय गो पुनिरन्नजीन्’ में आरम्भ होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने बायें हाथ को इमंज्ञान की ओर रखे इमंज्ञान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ‘ओम्’ वा उच्चारण किये उद्गाता के गायन के मुरत परचान्-स्वर में स्तोत्रिय वा पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एवं याम्या-घनो (ऋषियों या प्रणेताओं) व मन्त्र हैं, कहता है; यथा—ऋ० (१०।१५।७-८, १०-११; १०।१६।१-६, १०।१७-१६; १०।१८।१०-१३, १०।१५।११-५)। उन्हें ऋ० (१०।१५।१२) के साथ समाप्त करना चाहिए और इमने

परान्त किसी पट्टे में अतिथियाँ एवम् बरनी चाहिए, पट्टे को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर सना पानिए जहाँ मृत यजमान बैठता था।^{१८}

शाखायनधौतमूत्र (४१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साथ लिखा। शाखायनधौतमूत्र (२५।७) ने यही बात संक्षेप में कही है। शाखा० (२५।७।१८) ने वेज एव नव काटने एव उपाधार्थ निकाल देने की चर्चा की है। बौधायनमूत्र (८०।१३-१६) एव शाखायनधौतमूत्र (४१।४।८५) ने भी न काटने, शव को स्नान कराने, लप करने एव माला-गुण्य रखने की बात कही है। बौधायनपितृमेघमूत्र (१।२) ने। सब बातों की ओर मनेत किया है और इनका जोड़ दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अंतर्द्वारा काटकर निकालते तो उन्हें पुन दम से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र में ढँक हैं, नैवारते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला भाग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता रख देते हैं, उस पर नलद की माला गन्व देने हैं,^{१९} और उसे मवीन वस्त्र में ढँक देते हैं (जैसा कि ऊपर आश्वलायन-मूत्र के अनुसार लिया गया है)। शाखायनधौतमूत्र (२८।१।२२) एव गौतमपितृमेघमूत्र (१।१०-१४) में भी वे बातें दी हुई हैं और यह भी है कि दाहिने हाथ एव पैर के अँगूठे ज्वेत मूत्रो या वस्त्र के अक्षल भाग से बाँध दिये जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर डोया जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी है। बौधायनमूत्र (८०।३।३।४५) ने अथर्ववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो बिता जलाने एव हवि समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एव ३६, १८।३।४, १८।१।४५-५० एव ५८, १८।१।४१-४३, ७।६८।१-२, १।३।२५, १८।२।४ १८ (१८।२।१० को छोड़कर), १८।४।१-१५ आदि।

आश्वलायनगृह्यमूत्र (४।१ एव २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य कृत्या का वर्णन किया किन्तु आश्वलायनधौतमूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आश्वलायनगृह्यमूत्र का कहना है—“जब आहिताग्नि जाता है तो किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-पश्चिम में ऐसे जल पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढाल हो या कुछ सोपी के मत से वह मूमि-खण्ड दक्षिण-पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड्ढा एक उठे हुए हाथी के घुंघुए की लम्बाई का, एक ध्याम (पूरी बाहु तक बाई) के बराबर चौड़ा एव एक क्षितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। समान चतुर्दिक् गुला रहना चाहिए। मे जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कंटीले एव दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए ख० गृह्य० २।७।५, वास्तु-परीक्षा)। उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात् समान कुछ ऊँची मूमि पर जा चाहिए। यह सब उस समान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हे शव के सिर के केश एव नव काट

२४. छात्राल एवं उत्तर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान की जानेवाली मार्ग तीर्थ कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ खण्ड २, अध्याय २८। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय २३। शतपथब्राह्मण (१२।५।२।५) ने मृत के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने की परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अक्षरणीय ठहराया उसका इतना ही कथन है—“उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घृत का लेप करता है और प्रकार शरीर को पवित्र रूप में पवित्र कर देता है।”

२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने मलद को उशोर कहा है। कुछ ग्रन्थों में नलद के स्थान पर जपा पुष्प की बात है गयी है।

देने चाहिए (देसिए आश्व० गृह० ६।१०।२)। यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इममें (अन्वेष्टि क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पुषदाज्य है जो पितरों के कृत्यों में प्रयत्न होता है। (मन के सम्बन्धी) उसकी पूतामियों एवं उसने पवित्र पात्रों को उस दिना में जहाँ चिता के लिए गट्टा खादा गया है - ज्ञात है। इममें उपरान्त विषम सख्या में बूँटे (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलती) लाग दाब बा डान ४। कुछ लोग का कथन है कि शव बैलगाड़ी में बोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (इमगान में) एक रण को या चारों गाय या बकरों ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बाँधते हैं और उस दाब के पीछे-पीछे लम्बर चलते हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर रखते) एवं शिता धानकर चलते हैं, बृद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। इमगान में पाम पहुँच जाने पर अन्वेष्टि क्रिया करनेवाला अपने शरीर के सामाग को उसकी ओर बगैरे चिना-रदल बाँ तीन बार परिवर्तना करते हुए उस पर शमी की टहनियों से जल छिड़कता है और 'अपेन वीता वि च सपानान' (शु० १०।१३।१०) का पाठ करता है। (इमगान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक कोण पर वह (पुत्र या बाई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम दिशा में गार्हपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिना-निर्माण में कोई निपुण व्यक्ति चितास्थल पर चिता के लिए लकड़ियाँ एबन करता है। तब कृत्या बा मम्पादिन करनेवाला लकड़ी के दूह पर (कुचा) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चर्म, जिसका बेश वाला मग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी लोग गार्हपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर रखे दाब बा चिना पर रखते हैं। वे तीन उच्छ्वसनों में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी बने दाब के उत्तर चिना पर सो जाने को बहते हैं और यदि मत क्षम्य रहता है तो उसका धनुष उत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना लीकर या दास 'उदीर्ध्व नार्यमि जीमलोकम्' (शु० १०।१८।८) मन्त्र के माय उस स्त्री को उठ जाने को बहता है। "यदि दूह उठने को कहता है तो मन्त्रपाठ अन्वेष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'धनुर्हस्तादाददानो' (शु० १०।१८।९) के साथ धनुष उठा लेता है। प्रत्यक्षा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन नीचे होगा) उसे टुकड़े-टुकड़े करके लकड़ियों के समूह पर रक्क देता है।" इसके उपरान्त उसे दाब पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए, दाहिन

२६. बहुत-से सूत्र पत्नी की दाब के उत्तर में चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देसिए कौशिकसूत्र (८।४४-४५) 'इयं नारीति पत्नीमुपसवेशयति। उदीर्ध्वोत्प्राणयति।' ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१८।३।१-२) के हैं। सत्यावाहभीतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि दाब को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी 'इयं नारी' उच्छ्वसन के साथ उसके पास मुलाप्य जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई शास्त्रण 'उदीर्ध्व नारी' के साथ उसे उठाता है। बही सूत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि दाब को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को उसके पास मुलाना चाहिए।

२७. यहाँ पर दशपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यथा—कात्यायनभीतसूत्र २५।७।१९; शाखा-यनभीतसूत्र ४।१४।१६-२५; सत्यावाहभीतसूत्र २४।२।२३-५०; कौशिकसूत्र ८।११-१९; बोधायनपितृमेघसूत्र १।८-९) तथा गोमिल (१।३४) जैसे कुछ स्मृतियाँ इतना और ओड़ देती हैं कि सात पार्षिक वायु-स्थानों, यथा मूल, शोनों मासारंश्रों, शोनों आलो एवं दोनों कर्णों पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घृतमिश्रित तिल भी दाब पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितृमेघसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अथर्व सूत्र शरीर के सिर पर कपासों (गोल पात्रों) को रखता है।

हाथ में जुन नाभक घमम बायें हाथ में उपमत्त घमस, दाहिने ओर स्फुघ (काठ की तलवार), बायीं आर अग्नि-होत्रहवत्री (वह दर्वी या घमम जिसमें अग्नि मं हवि टाली जाती है) छाती, सिर, दाँतो पर त्रम से सुड (बड़ी यज्ञिय दर्वी), पात्र (या कषान् अर्घान् गाल पात्र) एवं रस निकालने वाले प्रस्तर लक्षट (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमस निकाला जाता है), दानो नामिका-रधा पर दो छोटे-छोटे सुव, बानो पर दो प्राशिज हरण^{२८} (यदि एक ही हाँ तो दा टुकड़े करके), नेत्र पर पात्रो (जिन्में हवि देने के पूर्व हव्य एकत्र रिये जाते हैं) एवं घमस (जिसमें इडा भाग काट कर रखा जाता है), गप्तागो पर शम्भा, जाँघो पर दो अर्यागिर्षी (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित हो जाती है), पैरो पर उल्लस (शोगली) एवं धूमस (धूमल), पाँवों पर धूप (धूप) या यदि एक ही हो तो नमो दो भागों में बँटके। व वन्तुएँ जिनमें गहड़े होने हैं (अर्घान् जिनम तरण पदार्थ रमे जा सकते हैं), उनमें पुषडाग्य (धन एवं दही का मिश्रण) भर दिया जाता है। मूल के पुष को श्वष चक्को के ऊपरी एवं निचले पाट ग्रहण करने चाहिए उमे वे वन्तुएँ भी ग्रहण करनी चाहिए जो ताश, मोह या मिट्टी की बनी होती हैं। जिस वन्तु को वहाँ रखा जाय, इस विषय में मनीष्य नहीं है। जेमिनि (११३।३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वन्तुएँ (वे उपकरण या वन्तुएँ जो यज्ञ-सम्प्रादन के काम आती हैं) जला दी जाती हैं और इन्में प्रतिपत्ति कर्म नायक प्रमेय (सिद्धान्त) की सजा दी जाती है अर्घान् इमे यज्ञपात्रो का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रों को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में डेँक देना चाहिए। अनुस्तरणी (बकरी या गाय) की वषा निकालकर उसमें (अन्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को डेँक देना चाहिए और ऐसा करने समय 'अग्नर्वम' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पशु के दोनों वृक्क निकालकर मृत के हाथों में रख देने चाहिए—दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाथ में—और 'अग्निद्रव' (ऋ० १०।१४।१०) का कथन एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को धब के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत में भ्रातृ या औ के आगे के दो पिण्ड भी रखता है।^{२९} शव के अंगों पर पशु के वही अंग काट-काटकर रख देता है और पुन उसकी लाश में शव की देववर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्येष्टि कर्म करने वाला) 'इमम् अग्ने' (ऋ० १०।१९।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना धोडकर वह दक्षिण-अग्नि में मृत की

२८. प्राशिजहरण वह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्भा हल के जुए की काँटी को कहा जाता है।

२९. कात्यायनश्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पशु की कान के पास घायल करके मारा जाता है। जानूकर्ण के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि ऐसा करने पर जलाने के पश्चात् अस्थियों को एकत्र करते समय पशु की अस्थियाँ भी एकत्र हो जायेंगी, अतः उनके मत से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपथब्राह्मण (१२।५।९-१२)। आश्वलायन-गृह्यसूत्र (४।२।४) ने (अंसो कि मारामण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विचरूप से होता है, अर्थात् या तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे दिया जा सकता है (वेसिए बौधायन-पितृमेघसूत्र १।१०।२ भी)। शाखायनश्रौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि मारे गये या जीवित पशु के दोनों वृक्क पीछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में बोझा पर्व करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अग्निद्रव' (ऋ० १०।१४।१०-११) का पाठ करना चाहिए।

चार आहुति यह कहकर डालता है—'अग्नि को स्वाहा ! सोम को स्वाहा ! लोक को स्वाहा ! अनुमति को स्वाहा !' पाँचवी आहुति पाव की छाती पर यह कहकर दी जाती है 'यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है ! वह तुझे उत्पन्न हो, न न । स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५।२२) । इसके उपरान्त आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह बताता है कि यदि अहवनीय अग्नि या गार्हपत्य या दक्षिण अग्नि सब के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्निमाँ एक साथ ही दाव के पास पहुँचती हैं तो क्या समझना चाहिए, और जब दाव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ करता है (ऋ० १०।१।४।७ आदि) । जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर घूम के साथ मृत व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है । 'इमे जीवा' (ऋ० १०।१।८।३) के पाठ के उपरान्त सभी (सम्बन्धी) लोग दाहिने से बाये घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं । वे किसी स्थिर जल के स्थान पर आते हैं और उसमें एक बार डुबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित करते हैं, बाहर आते हैं, दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर रखकर वे नारो के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त वा एव असा दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग पहले और बड़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं । घर लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जी, तिल एवं जल स्पर्श करते हैं । और देखिए शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५।०।१०) जहाँ अन्य कृत्य भी दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बेल को घूना, आँसू में अन्न लगाना तथा शरीर में आराम लगाना ।

गृह्यसूत्रों में वर्णित अन्य बातें स्थानान्तर से यहाँ नहीं दी जा सकती । कुछ मनोरञ्जक बातें दी जा रही हैं । शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन सत्वार हो चुका है उसकी अन्वेष्टि किया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों बँदिक अग्नियों के साथ जका दिया जाता है, जिसके पास केवल अग्नि या औपासन अग्नि होती है, वह उससे साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगों का दाव केवल साधारण अग्नि से जलाया जाता है । देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अग्नि या असुद्ध अग्नि या मृतकगृह-अग्नि या पतित के घर की अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए । पितृदयिता के मत से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए 'अस्मात् त्वम् आदि' मन्त्र का पाठ नहीं करना चाहिए । पार० गृ० सूत्र में व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले सभी एव ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत की दाहिने बंधे से लटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अँगुली से वाजसनेयी संहिता (३५।९) के साथ जल तर्पण करते हैं तथा दक्षिणाग्निमुख होकर जल में डुबकी लेते हैं और अजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं । आप० प० सू० (२।१।१।५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवी पीढ़ी के सभी या जहाँ तक बराबरी ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक क्षण से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना चाहिए । जब एक वर्ष में कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एव उनको जो बच्चे का दाव डोते हैं, स्नान करना चाहिए । उपर्युक्त सभी लोगों की बाल नहीं संवारे चाहिए, बालों से धूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र धारण करना चाहिए, दक्षिणाग्निमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए, मृत को तीन बार जल तर्पण करना चाहिए और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात् गाँव को छोड़ आना चाहिए तथा स्त्रियों को कुछ कहें उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बेल आदि स्पर्श करना चाहिए) । याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 'अप न सोमस्य अपम्' (ऋ० १।१७।१; अथर्व० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) के पाठ की व्यवस्था दी है । गौतमस्मृत्युक्तसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड

सोम जिनमे स्त्रियाँ और विरोधता कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये सब घर अपने वस्त्र के अन्त-भाग (आंचल) से हवा करते हैं, अन्वेषिष्ट क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घड़ा लेता है और अपने सिर पर धर्मगु (?) रखता है और तीन बार शव की परिचया करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अशम) या कुम्हाड़ी से धीमी चोट करता है और 'इमा आप आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन् लोके' के स्थान पर अन्तरिक्ष आदि। अन्वेषिष्टकर्त्ता खड़े रूप में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात् स्वमयिजन्तोसि यसौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गी० पि० सू० १।३।१-१३)। घट० बा० (२८।१।३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघों को पीठे हैं, आंचल से शव पर हवा करते हैं और तीन बार शव की जाँघों ओर होकर परिचया करते हैं तथा 'अप न सोम्युषदधम्' (ऋ० १।४।३।१ तथा तै० आ० ६।१०-१) पढ़ते हैं। इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुखीयों द्वारा ढोया जाता है, और ठोते समय चार स्थानों पर टोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पुखीयें खोद दी जाती हैं और उसमें माल का निब 'पूषा स्वेत' (ऋ० १०।१।७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं 'आयुर्विस्वायु' (ऋ० १०।१।७।४ एवं तै० आ० ६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। बराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करना अनिवार्य, अन्वेषिष्टकर्त्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है।

आधुनिक काल में अन्वेषिष्टक्रिया की गति सामान्यतः उपर्युक्त आचारापनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार या ब्राह्मपुराण (२।४।४१) में वर्णित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानाभाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि दूसरे स्थान में ज़्यादा की संख्या नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं।

शव को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नौकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरपी द्वारा ढोया जाता था। इस विषय में कुछ सूक्तों, स्मृतिशास्त्रों, टीकाओं एवं अन्य ग्रंथों में बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। रामायण (अयोध्या० ७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्निर्माँ ला जायी जा रही थी, शव एक पालकी (सिबिका) में रखा हुआ था, नौकर खड़े रहे थे, सोते के सिक्के एवं वस्त्र अरपी के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि तीन उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण वाले ही ढाने में और शूद्र उच्च वर्ण का जीवन तक नहीं ढी सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते थे। उच्च वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढाँते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति से निर्णीत होता था। देखिए विष्णुधर्मसूत्र (१।१-४), गौतमधर्मसूत्र (१।४।२९), मनु (५।१०।४), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर० (३।४३-४५)। ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा नहीं थी, किन्तु वह अपने माता पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था और ऐसा करने पर उसे कोई वस्त्र नहीं लगना था। देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५।९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (१२-१३), ब्रह्मपुराण (पराशरमाध्वीय १।२ पृ० २७८)। गुरु, आचार्य और उपाध्याय की परिभाषा याज्ञ० (१।३४-३५) में दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य-व्रत खण्डित माना जाता था और उसे व्रतलोप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०।३ एवं याज्ञ० ३।१३-१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्त का शव ढोते हैं उन्हें वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए, नीम की

पत्नियाँ दाँत से चबानी चाहिए, आचमन करना चाहिए अग्नि, जल, गोबर, ब्वेत सरसो का स्पर्श करना चाहिए, घीरे से किसी पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डों का यह कर्तव्य है कि वे अपने सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करने के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र होने के लिए मृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ० ३१२६, मनु ४।१०३, परा० ३।४२, देवव० परा० मा० १।२, पृ० २७७ एव हारीत, अपराकं पृ० ८७१)।

सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराचार (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पय पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन का फल पाता है और केवल पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१-१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के शव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धृत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दारिद्र्य ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ सो दिया हो) के या दारिद्र्य वैश्य के शव को ढोता है, वह बड़ा यश एव पुण्य पाता है और स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (बिरोधतः ग्रामी में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान लिये जाते हैं। कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-सकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी है कि "यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में भोजन करता है और वही रह जाता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है, यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है और भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक अशौच में रहता है। यह नियम सभी लागू होगा है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, निन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।" कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी मृत ब्राह्मण के शव को शूल लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वह दस दिनों तक अपवित्र (अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय, वैश्य एव शूद्र ऐसा करता है तो त्रय से १२, १५ एव ३० दिनों तक अपवित्र रहता है।

विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शूल लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२, मदनपारिजात पृ० ३९५) के मत से शव को मार्ग के बायाँ में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एव बृह-हारीत (९।१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय एव ब्राह्मण का मृत शरीर त्रय से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी एव पूर्वी मार्ग से ले जाना चाहिए। यम एव गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथा है कि बिता के लिए अग्नि, बाण्ट (लकड़ी), तृण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शूद्रों द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो ब्राह्मण के शव के पिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियों एव पुराणों ने व्यवस्था दी है कि शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को गन्ध रूप में बन्धो न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढँका रहना चाहिए, उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए, अग्नि को शव के मुख की ओर ले जाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पण्यास हुआ मांस ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस भोजन का कुछ अन्न मार्ग में, गन्ध दना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमरान में रहते हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करना चाहिए।

ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १५९) का कथन है कि शव को समान से जाते समय वायव्यो द्वारा पर्याप्त निनाद किया जाता है।^१

शव को जलाने के उपरान्त, अन्येष्टि क्रिया के अग्रे के रूप में कर्ता को वपन (मृदन) करवाना पड़ता है और उसने उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई विषय हैं। स्मृति-वचन यों हैं—‘दाही-मूँछ बनवाना सात रातों में घोषित है, यथा—गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, श्रोता-मित्रों की स्थापना पर एवं सोमयज्ञ में।’^२ अन्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन करवाकर स्नान करना चाहिए और सब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले जाना चाहिए तथा वहाँ स्नान करना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान नहीं न हो तो शव को स्नान करनेवाले जल में गंगा, यमुना या अन्य तीर्थों का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर धी या तिल के तेल का लेप करके पुनः उसे नहलाना चाहिए, यथा वस्त्र पहनाना चाहिए, यशोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपूर, कुकुम, बस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्येष्टि-क्रिया रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए।^३ अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कर्म के पूर्व किसी दिन भी वपन की व्यवस्था की है।^४ आपस्तम्बधर्मसूत्र (१।३।१०।६) ने मत से मृत व्यक्ति से छेडे सभी सांपग्ड लागों को वपन करना चाहिए। मदनपारिजात का कथन है कि अन्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर करना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० १६२) ने मितान (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्नान-विशेष की परम्परा पर निर्भर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्येष्टि-कर्म के समय वपन करता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय में मत से अन्येष्टि के समय वपन नहीं होता।

गवहपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर वदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए, किन्तु दाह-कर्म एवं जल-मर्पण के उपरान्त वदन-कार्य नहीं होना चाहिए।

३०. भरत ने चार प्रकार के वाहों की जर्षा यों की है—‘तत बीजानन्दं घनं सुपिरमेव च।’ अमरकोश ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है—‘तत बीजानन्दं वाद्यमानन्दं मुरजदिकम्। वशादिकं तु सुपिरं कात्पत्यालादिकं घनम्।’

३१. गंगादा भास्करक्षेत्रे मातापित्रोर्गुरुर्भूतौ। आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्॥ वैसिष्ट मितान (याज्ञ० ३।१७), परा० मा० (१।२, पृ० २९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० १६१), प्रायश्चित्तसूत्र (पृ० ४९३)। भास्कर क्षेत्र प्रमाण का नाम है।

३२. रात्री रात्रा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनं वज्रितम्। वपनं नेष्यते रात्री इवस्तनी वपनक्रिया॥ सप्रह (शुद्धि-प्रकाश, पृ० १६१)।

३३. अलुप्तकेशो यः पूर्वं सोऽत्र केजान् प्रवापयेत्। द्वितीये तृतीयेऽह्ने च वपनं सप्तवेऽपि च॥ वायव्याहं प्रदीयेत ताम्रवस्त्रं परमम्॥ बौधायन (परा० मा० १।२, पृ० २); वपनं वामेऽह्ने कार्यम्। तदाह देवल। वामेऽह्ने संप्राप्ते स्नानं प्रामादं बहिर्भवेत्। तत्र स्पृग्यानि वसति केजान् प्रधुनयति च॥ (मितान०, याज्ञ० ३।१७); मदन-पारिजात (पृ० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है—‘यजमानादिभिरेव कृतशरीरस्यापि शुद्धपथं वशमदिनेषु वपनं कर्तव्यम्।’

सपिण्डो एव ममानोदको द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता है उसके विषय में मर्त्य नहीं है। आश्व० गृह्य० में केवल एक बार जल-तर्पण की बात कही है, किन्तु सत्यापाठ्यो० (२८।२।७२) आदि ने व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत का नाम एक गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।^१ गौतमधर्मसूत्र (१।४।३८) एवं वसिष्ठ० (४।१०) ने व्यवस्था दी है कि जन्मान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाग्निमुख होकर किया जाता है, वितु हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अजलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में एक-एक अजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधर्मसूत्र (१।१।७ एवं १३), प्रचेता एवं पंटीनसि (अपराकं पृ० ८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए। मुंडिप्रवाम (पृ० २०२) ने गृह्यपरिभाषा के कतिपय वचन उद्धृत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अजलियाँ और कुछ के मत से १०० और कुछ के मत से ५५ अजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोग - नी वैदिक शास्त्रों के अनुसार परम्परा का पालन करना चाहिए। यही बात आश्व० गृह्य० परिशिष्ट (३।४) में भी है। गरुडपुराण (प्रेतखंड, ५।२२-२३) में भी १०, ५५ या १०० अञ्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों में जाति के आधार पर अजलियों की संख्या दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० अजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (श्लोक ९२-९४) ने लिखा है कि नाम तक पानी में खड़े होकर विस प्रकार जल देना चाहिए और कहा है (श्लोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयामिक द्वारा उद्धृत एक स्मृति में आया है कि मृत्यु-काल से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए, मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराह पर, श्मशान के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियाँ में ऐसा भी आया है कि लगातार दस दिनों तक तैल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मृत का नाम-गोत्र कहकर दीपहर के समय एक मुट्ठी मात्र भूमि पर रखना चाहिए। इसे पांचेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (धर्मसिन्धु, पृ० ४६३)। कुछ निबन्धों के मत से मृत्यु के दिन सपि-

३४. केशान् प्रकीर्य पांसुनोर्पकवातसो दक्षिणामुखाः सकृन्मुन्यज्योतीर्य सव्यं जान्वाभ्य वातः पीडित्वीपकि-
शन्त्येव त्रिस्तत्रस्थं गोप्रनाभमं तिलमिश्रमुदकं त्रिकलिकाहृत्हरञ्जलिनेकोत्तरवृद्धिं कादशाहान्। सत्यापाठ्यो०
(२८।२।७२)। यही बात गो० पि० सू० (१।४।७) में भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है—'काश्यपगोत्र
देवदत्त धर्मन्, एतसे उदकम्' या 'काश्यपगोत्राय देवदत्तधर्मणे प्रेतायंतस्तिनोवकं ददामि' (हरदत्त) या 'देवदत्तनामा
काश्यपगोत्रः प्रेतस्तुप्यतु' (मिता०, याज्ञ० ३।५)। और दक्षिण गोमिलस्मृति (३।३६-३७, अपराकं पृ० ८७४ एवं
परा० मा० १।२, पृ० २८७)।

३५. दिने दिनेञ्जलीन् पुर्णान् प्रवशात्येतकारणात्। तावद् वृद्धिश्च कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता
(मिता०, याज्ञ० ३।३); 'यावदाशीर्षं तावत्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्यात्' वि० घ० सू० (१।१।३)। यदि एक दिन
केवल एक ही अजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अजलियाँ दी जायें
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर
५५ अजलियाँ होंगी।

श्वो द्वारा वपन, स्नान, शाय एव वर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त मन्म-प्रच्छादन नामक आद्य करना चाहिए। मन्म-प्रच्छादन आद्य में एक घंटे में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एव सामर्थ्य के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घंटे की भरदन वस्त्र हैं बँधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनो पात्र किसी कुलीन दण्डि ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देसिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एव स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६)।

स्मृतियो एव पुराणो (यथा—कूर्मपुराण, उत्तरार्ध २३।७०) के मत से अञ्जलि से जल देने के उपरान्त पक्षे हुए शायल या जो का पिण्ड तिलो के साथ दर्भ पर दिया जाता है। इस विषय मे दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के मत है पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनो तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमे जनेऊ दाहिने कंधे पर या अपसम्भ रखा जाता है), विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों मे प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्भ पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, या पिण्ड पत्थर पर भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हो तो ज्येष्ठ पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है, पुत्रहीनता पर भाई या भतीजा देता है और उनके अभाव में माता के सपिण्ड, भैया मामा या नन्हेरा भाई आदि देते हैं।^{११} वैसी स्थिति मे भी जब पिण्ड तीन दिनो तक दिये जाते हैं या जब अशौच केवल तीन दिनो का रहता है, घातातप ने पिण्डो की सख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हे निम्न रूप से बाँटा है, प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु मत्स्य ने उन्हे निम्न रूप से बाँटा है, प्रथम दिन मे एक, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार त्रय से १०, १२, १५ एव ३० पिण्डो की सख्या दी है। बाराणसी सम्प्रदाय के मत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तथा मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवल एक पिण्ड दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एव गरुडपुराण के मत से उन सभी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्भ किया है, चाहे वे समान हों या किसी अन्य गान के हों, उस दिनो तक सभी कर्म करके पड़ते हैं।^{१२} ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करता जा रहा है और इसी बीच मे पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनो तक कर्म करता रहता है, किन्तु ग्यात्र १० दिन का कर्म पुत्र या निवृत्त सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनो तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक मे जाने के लिए पाथेय होते हैं और वे उसे सन्तुष्ट करते हैं। मन् १२ दिनो के उपरान्त मृतात्माजा के लोक मे चला जाता है, अतः इन दिनो के भीतर वह अपने घर, पुत्रो एव पत्नी को देखता रहता है।

विभिन्न प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डो एव समानादको की जल-तर्पण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी व्यक्ति को अपने भाना तथा अपने दो अन्य पूर्वपुरुषों एव आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। व्यक्ति यदि बहि तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने भ्रात्रे, स्वभ्रा, पुरोहित को उनकी मृत्यु पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०, श्रौत-लिखित, याज्ञ० ३।४)। पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल मे प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और

३६. पुत्राभावे सपिण्डा मातृसपिण्डाः शिष्याश्च वा वसुः। तदभावे ऋत्विगाचार्यौ। गौ० ध० सू० (१५।१३-१४)।

३७. असमाय समात्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्। प्रयत्नेऽहनि यो वृक्षस्तं वृक्षाहं समापयेत्॥ गृह्यपरिशिष्ट (मिता०, याज्ञ० १।२५५ एव ३।१६; अपराकं पृ० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता पृ० १७२)।
देसिए सम्पादनलापन (२०।६) एव गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५।१९-२०)।

मौसलपर्व (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपर्व (२६।२८-४३) में अन्य योद्धाओं का तथा अश्वमेधाधिकपर्व (अध्याय ३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्धारी का दाहकर्म वर्णित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२०) में आया है कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उनमें अगुध एवं अन्य सुगन्धित पदार्थ थे, सरल, पक्क देव-दारु आदि की सुगन्धित लकड़ियों की थी, कौस्तुभ तथा अन्य रत्नयुक्त शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य गादियों में गन्धधारियों में सम्मिलित हुई थी।

यदि आहिताग्नि (जो शीत अग्निहाव करता हो) विदेश में घर जाय तो उसकी अस्थियाँ भँगाकर जाले मृगधर्म पर फैला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४) और उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए तथा रुई एवं घृत तथा शीत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्यायनश्रौतम् (२।५।८।९), बोधायनपितृमेघसूत्र (३।८), गोभिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधर्मसूत्र (४।३७)।

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों में ऐतरेयब्राह्मण (३।२।१) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मृगधर्म पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों से बाँध देना चाहिए, उस घर जल से मिश्रित जो का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अग्निदा एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पृ० १८७) में भी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन दिना का अशोक घोषित किया है। अपराज (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में पलाश की पत्तियों की संख्या ३६२ लिखी हुई है। बोधायनपितृमेघसूत्र एवं गौतमपितृमेघसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिये, सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अँगूठों के लिए १०, दोनों बाँहों के लिए ५०, हाथों की अँगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोनों के लिए १२। यही वर्णन सत्यापादयित० (१९।४।३९) में भी है। और देखिए शास्त्र० श्री० (४।१५।१९ ३१), कात्या० श्री० (२।५।८।१५), बोधा० पि० सू० (३।८), गौ० पि० सू० (२।१।६-१४) गोभिल० (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश पृ० १८६) एवं मरुहपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४)। सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं में भ्रम नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराज (पृ० ५४५) द्वारा उद्धृत एक स्मृति में संख्या दी है—सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ९०, छाती के लिए ८०, निमस्त्र के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, अँगुलियों के लिए १०, अङ्गुलीयों के लिए ९, लिंग के लिए ४, जाँघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न भागों के लिए २०, पैर के अँगूठों के लिए १०। जातुकर्म्य (अपराज, पृ० ५४५) ने मत से यदि पुत्र १५ वर्षों तक विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ म जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने की आकृति-बहान कहा जाता है। बहुस्पति ने इस विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैजानसस्मार्तसूत्र (५।१२) ने आकृतिबहान को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल धव या अस्थियों की अपराज तक ही सीमित नहीं माना है। शुद्धिप्रकाश (पृ० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिबहान केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए भी है जिन्होंने शीत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों के लिए अशोक १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है।

सत्यापादयित० (२९।४।४१), बोधा० पितृमेघसूत्र (३।७।४) एवं मरुहपुराण (२।४।१६९-७०) में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिबहान (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लौट आये, अर्थात् मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से शरीर कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है, पुन उसको स्नान कराया जाता है और जातुकर्म से लेकर सभी संस्कार किये जाते हैं। इसके उपरान्त उसको अपनी पत्नी के साथ

तब वह पुत्र अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उस श्रौताग्निमयो द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन घालियों में रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि आहिताग्नि बिज की सवण एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्त अग्निमयो से उसे यज्ञपात्रों के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुत्र विवाह कर अग्निहोत्र आरम्भ कर सकता है। इस विषय में और देखिए याज्ञ० (१।८९), बोधा० पि० सू० (२।४ एष ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैशानसस्मार्तसूत्र (७।२), बृहद् हारीत (१।१२१३) लघु आश्व० (२०।५९)। विस्वरूप (याज्ञ० १।८७) ने इस विषय में काटक-श्रुति को उद्धृत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरान्त भी वे ही पुराने श्रौताग्निमयी रखता है तो वह अग्निमयी उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती है जो दाव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्व मर जाय तो उसका दाह भी श्रौताग्निमयो से ही हाता है। यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है किन्तु उसने मनु (५।१६७) में प्रयुक्त 'सव' का केवल उदाहरण-स्वरूप लिया है क्योंकि ऐसा न करने से बाधभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय-पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि-होत्र सम्पादन कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने किया था। देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं बृहद्-हारीत (१।१२१४)। जब गृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्निमयो के साथ जलाने के उपरान्त पुनः विवाह नहीं करता है और न पुत्र नवीन वैदिक (श्रौत) अग्निमयी रखता है तो वह मरने के उपरान्त साधारण अग्निमयो से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी मृत पत्नी के शव को अग्निमयो से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्निमयो को सुरक्षित रखकर पत्नी की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अग्निमयो से उत्पन्न अग्नि (निर्मण्य) से जलायी जाती है। देखिए बोधा० पि० सू० (४।६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४-३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१)। जब पत्नी का दाहकर्म होता है तो 'अस्मात्स्वमभिजातोति' नामक मन्त्र का पाठ नहीं होता (गोमिल० ३।५२)। केवल सदाचारिणी एवं पतिव्रता स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है (वही ३।५३)। मनु (शुद्धिप्रकाश, पृ० १६६) एवं बोधा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा का दाहकर्म कपाल नामक अग्नि (कपाल की तपाकर कण्डो से उत्पादित अग्नि) से, बह्वारी एवं यनि (गायु) का उत्सवन (या कपालज) नामक अग्नि से, भुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होना है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आरम्भहत्या कर ले या पशुओं या सर्पों से भिड़कर मर जाय तो उसकी श्रौताग्निमयी जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्निमयी चीरहे या जल में फेंक देनी चाहिए, यज्ञपात्रों को जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० २२९, पराशर ५।१०-११, वैशानसस्मार्त० ५।११) और उसे साधारण (लौकिक) अग्नि से जलाना चाहिए।

मनु (५।६८), याज्ञ० (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु० (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० १।२, पृ० २३८) के मत से गर्भ से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को वस्त्र से ढँककर गाड़ देना चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में व्यवस्था-सम्बन्धी विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य० (३।१०), याज्ञ० (३।१), मनु (५।६८-६), यम आदि न व्यवस्था दी है कि वर्ष के भीतर के बच्चों को ग्राम के बाहर दग्धान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए, ऐसे बच्चों के शवों पर पत का लेप करना चाहिए, उन पर चन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न पल-

तर्पण करना चाहिए और न उसका अस्थि-ध्वन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा सकते हैं। यम ने यमसूक्त (ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। ऋग्वेद (५।७०) ने कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा—दोत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात् ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प है, अर्थात् नामकरण एवं दोत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाड़े जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने में सभी सपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकर्म लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना चाहिए। लौगासि के मत से बुराकरण-संस्कृत बच्चों की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वैलानसस्मार्तसूत्र (५।११) ने कहा है कि ५ वर्ष के लड़के तथा ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त आहिताग्नि की भाँति दाहकर्म होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारण नहीं होता। बौध्दा० पि० सू० (२।३-१०-११) ने व्यवस्था दी है कि बुराकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन रहित लड़कों का पितृमेघ नहीं होता। उसने यह भी व्यवस्था दी है कि बिना दोत के बच्चों को 'ओम्' के साथ तथा दोत वाले बच्चों को ब्याहृतियों के साथ गाढ़ा जाता है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है—'नामकरण के पूर्व केवल गाढ़ा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता, नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाढ़ना या जलाना (जलतर्पण के साथ) विकल्प से होता है, तीन वर्ष से उपनयन के पूर्व तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों के) होता है, यदि तीन वर्ष के पूर्व बुराकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढग बही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।'

यति (सन्यासी) को प्राचीन काल में भी गाढ़ा जाता था। ऊपर ऋग्वेद का मत प्रकाशित किया गया है कि बह्वचारी एवं यति का शव उत्पन्न अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप-स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीषक श्रेणी का सन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के सन्यासी लोग (कुटीषक, बृहदक, हस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौध्दा० पि० सू० (३।११) ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरी के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक की अन्त्येष्टि क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है—'किसी की शव के पूर्व या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट पर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर ब्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बराबर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए, इसके उपरान्त प्रत्येक बार सात ब्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड्ढे में दर्म बिछा देना चाहिए, माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए और मन्त्रों (तै० स० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन लम्बी में करने तथा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋ० १।२२।१७, याज्ञ० स० ५।१५ एवं तै० स० १।२।१।३।१ का) जन्मपाठ करना चाहिए। शिक्य को बायें हाथ में मन्त्रों (तै० स० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (तै० श्र० १।४।८।६ के मन्त्र के साथ), मायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६।२।१०, ब्राज० स० ३।३५, तै० स० १।५।६।४) के साथ पात्र को पेट पर और जलपात्र को गुप्तागों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'श्वतुहोतार' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। अन्य कृत्य नहीं किये जाते, न तो शवदाह होता, न अशीर्ष मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि यति मसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकीदृष्टि घास और न सपिण्डोत्पन्न ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्थण आदि होता है। किन्तु कुटीषक जलाया जाता है, बृहदक गाढ़ा जाता है, हस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है और परमहंस को मली भस्ति गाढ़ा जाता है। और देखिए निर्णय-

सिन्धु (पृ० ६३४-६३५)। पादने के उपरान्त पड़ने को मली मीति बालू से ढँक दिया जाता है, जिससे कुत्ते, मृगाल आदि शव को (पक्षी से गद्दा सोदकर) निकाल न सकें। धर्मसिन्धु (पृ० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को छेद या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में अचमर्यता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर धुक की भेली रखकर उसे ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। बाजकम वसी यति गाड़े जाते हैं, क्योंकि बड़दक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही बेखने में आते हैं। यतियों को क्यों गाड़ा जाता है? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की मीति धोताभिन्या या स्मार्ताभिन्या नहीं रखते और वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी धौल या स्मार्त अभिन्यों के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं अतः गाड़े जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए बैलानसस्मार्तसूत्र (१.१८)।

जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में मर जाती हैं, उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धृत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) ने स्मृतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पचगव्य लेकर अन्नोच्चारण (ऋ० १०।१।१-९, 'आप्ते हि प्ठा') करना चाहिए और उससे स्मृतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक धर्म वाली मृत नारी को भी इसी प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए परबपुराण (२।४।१७१) एवं निर्णय-सिन्धु (पृ० ६२१)। इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में भी नियम हैं (बीषा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु पृ० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शव-क्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगों से की जाती रही है। अन्त्येष्टि-क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं—जलाना (शव-दाह), भूमि में गाड़ना, जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देना, जिससे चील, गिद्ध, कोए या पशु आदि उसे खा डालें (यथा पारसियों में), "गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या भूमि-रूप में (यथा मिथ में) सुरक्षित रख छोड़ना।" जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, भारत में सामान्य नियम शव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा—सिंधुजो, सन्यासियों आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों में शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथर्ववेद ५।३०।१४ 'मा नु भूमिगृहो भुवत्' एवं १८।२।३४)। अन्तिम मन्त्र का रूप यो है—'हे अग्नि, उन सभी पितरों को यहाँ ले आओ, जिससे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये

३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान् अपराध माना जाता है, यदि शव वृक्ष से बाहर नहीं निकाला गया तो मजब के कानून के प्राध्यापक (शिलक) के विषय में कोई प्रापश्चित्त नहीं है, या उसने लिए भी कोई प्रापश्चित्त नहीं है जिसने मजब के कानून को पड़ा है, और जब वे छ यास था एक वर्ष के भीतर शव को वृक्ष से बाहर नहीं निकालते तो उन्हें कम से ५०० या १००० कोड़ें लाने पड़ते हैं। देखिए वेदिव्हाट, फार्गिस ३ (संकेत बुक माक्र हि ईस्ट, जिल्द ४, पृ० ३१-३२)। पर्वतों में शिलरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पलायन एवं कुत्तों ला आते हैं। शव को खुला छोड़ देना मजब रीति की अत्यन्त विचित्र बात है।

४०. पिपाज्जा बर्बेरीनी के पास रोम के कपूचिन धर्म के भूगर्भ वृक्षगहों की दीवारों में ४००० पारसियों की हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पण्डित की पुस्तक 'प्यूनरल कस्टम्स (पृ० १३६)।

दे।¹⁷¹ किन्तु हमसब है कि सब के पाहने की और संकेत व की हो, कुछ पूर्वक बहुत बुर म्माई के बारे में हो, या कभी द्वारा पकड़ लिये दये हो, मार डाले दये हो, और उनके धन की ही छोड़ दिये गये हो, अर्थात् न भी उन्हें ज्यादा पचा, न पात्र दिया गया। छात्रीपोपनिकम् (८१८१५) में बापे हुए एक कथन से कुछ बिना पाहने की बात निरामो है— 'अतः के सब की उन अनुषों की बापुर बाप देते हैं जो दास नहीं देते, जो विनाम नहीं रखते (कर्म नहीं करते) और न दम ही करते हैं; क्योंकि यह अनुषों का मुक्त सिद्धांत है। वे मुक्त के खरीद को निरा (अनुभव का पुत्र ?) एवं कथन के संसारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक की नील लिये।' यद्यपि यह कथन स्पष्ट नहीं है किन्तु अनुषों, उनके सब-अंवार और धरलोम-आदि की ओर को संकेत है उससे यह निर्णय निकाला जा सकता है कि अनुषों में सब की पाहने की प्रथा संभवतः थी। 'अपेक्ष (७१८११३) में बापि में प्रार्थना की है कि 'हे दास, मैं तूटो के घर में न जाऊँ।' संभवतः यह बापने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके विविध अर्थों की दृष्टि करके पात्र में रख-कर भूमि में पाहने और बहुत दिनों के उपरान्त सब पर इसका प्रभाव देते बापि की प्रथा की प्रचलित थी, तथा कि हम साधकबाह्यन बापि की प्रक्रिया में अभी जानते। अपेक्षित (१८२१२५) में ऐसा साक्षर है—'कहें कुछ कष्ट न दे और न नृपि माता ही (ऐसा करे)।' इसके बापार (सम्पन्न) एवं सब की पाहने की और सबका संकेत निकला है।

यह कुछ विविध-सा है कि पवित्र के प्राविशित राष्ट्र बापित के सब की आर्थिक व्यवस्था में निम्नस्थ करते हुए कि 'मुक्त का धार्मिक उपदेशवाच होता है,' केवल सब की पाहने की हो यथा के विनये रहे और प्रतीकरी शास्त्री के मन्त्र एक ईसाई लोग बापदा के लिए कभी छलार नहीं हुए। सन् १९०९ में कैपेनन एब (श्रीरक्ष में) बापि हुआ जिसके अनुसार स्वाध्याय-समाधि समस्त भूमि पर व्यवहार करने की अनुषांग व्यवस्था-प्रिया के सम्मल को प्राप्त होने लगी। क्रैमोलिक वर्ष बापे अब भी व्यवहार नहीं करते। आधिकारिक रोग के लोच प्रवर्धन की प्रामाण्य समस्त के और सब पाहने की पीछि केवल सब लोचों के लिए बली जाती थी जो आध्यात्मिक हो लुप्त होते थे।

कुछ समय तक सब की बिन्दु होने से बापने के लिए ठीक बापि में रत छोड़ना मारने में अग्रत नहीं था। साधक बाह्यन (१९४५२९) एवं बैलासम्वीतमुक्त (१९३२) में व्यवस्था दी है कि यदि आधिकारिक बापने लोचों के मुक्त भूमि को प्राप्त हो जाय तो उनके धन को तिल-लेन से पूर्व शीघ्र (बाप) में रखकर पाही दास कर बाप बापि। रामायण में यह दर्श बाप बढ़ा गया है कि मर्या के जाने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा वरार का बाप तेलपुत्र लम्बे शीघ्र या नौ में रत दिया गया था (अपेक्षितकम्, ६९१४-१५, ७६/४)। किन्तुपुत्र में अलग है कि विभिन्न सब रत लोच अन्य अनुषित प्रयोगों में इस प्रकार सुशिक्षित रहा हुआ था कि वह सदा नहीं और अलग था कि मृत्यु बापों अभी हुई हो।

अपेक्ष के प्रयोग के पूर्व की विविध के विषय में निम्नस्थपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। अपेक्ष तथा किन्तु बापों के मोहोरोहो एवं हस्त्य अर्थों के कल के निर्णय के विषय में अभी कोई साधक विषय नहीं हो सका है। तद जान मार्शल (मोहोरोहो, विषय १, पृ० ८९) के पूर्व सब से पाहने, मार्तिक कर्म में बापने एवं बापदा के उप-दास पाहने के प्रक्रिया की ओर संकेत किया है। जीविका नव्यनर की लुप्त हो प्रजाप-भूमि का दास बना है जो वैदिक काल की कही जाती है और उनमें एक छोटी स्थिति बहुत पायी गयी है जो संघी लोच, साधकः

४९. ये निम्नस्थ के प्रयोग में अलग में बापिदाः। अर्थसाधन या यह किन्तु हृषिके अर्थों में बापेक्षित (१८१-२१४)।

पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओं से सबध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे।

हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाढ़े जाते थे और दरद लोग एवं लुप्तक लोग अपने सबधियों के शवों को पेड़ पर लटकाकर चर देते थे।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भिक बौद्धों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे मरनेवाला मिट्टी हो या उपासक। महापरिनिम्बान सुत्त में बौद्धधर्म के महान् प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन पाया जाता है (४।१४)। इस ग्रन्थ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है—'बुद्ध के अत्यन्त प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पक्ष कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, तो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम से गिर पड़े, और अन्य लोग (अर्हत्) किसी प्रकार दुःख को संभाल सके। दूसरे दिन आनन्द बुद्धीनारा के मल्लो के पास गये, मल्लो ने धूप, मालाएँ, वाद्ययन्त्र तथा पाँच सौ प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये, मल्लो ने शाल वृक्षों की कुज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गणों से पूजा-अर्च-माएँ की और वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे। सातवें दिन वे मगवान् के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक धम-स्कार (६।२९-३२ में वर्णित) के कारण वे उत्तरी द्वार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पूर्व दिशा में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढग उनके लिए मान्य हो गया)। बुद्ध का शव नये वस्त्रों से ढँका गया और ऊपर से रुई और ऊन ने चोगे ढाँचे गये और फिर उनके ऊपर एक नया वस्त्र बाँधा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं झूनों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढँक दिया गया। इसके उपरान्त एक ऐसे लोहे के तैलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तैलमुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात् सभी प्रकार की गणों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तब महाकस्मप एवं पाँच सौ अन्य बौद्धों ने जो साथ में आये थे, अपने परिधानों को चपा पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत को धारण करते हैं), उन्होंने बड़बड़ु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूर्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगधराज अजातशत्रु, वैशाली के लिच्छ-वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया। बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे गये। जिन्हें वे माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मौरिय लोगों ने जिन्हें केवल राक्ष मान प्राप्त हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दीन) ने उन घड़े पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थी, एक स्तूप बनवाया। श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रन्थों एवं जन्म-माधार्मों में अन्त्येष्टियों का वर्णन मिलता है किन्तु वही भी प्रचलित धार्मिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता। ऐसा कहा जा सकता है कि बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरल है, तथापि वह आनन्दलामनगृहसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।"

४२. बेसिए जे० आर० ए० एम्० (१९०६, पृ० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लोट के लेख, जो महापरिनिम्बान-सुत्त, विध्यावदान, काहि्यान के धंय, धुमंगलविलासिनी एवं अन्य धर्मों के आधार पर लिखे गये ऐसे लेख हैं, जो बुद्ध की अस्थियों एवं भस्म के बँटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं। फ्लोट का कहना है कि पित्रहवा अवशेष-कुम्भ में, जिस पर एक अभिलेख है, जो अब तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लग-भग ईसापूर्व सन् ३७५) और जिसमें सात सौ वस्तुएँ पायी गयी हैं, भगवान् बुद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं। प्रत्युत उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती है कि सम्राट् अशोक ने बुद्ध के अवशेष चिह्नों पर बने ८ स्तूपों में ७ को कोबरकर उनमें पाये गये अवशेषों को ८५००० सोने और चाँदी के पात्रों

जब मृत के सवधीयण (पुत्र आदि) अलतर्पण एव स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि) से बाहर निकल कर हरी घाट के किसी स्थल पर बैठ गये हो, तो मुष्मजनों (बुद्ध आदि) को उनके दुःख कम करने के लिए प्राचीन गाथाएँ कहनी चाहिए (याज्ञ० ३।७ एव शौ० पि० सू० १।४।२)।^१ विष्णुधर्मसूत्र (२०।२२-५३) में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है 'कि किस प्रकार आत्मा (समय, मृत्यु) सभी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवी, दैत्यो, महान् राजाओ एव ऋषियो को घर दबोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवश्यमावी है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई भी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत् कर्म मृतारमा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार आत्मा मृतारमा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए जीवित सबधियो को आत्मा करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाभ नहीं और केवल धर्म ही ऐसा है जो मृतारमा के साथ जाता है।^२ ऐसी ही बातें याज्ञ० (३।८-११=गण्डपुराण २।४।८१-८४) में भी पायी जाती हैं, 'जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पीपे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान अस्थिर है, अमरता प्राप्त करता है, वह भ्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाभ है जब कि शरीर पूर्व जन्म के कर्मों के कारण पचताया से निर्मित हो पुनः उन्ही तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाम को प्राप्त होनेवाले हैं (मविष्य मे दद कि प्रलय होता है)। यह कैसे सम्भव है कि वह मृग्यलोक, जो फल के समान क्षणभंगुर है, नाम को प्राप्त नहीं होगा? मृतारमा को असहाय होकर अपने सबधियो के आँसू एव मासिकारघ्रा में निबले ब्रव पदार्थ को पीना पड़ता है, अतः उन सबधियो को रोना नहीं चाहिए वरन् अपनी सामर्थ्य के अनुसार आत्माकर्म आदि करना चाहिए।' गोमिलस्मृति (३।३९) में बलपूर्वक कहा है कि 'जो नामवान है और जो सभी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके लिए रोना-कलपना क्या? केवल क्षम कर्मों के संपादन में, जो सुम्हारे साथ जानेवाले हैं, रुने रहो।' गोमिल ने याज्ञ० (३।८-१०) एव महाभारत का उद्धृत किया है—'सभी सग्रह ध्य ओ प्राप्त होने हैं, सभी उदय पतन को, सभी सयोग वियोग को और जीवन मरण को।' अपरांत ने रामायण एव महाभारत से उदाहरण दिये हैं यथा दर्शयन् वी मृत्यु

मे परिवर्तित कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया। इस प्रकार ८४००० स्तूपा का निर्माण उन पर किया गया। दासत डेविडसन ने अपने ग्रन्थ 'बुद्धिस्ट इडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या क्षत्र से विविष्ट मृत लोगों या राजकर्मचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवशिष्ट भस्माश्म स्तूपों (पाकि में धूप या होप) के अन्तर गाड़ दिये जाते थे, निरंश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते थे। वे शरीर स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुक्रम के शव या चिताश्रेष्ठ यादें नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा मष्ट किये जाने के लिए छोड़ दिये जाते थे अथवा वे स्वयं प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे।

४३. शोकमुसृज्य कस्याणीभिर्वाग्भिः सात्त्विकाभिः कथाभिः पुराणैः पुकृतिभिः ध्रुवाद्योमुक्ता प्रजन्ति। तीतम-पितृमेधसूत्र (१।४।२)।

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य (२०।२९, ४८-४९ एव ५१-५३) भगवद्गीता के पद्यों (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान ही हैं। विष्णु० (२०।४७ यथा धेनुसहस्रेषु आदि) शान्तिपर्व (१८।१६, १८७।२७ एव ३२३।१६) एव विष्णुधर्मोत्तर (२।७।२।२७) के समान ही हैं। इसी प्रकार वैशिष्ट विष्णु० (२०।४१) एव शान्ति० (१७।१।१५ एव ३२।१७३)। वैशिष्ट कल्पतप (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३।७, ११), विष्णु० (२०।२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८)।

४५. सर्वे क्षयान्ता निश्चयाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः। सयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्त च जीवितम्॥ और वैशिष्ट शान्तिपर्व (३३।१२०)।

पर वासुदेव द्वारा मृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (११२, पृ० २९२-२९३), मुद्रिप्रकाश (पृ० २०५-२०६) एवं अन्य ग्रंथों में विष्णु०, याज्ञ० एवं शौबिक० के वचन उद्धृत किये हैं।

गरुडपुराण (२।४।९१-१००) में पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-विता पर) बलिदान बर्णित मर जाने एवं पतिव्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि बाह्यण स्त्री को अपने पति से पृथक् नहीं चलना चाहिए (अर्थात् साथ ही चल जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं भी कर सकतीं। उसमें यह भी लिखा है कि सती-प्रथा सभी नारियों, यहाँ तक कि बाण्डाल नारियों के लिए भी, समान ही है, केवल गर्भवती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनर्जन्म से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती।

गुरुजनों का दार्शनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीयण अपने घर लौटते हैं, बच्चों को आगे करके घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियों दाँतो से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, जल, गोबर एवं ध्वेत सरसों छूते हैं, इसके उपरान्त किसी पत्थर पर घीरे से किन्तु दृढ़ता से पाँव रसकर घर में प्रवेश करते हैं। शाल के अनुसार सबधिया द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूब की शाखा), अग्नि, बैल को छूना चाहिए, मृत को घर के द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।^१ बैजवाप (मुद्रितरव, पृ० ३१९, निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५८०) ने शमी, अस्मा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी) के बीच में अग्नि रसकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का भोजन खरीदना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार खाना चाहिए तथा सारे बर्ष तीन दिनों तक स्पर्शित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बल साये हुए कर्म (३।१२), यथा—नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पादित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शाल को ढोने, उसे सँभारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे।

शाखायनश्रौत० (४।१।५।१०), आश्वलायनगृह्य० (४।४।१७-२७), बौधायनपितृमेघसूत्र (१।१२।१०), शौनिकसूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारम्परगृह्य० (३।१०), आपस्तम्बधर्म० (१।३।१०।४-१०), गौतमधर्म० (१।४।१५-३६), मनु (५।७३), बसिष्ठ० (४।१४-१५), याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु० (१।१।४-१७), सवर्त (३९-४३), शाल (१५-२५), गरुडपुराण (प्रेतसण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों में उन लोगों (पुरुषों एवं स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि श्मशान से लौटने के उपरान्त तीन दिना तक क्या करना चाहिए। शाखा० श्री० ने व्यवस्था दी है कि उन्हें सालो (विस्तरहीन) भूमि पर सोना चाहिए, केवल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वैदिक अग्निमें से सम्बन्धित कर्मों को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रात के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संघय करने तक करना चाहिए। आश्व० गृह्य० (४।४।१७-२४) ने निम्न बातें दी हैं—उस रात उन्हें भोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद कर या अन्य के घर से प्राप्त भोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निर्मित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो गयी हो तो विवृत्य से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्पर्शित कर देना चाहिए। पार० गृ० (३।१०) का

४६. दूर्वाप्रवालमग्निं वृषभं चासम्य गृहद्वारे प्रेताय पिण्डं दत्त्वा पशुघातप्रविशेयुः। शाल (पिता०, याज्ञ० ३।१३, परा० मा० १।२, पृ० २९३)।

कर्मन है कि अश्वीन-व्रत पालन करता चाहिए, विष में केवल एक बार साना चाहिए। उस दिन वैद्यपाठ स्थिति रखना चाहिए तथा वेद्याग्नियों के इत्यो को छोड़कर अन्य धार्मिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। यजुष्मन् (४।१४-१५) का कथन है कि संश्रित्यो को चढाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो बाजार में मँगकर या भित्त मीने प्राप्त भोजनसाधनों का साहाय्य करना चाहिए। यजुष्मन् (३।१७) एवं पार० (३।१०) में अश्वत्था की है कि उस रात उठे एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं चक्र डालकर उसी क्षुद्र स्थान में शिखर (चिकहर) पर रखकर यह कहना चाहिए—हे भूतान्ता, यहाँ (अश्व) स्थान करो और इस दूध को पीओ। यजुष्मन् (३।१७), वैदीनिय, अथु (५।८४), पार० मृष्ट० (३।१०) आदि का कथन है कि भूतान्ता के सबन्धियों की यौत श्रितियों से सम्बन्धित आश्लिषकृत्य (अग्निहोत्र, यज्ञ-कुर्वाणस आदि) तथा स्मार्त श्रितियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं रात्रि के होम आदि) करने रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यसिन को अभरण अग्निहोत्र करने जाना चाहिए)। टीकाकारों में कई एक सीमाएँ एवं निषेधक पोषित किये हैं। पितावाच (ब्रह्म० ३।१७) का कथन है कि यजु (५।८४) में केवल यौत एवं स्मार्त श्रितियों के कृत्यों का उपवास, किया है, अतः यथा महायज्ञ-वैदिक धार्मिक कर्म नहीं करने चाहिए। वैदिकेन, त्रितरा तन्मादन श्रिति में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यज्ञ में स्थल रूप के कहा है कि (संश्रित्य की मृत्यु पर) बाह्य का १० शिरो लक्ष वैद्यपाठ-रहित रहना चाहिए। यौत एवं स्मार्त कृत्य दोनों द्वारा करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१०) 'अथ एवाग्नि कुर्वे' में स्पष्ट रूप से आश्रित किया है। केवल विष एवं वैश्विष काटने को, जो यौत एवं स्मार्त श्रितियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काय कर्म नहीं किये जा सकते।

आजकल भी अग्निहोत्री लोग रथय यौत शिखर होम अश्वीन के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग ऐसा अन्य लोगों के कहते हैं (यजुष्मन् ३।१७ एवं मनु ५।८४)। यद्यपि गोमिन्दमृत्ति (३।९०) में सम्पन्न का निर्देश किया है, किन्तु वैदीनिय का हवाला देकर शिवाचार में कहा है कि यज्ञ की मूल दिया जा सकता है। कुछ अन्य लोगों का कथन है कि सम्पन्न के समीप की मय में कहा जा सकता है, केवल प्राचायन के मय नहीं किये जाते (मृत्तिमुत्पादक पु० ४७८)। आजकल भारत के बहुत-से भागों में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु० (१११) में स्पष्टता दी है कि जगम एवं मय के अश्वीन में होम (वैश्वदेव), दान देना एवं ग्रहण करना तथा वैद्यपाठ एक जाता है। वैश्वानसस्मार्त० (१।४) के मत से सामान्य-यज्ञ, वैश्व एवं शिखर के कृत्य, दान देना एवं केना तथा वैद्यपाठ अश्वीन की अश्वीन में छोड़ देना चाहिए। यौतम (१।४४) का कथन है कि वैद्यपाठन के लिए जगम-मय के मय बाह्य पर अश्वीन का प्रमाण नहीं करता। दूसरी ओर संयत (४३) का कथन है कि जगम-मय के अश्वीन में यथा महायज्ञ एवं वैद्यपाठन नहीं करना चाहिए। निवाचाचार्यद्वि (पु० ५४४) का कथन है कि अश्वीन में भी विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जा सकता है।

अग्निर्वातपर्व या सङ्कथनयज्ञ कृत्य है जिसमें सप्त-वह के उपवास यज्ञी हुई अतिवर्षा एकन की जाती है। यह कृत्य बहुत-से पूर्व एवं श्रुतिवियों में वर्णित है, यथा—साक्षा० यौ० (४।१।१२-१८), सत्यवाचनी० (२।८३), आश्व० मृष्ट० (४।५।१-१८), गो० वि० सु० (१।५), विष्णु० (११।१-११), नील० वि० पू० (५।१०), यजु (८०-८८), सर्ग (३८), गोमिन्द० (३।५४-५५), लक्ष्मण० (पु० १८३)। यह कृत्य जिस दिन किया जाय, उस दिवस में मत्तक नहीं है। उपवास, साना० यौ० (२।८।३१) के मत से अग्नि-सनायन कर्मकाह के एक दिन उपवास या तीसरे, पाँचवें या सातवें दिन होता चाहिए; सर्वतः (३८) एवं सकृदुपवास (मिश्रव्य ५।१५) के मत से पहले, तीसरे सातवें या नवें दिन और स्थितेयतः शिखर के लिए चौथे दिन अग्निर्वातपर्व होता चाहिए। वासलपुराण (१।५।१०-१८) में पहले, चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यजु (८७) में सम्पन्नियों को उपवास का उपवास प्रमाण दिन में केवल यौत

दिन तक अस्थियाँ एकत्र कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में सचयन क्रम से चौथे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन होना चाहिए। आश्व० गृ० (४।५।१) के मन से शवदाह के उपरान्त दसवें दिन (इष्टम पक्ष में) सचयन होना चाहिए, किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) में तथा उस नक्षत्र में, जिसका नाम दो या दो से अधिक नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात् दो आषाढ़ाओं, दो फाल्गुनियों एवं दो भाद्रपदाओं को छोड़कर)। विष्णु० (११।१०), वैशा० स्मार्त० (५।७), कूर्मपुराण (उत्तर, २३), कोशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि सचयन दाह के चौथे दिन अवश्य होना चाहिए। विस्तार से विषय में भी मर्यादा नहीं है। आश्व० गृह्य० (४।५) में निम्न बातें पायी जाती हैं, पुरुष की अस्थियाँ अचिक्षित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कही गड़ या घोष आदि न उमरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियाँ गण्डमुक्त पात्र में। विषम सख्या में बूझ द्वारा (इसमें स्त्रियाँ नहीं रहती) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। कर्ता चितास्थल की परिचरमा अपने वामाग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस पर जलमुक्त द्रव्य शमी की टहनियों से छिड़कता है और ऋ० (१०।१६।१४) के 'पौतिके' का पाठ करता है। अँगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक-एक सख्या में पात्र में बिना स्पर्श उत्पन्न किये रखी जानी हैं, सर्वप्रथम पाँच की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में सिर की। अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके और उन्हें षष्ठोदनेवाला पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसर्प' (ऋ० १०।१८।१०) का पाठ किया जाता है, इसके उपरान्त चिता के गड्ढे में मिट्टी भर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण किया जाता है फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को दहन से बन्ध बरते समय (ऋ० १०।१८।१३) का पाठ (उत ते स्तम्भिय) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना धीछे धूमे घर लौट आया जाता है, स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अवेले मृत के लिए धाड़ किया जाता है। कौनिकसूत्र (८२।२९-३२) में अस्थि-सचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है।

अन्य सूत्रों में वृत्तिपय मिश्र बातें दी हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। दो-एक बातें ये हैं—सत्यापाडभी० का वचन है कि टहनियों उदुम्बर पेड़ की होनी चाहिए अस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम मख्या (५ या अधिक) में एकत्र करती हैं, उनमें अमाव में अय घण्टे की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिस अब बच्चा न उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो घागो से बूझती पल बाँधती है, वह बायें पैर को पत्थर पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतो या सिर की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण से साथ एकत्र करती हैं और उसे किसी पात्र या बरत में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंधों या बाँहों की अस्थियाँ चुनती है, तीसरी पादों की या कर्त की अस्थियाँ, चौथी जीभों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँचों की अस्थियाँ चुनती है। वे या अन्य स्त्रियाँ सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाश वृक्ष की जड़ में रखा जाता है।

आजकल, विशेषतः कसबों एवं ग्रामों में शवदाह के पुरातन उपरान्त ही अस्थियाँ मचित कर ली जाती हैं। अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्य० की विधि का अनुसरण करती है। इसका वचन है—कर्ता चितास्थल की जाता है, आचमन करता है, काल एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गात्र बालवत् सक्त्य करता है कि वह अस्थिसचयन करेगा। अपने वामाग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिचरमा करता है, उसे शमी की टहनियों से बूझता है और उस पर 'दीनिते' (ऋ० १०।१६।१४) के साथ द्रव्यमिश्रित जल छिड़कता है। इसके उपरान्त कर्ता के साथ विषम सख्या में बूँदें लोग अस्थिसचयन करते हैं और अभिया या एक नव पात्र में रखते हैं, किन्तु यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गड़ या घोष के चित्र पड़े रहते हैं। अभियाँ को गुप्त (गुप्त) से ढँका करके स्वच्छ कर दिया जाता है और छाटी-छाटी अस्थियाँ जो चुनकर पात्र में रख दी

जाती है तथा समय संग में बहा ही जाती है। इसके उपरान्त कर्पाव्यु के अतिरिक्त किसी समय काल में एक ऐसे पवित्र स्थान पर बहो उस एक नदी होता, एक भद्रता होता जाता है और कहीं उसमें जू० (१०१८१२) के संग ॥ समय या तो पात्र देता है। कर्पा जू० (१०१८११) के साथ यह में पात्र के बायी ओर मिट्टी फैला है और इसके बायें बायें जू० (१०१८१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुल पर एक मिट्टी का गंधा डकन जू० (१०१८११) संतोष्यारण के साथ रस देता है। इसके उपरान्त पात्र को इस प्रकार भरी पॉलि बेंक देता है कि कोई ॥ न सके और बिना पीछे घुंटे नहीं डकन बना जाता है और स्नान करता है। निर्मलसिन्धु (पृ० ५८५) में स्पष्ट कहा है कि अस्मिन्मयन की दिशि अपने कृष्ण अथवा सटु (कमलकर के पितामह नारायण जट्ट) के घब के प्राप्त करती बाहिर।

विष्णुपर्वसूत्र (१९।११-१२) एवं अनुशासनपर्व (२५।३२) का कथन है कि तथैव अस्थिरता संग में बहा देनी बाहिर, कर्पा जिलने दिन अस्थिरता संग में रहेंगे, उनमें सहस्र वर्ष वृत्त व्यक्ति स्वर्ग में रहेगा। पुत्रांगी में ऐसा माना है कि कोई सहायरी पुत्र, माया या दौहित्र (कन्या का पुत्र) या पिता या माता के कुल कर्पा कोई सम्बन्धी संग में अस्थिरता को प्राप्त सकता है, जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थिरता का गण-अवकाह नहीं करना बाहिर, यदि वह ऐसा करता है तो उसे पात्रायण आयचित करना बाहिर। मानकाल की बहुत-से क्षिप्र अपने माता-पिता या अन्य सम्बन्धीयो की अस्थिरता प्रयास के जाकर संग में या किसी पवित्र नदी में डालने हैं या समुद्र में बहा देते हैं। निर्मल-सिन्धु ने बौद्ध का श्रद्धालु दैवत संग के अस्थिर-निर्वाण पर विस्तार से वर्ण की है, जो सर्वत्र में की है—कर्पा को प्राय के बाहिर अकर स्नान करना बाहिर और मायगी तथा उन सग्यो का, जो सामान्यतः संशयस्थ में बहो जाते हैं, उपचारण करके अस्थिर-मन पर मिट्टी छिड़वनी बाहिर। श्रवण के पात्र सग्यो (१०१८१०-११) के साथ उसे कर्पा से मुखी की शायना करने बाहिर, उसे सीधन बाहिर, मिट्टी निकालनी बाहिर और अस्थिरता को बाहर करना बाहिर। इसके उपरान्त स्नान करके उसे जू० (८।५।७-९) के मात्रो के पाठ (हो गिबन सत्ताम मुद्रन् आदि) के साथ अस्थिरता की बार-बार झुना बाहिर। तब उन्हें पंचमन्य के स्नान कराकर बुझ करना बाहिर। इसके उपरान्त उसे (पवित्र अस्थिरता की) सत्य, मिट्टी, मय, कुमाङ्गन जल, गोमूत्र, गोबर, फेडुत्र, गोचरि, गोमूत एवं जल से उस बार स्नान कराया बाहिर। तब उसे जू० (१।२१।१५, ८।२५।७-९; ७।५।१२-१४; १०।१२।१-८; १०।१५।१-३; ५।१६-१।१०; १०।१२।१-९; १।४१।१-९) के उपचारण के साथ अस्थिरता पर कुपा से जल छिड़कना बाहिर; “इसके उप-रान्त उसे घृत के लिए द्विष्य-मात्र करान बाहिर, उसे पिण्ड देना बाहिर और दिन से तथैव करना बाहिर। इसके उपरान्त उसे अस्थिरता को निम्न सत्ता प्रकार से डेंकना बाहिर; कृपापर्व, कमल, रत्न, पात्र के बायें, पात्र ॥ बने कर्पा, धूर्त (भोज) के धूर्त एवं तात्र के धूर्त से। अस्थिरता की बुद्धि के लिए उसे उदये सीने, बायें के दृक्क, धोनी,

४८. स्मृतिचन्द्रिका (आशीष, पृ० १९०) में इस विषय में कतिपय स्मृति-अन्य उद्धृत किये हैं। तब अस्थिरता—
 इन्द्राज्यां तेषु कर्पा मोक्षायार्थं च पुनरे। अस्तीनि निष्कृतेष्वस्तु स यतो मुक्तिरामुच्यते॥ धीरनिमित्ता—संगायी
 च प्रय वे च केदारे पुनरोत्तमे। अस्तीनि विविक्तं स्वकथा मन्त्राय विचरते मने॥ विप्रोत्पन्नमनुष्येन तो निर्मल
 मोक्षप्राप्तिनी॥ इति। योगशास्त्रस्य—संगायी अनुसंगाय वा कर्पाया वा सत्तायुती। सत्तायुती विचरेण हृत्प्राप्ति
 विज्ञेयसुतः॥

४८. यह श्रमभोक्षीय है कि जू० (८।५।७-९) में ‘गुह’ शब्द केरह बार माना है जतः यह उचित ही है कि
 मुनीकरण में इन सग्यो का पठ किया जान। इसी प्रकार जू० (७।५।१२) में ‘धूर्त’ शब्द छ बार माना है।

मृगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रों ('उदीरताम्'... आदि) के साथ अग्नि में घृत एवं तिल को १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जल में डालना चाहिए; ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु धूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय उसके हाथों में अस्थियाँ नहीं रहनी चाहिए।

निर्णयसिन्धु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए।

आख० गृ० (४।६), सत्या० श्रौ० (४।६, परिधिकर्म) आदि ने भूत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बीया० पि० सू० (२।३।३) एवं बिष्णु० (१९।१९) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात् शान्ति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दशराने शौच कृत्वा शान्ति)। आख० गृ० में इसका वर्णन यों ही है—जिसके गुरु (पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि की राख एवं उसके आधार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घा का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से बायीं ओर को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे पर लौट आना चाहिए, जल में स्नान करना चाहिए, केरा, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एवं मुख धोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए तथा दाम्नी के पुष्पों की मालाएँ, दाम्नी की लकड़ियों की समिया, अग्नि उत्पन्न करने के लिए दाम्नी की लकड़ी के दो टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चर्म, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी स्त्रियाँ हो उतनी छायाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्ण-में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घा के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की मूकता की प्राप्ति के समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बड़े लोगों की कहानियाँ, धूम बाटो से भरी गाथाएँ, इतिहास एवं पुराण कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विभ्राम-स्थल को चले जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ० (१०।५३।९) का पाठ करते हुए घर की परिक्रमा कर द्वार के उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने के पश्चात् और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों को (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।९) मन्त्र के साथ चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखता हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है ('वह उनसे एवं मृत्यु के बीच में पर्वत रहे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता है। घर की स्त्रियाँ अपने पुण्य-पुण्य हाथों के अँगूठों एवं चौथी अँगूली (अनामिका) से एक ही साथ दर्माकुरो से अपनी आँखों में ताना मक्खन लगाती हैं और दर्माकुरो को फेंक देती हैं। जब तक स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८-७) का पाठ करना चाहिए—'ये स्त्रियाँ विधवा नहीं हैं और अच्छे पतिव्रता वाली हैं।' उसे पत्थर का स्पर्श करना चाहिए (ऋ० १०।५३।८ 'पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं'), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में सटे होकर जब कि अन्य लोग अग्नि एवं बैल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० (१०।९।१-३ एवं १०।१५।५) का पाठ करते हुए जलघारा गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त सभी लोग नदीन किन्तु बिना घुमे हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य धूम मन्त्रों का पाठ करके, भोजन बनाकर, मन्त्रों (ऋ० १।९।१।८) के साथ

पृथी हो उपर ही रस्सियों का घेरा होना चाहिए। पृथिवी में इतना बड़ा गड्ढा खोदना चाहिए जो पुत्थ-नाप के बराबर हो। और देखिए कात्या० धी० (२१।३।१ एव ६) जहाँ ऐसा ही वर्णन है। सत्यापाठधी० (२१।१।२) ने व्यवस्था दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख या शीघ्र मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ) के तुरत पश्चात् आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर बना दी जानी चाहिए।

शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है—देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अलग करने नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनाते हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित सख्या वाले पत्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को (जहाँ समाधि बनने की होती है) पलाश की एक शाखा से वाज० स० (३५।१ शुद्ध देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) के लम्पारण के साथ बूझा दिया जाता है और वर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसने उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छः बँल जोड़ता है। 'जोती' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (वर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० स० ३५।२) करता है। हल को दक्षिण से उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूँड) वाज० स० (४३५।३) के अर्थात् 'वायु पवित्र करे' मन्त्र के साथ जोड़ता है और उत्तर से पश्चिम जाता है, सविता पवित्र करे' के साथ पश्चिम से दक्षिण जाता है, 'अग्नि की आज्ञा' के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर जाता है। सूर्य की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। मनु-वैद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कूँड) जोड़ता है। इसके उपरान्त मीनरूप से समाधि-स्थल को बिना पूर्वनिश्चित सख्या में ज्ञातता है। इसके उपरान्त बैला को छटका देता है (हल से अलग कर देता है)। दाहिनी ओर (दक्षिण-पश्चिम में) वह बैली एवं हल का अलग करता है।

शतपथात् वर्ता सभी प्रकार की औषधियों या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० स० ३५।४) के साथ बोता है, इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात् एक पुद्गावस्था में ही मृत्यु पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-प्राण को उमेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि बैसा करते समय उसके ऊपर सूर्य का उदय हो। वह इसे वाज० स० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी से कहता है—'साँस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढ़ो और पान को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट आओ।' तब वह वाज० स० (३५।७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० स० (३५।८-९) के साथ मृत की अस्थियों की अग-अग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब तेरह अर्चिह्वित ईंटें, जो पुरय के पैर के बराबर होती हैं नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता)।^{१०} तेरह ईंटों में एक ईंट

५० अग्नि-वेदिका की ईंटों पर लम्बी-लम्बी देसाओं के चिह्न होते हैं (देखिए इस ग्रन्थ का लघु २, अध्याय ३५)। अग्निचयन की ईंटें मनुष्य के पैर के बराबर होती हैं। उन पर देवों की पूजा होती है। समाधि निर्माण में गुरुजनों का सम्मान होता है। शतपथब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवों एवं पितरों में पूजस्व्य प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि ईश्वरी शक्तिमान् मनुष्य की शक्तियों से पूज्य होते हैं। अग्निचयन में बहुधा पत्तों का आकार बनाया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का लघु २, अध्याय ३५)। इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पत्तों एवं पुच्छों की चर्चा की है। शतपथ वर्णों एवं त्रिणों की लम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक है। शत्रिय, ब्राह्मण एवं वंश्य क्रम में पुस्व के हाथों (बाहुओं), मुख एवं जंघाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (ऋ० १०।९०।१२)। कात्या० धी० (२१।४।१३-१४) ने शत्रिय के लिए एक विरुद्ध दिया है अर्थात् उसकी समाधि छाती के बराबर या बिना हाथ उठाये हुए मनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सकती है।

को बर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख भाग पूर्व की ओर रहता है (यह कनक्य वा घोटक है), तीन ईंटें सामने रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पादवं बन जाते हैं) और तीन पीछे (पुच्छ भाग की घोटक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात् वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहीं से तेल भेगवाते हैं; कुछ लोग दक्षिण-पश्चिम में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर भेगवाते हैं (यह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। समाधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; स्त्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती है, ब्राह्मणों के लिए मूँस तक की सम्भाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैश्यों के लिए अंघाओं तक तथा शूद्रों के लिए घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या सभी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि बनती रहती है, लोगो को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को पकड़ने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततिधो का परिचायक होता है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर बर्ता यव (जौ) बो देता है और सोचता है—“ये मेरे पाप को दूर करें (यवय) !” कर्ता समाधि को अबका नामक पीघो से ढक देता है, जिससे कि आर्द्रता बनी रहे और इसी प्रकार कोम-कता के लिए दमन लगा देता है।

समाधि के चतुर्दिक् खुँटियाँ गाड़ दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृक्ष की खुँटी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेंडो दो सीताएँ (कूंड) खोदकर उनमें दूध एवं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे पाप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूंडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर बाज० सं० (३५।१० - २०) १०।५३।८ का पाठ कर चलना होता है। बर्ता अपामार्ग के पीघो से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर करते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। बा० सं० (३५।१२) के पाठ साथ कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेंकता है जहाँ गुणास्पद व्यक्ति (हुमिन) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले भाग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते हैं। गाँव की ओर वे लोग बा० सं० (३५।१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास माँसो एवं पौरो में लगाने के लिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला कर और उसके चतुर्दिक् वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान् अग्नि को सुख से आहूति देते हैं। इस विषय में बाज० सं० (३५।१७) का मन्त्र पुरोनुश्रवण (आयन्त्रणकारक सूक्त) का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जौ (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया जाता है जिस पर सिर को भी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक भी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए भी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती। समाधि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है और बाज० सं० (३५।१५) का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार वह ऐसा घेरा बन जाता है जो मित्रो एवं जीवित लोगों के बीच में भेद का कार्य करता है और दोनों मिल नहीं पाते।

सरपायावश्री० (२९।१।३) एवं शौषा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के निर्माण के लिए एक अति विस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे हुए अस्थि-मात्र को निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से धुद की जाती हैं, यथा—एक घड़े के घोंजिन (एक प्रकार के रस्) में दही मिलाकर उसे उस पर डबोल्ते हैं, कई बैलो से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमादते हैं।

सत्यापाठ श्री० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।३-३२) जिसमें धवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोना प्रकार से धवन किया जाता है।

लोष्टचर्चितो से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन सशेष में यो है—मृत के घर के सदस्यगण एक घाला या पर्यंक के लिए एक आधार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अर्ध माग या बीच या पश्चिम अर्ध माग में तीन मुँह वाली पलाश की खंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न व्यक्ति या ब्रह्मबन्धु (केवल नाम का ब्राह्मण) कन्योपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है—‘क्या तुम मेरे पास रहोगी?’ वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है—‘(जो तुम चाहते हो) मैं नहीं कलंगी।’ यह बातचीत दूसरे दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है—‘मैं केवल एक रात्रि के लिए रहूँगी।’ यदि यह विचित्र प्रवृत्ति (धवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ सभोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित उत्तर देना होता है (अर्थात् तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि)। जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते हैं तो कर्ता अस्थियों को खंटी की जड़ में रखता है और खंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा पड़ा रख देता है जिसके तल में एक सौ छिद्र होते हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँबा रहता है। घड़े पर वह बाजिन मुक्त दही छोड़ता है और ‘वैश्वानरे हविरिदम्’ (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर बूने लगता है तो वह तै० आ० (६।६) के मन्त्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्यापाठ श्री० (२९।१।२६-२९) ने व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बांधते हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिछेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चर्म को भी छूते हैं जो अस्थि-मात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खंटी की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर में अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं, चीणा बजायी जाती हैं, दाख फूँके जाते हैं और नालिव, तूण, पगव आदि बाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह धवन ५, ६, ९ दिनों तक, माँ मास, मास भर या वर्ष भर चलना है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन, धन (सोना आदि) का दान किया जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कर्म अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह दृश्य केवल मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बोधा० पि० सू० (१।१७।८) का भी कथन है कि इस कृत्य में नर्तकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि को लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों में कई मत दिये हैं। सत्या० श्री० (२९।१।५-६) के अनुसार श्मशाना-भूतन (श्मशान या समाधि का आयतन—लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छः तथा अन्य दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्री० सू० का कथन है कि ऊँचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अंगुठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फेला दिय जायें) या एक बितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जघनाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बो० पि० सू० (१।१८), नीलिंगसूत्र (८।४।१-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकार होती थी, किन्तु कुछ घालाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लीरिया की समाधियाँ मण्डलाकार ही हैं।

एक विचित्र अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और मिट्टी के पोथे या लोदे (तभी समाधि को लोष्ट-वर्तित कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्व, उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में क्रम से ईंटें लगती थीं और सत्या० श्री० (२९।१।५३), बोधा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२=अथर्व० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१)। ऋ० (१०।१८।१२) में स्तम्भो एव ऋ० (१०।१८।१३) में शृणा (घुन्नी) का उल्लेख है। लीरिया-नन्दनगढ़ में जो समाधियाँ मिली हैं

उनमें लक्ष्मी से स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें शीत सूत्रों में वर्णित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर केवल इतना ही है कि सारिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सुनोक्त ऊँचाई में भेद है।

सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पितृमेघ एवं २९वें प्रश्न में ब्रह्ममेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर सत्या० श्रौ० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुर्होतारः' नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३।१।२।५) और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्य या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की व्रजयन्ता में आया है कि सत्या० श्रौ० के २८ एवं २९ प्रश्न अशुद्ध हैं। सत्या० श्रौ० में वर्णित धवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत में नहीं होता। धवन का उल्लेख बौपा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सू० (२१।३।६) में भी हुआ है।

उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन भारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा— शवदाह (शव को जलाना), अस्थिबध्म एवं अस्थि पात्र को धृषिर्वा के भीतर गाड़ना, श्मशानकर्म एवं अस्थियों के ऊपर शमशान या समाधि निर्मित करना। अन्तिम स्तर सभी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। द्रवदामन् ने समय में सीहल के पुत्र धवन ने अपनी बहिन, भाई एवं पत्नी की स्मृति में लाली (लष्टि या मष्टि) लकी की थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६, पृ० २३-२५, अन्धो सिलालेख, सम्भवतः शक स० ५३)। अपराकं द्वारा उद्धृत ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाने गये शव को अस्थियों एवं पात्र में एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृत्त की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह की भूमि को गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एडूक (समाधि) का निर्माण कर देना चाहिए।^१

सत्या० श्रौ० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कर्म केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक धर्मियों नहीं जलायी हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निबध्मन कर्म करनेवालों की अस्थियों पर मिट्टी या ईंटों का समान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबेलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के साथ बास एवं नीकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन भारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा नहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्भव है कि प्राक्-वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी अस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुधर्मसूत्र ने स्त्रियों को पातिव्रत धर्म निवाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं।

अन्यधर्माधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकर्म करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। जिसको प्राध-मिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है। उदाहरणार्थ, गौतमधर्मसूत्र (१।५।१३-१४) का कथन है कि 'पुत्रों के अभाव में सपिण्ड लोग (भाई-भतीजे), माता के सपिण्ड लोग (माया या ममेरा भाई) एवं शिष्य लोग मृत का श्राद्ध-कर्म कर सकते हैं; इनके अभाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' दास का कथन है कि 'पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-सर्पण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या

५१. गृहीत्वास्त्रीनि तद्भस्म नीत्वा तोष्ये वित्तिसिषेत्। ततः संभार्षेन भूमेः कर्तव्यं गोपयाम्बुभिः ॥... भूमेरा-च्छादनार्थं तु वृक्षः पुष्करकोशयवा। एडूको वा प्रकर्तव्यस्तत्र सर्वैः स्वध्वज्यभिः ॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ८८६)। यही धवन त्रिशच्छलोकी (श्लोक २८, पृ० २५३) की रघुनाथकृत टीका में भी आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणी के अर्थ में लिया है और एडूक को पट्टक पड़ा है और उसे 'बरबर' (बज्रतरा) के अर्थ में लिया है।

मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अभाव में सगा भाई (सहोदर) श्राद्धकर्म करता है (स्मृतिचन्द्रिका २, पृ० ३३५, निर्णयसिन्धु ३, पृ० २८०)। विष्णुपुराण (३।१३।२१-२३) ने व्यवस्था दी है—(मृत के) पुत्र, पौत्र, (मृत के) भाई की सति एव सपिण्ड की सति पिण्ड देने के अधिकारी होन हैं। मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त माता के सपिण्ड एव (उनके अभाव में) उससे समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) पुत्रों का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्नियाँ बिना मन्त्रों के श्राद्ध-कर्म कर सकती हैं, पत्नी के अभाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा सभी वर्णों का सम्बन्धी है।^१ मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते रहने एव मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिनाक्षरा एव दायभाग के मत (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)। उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिषय (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त-सम्बन्ध पर आधारित माना है न कि पिण्ड देने की समयता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दूसरे की सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तब कि राजा के लिए भी जो सति के अभाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की अन्त्येष्टि-त्रिया एव श्राद्ध-कर्म करना अति आवश्यक है। विष्णुधर्मसूत्र (१५-४०) ने घोषित किया है—जो भी कोई मृत की सम्पत्ति रिषय में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना हाता है।^२ यहाँ बात याज्ञ० (२।१२७) ने क्षेत्रज्ञ पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिषयो पिण्डदाना च धर्मतः)।

स्मृत्यनुसार (पृ० १४) ने अधिकारियों का क्रम भी दिया है—“पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अधिकारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एव सहपत्नियाँ होती हैं, इनके अभाव में भतीजा, भाई, पतोड़, पुत्री, पुत्री का पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एव कोई भी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, पिण्ड दे सकता है। पिता अपने पुत्र के श्राद्ध-कर्म के योग्य नहीं होता है और न बड़ा भाई छोटे भाई के श्राद्धकर्म के योग्य माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी बन्ध्याओं को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (वर्त) के अभाव में विवाहित बन्ध्याओं की भी पिण्ड दे सकते हैं।

५२. पितु पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रियाः। पुत्राभावे तु पत्नी स्वात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ १७८ (स्मृति-ध० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पृ० ३८०)। पुत्र पौत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसंततिः। सपिण्डस्तन्तर्गतैरि क्रियाभिर् नृप जायते ॥ तेषामभावे सर्वेषां समानोदकस्तन्ततिः। मातृपक्षस्य पिण्डेन तद्वद्वा ये जलेन च ॥ कुलद्वयेऽपि चोत्तरे स्त्रीभिः कर्त्तव्या त्रिया नृप। संप्राप्तान्तर्गतैर्विपिकार्या प्रेतस्य च क्रिया ॥ उत्सन्नवन्पुत्रिरभवानो कारयेदवनीपतिः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।२१-२३; अपरार्क, पृ० ४३३; स्मृतिध० २, पृ० ३३६; परा० भा० १।२, पृ० ४६१; गृह्यसूत्र पृ० ३८३)। विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डास्तु तबभ्यां सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्वयं वा मातुः सहोदकाः ॥ कुपुंरेन विधिं सम्यग्पुत्रस्य सुतामुनः। कुपुंमतामहायं पुत्रिजातनयास्तथा ॥ सर्वानावे रिषयः कुपुं स्वभर्तृणाममन्त्रकम् ॥ तदभावे च भूपतिः कारयेत् स्वकुटुम्बिना ॥ तज्जा तोषनैरः सम्पादाहाद्याः सज्जताः क्रियाः। सर्वेषामेव वर्णानां धान्यसो नृपतिर्यतः ॥ मार्कण्डेयपुराण (३०।१९-२४ स्मृतिध० २, पृ० ३३६; परा० भा० १।२, पृ० ४६३)। और देखिए अथर्वपुराण (७२।०।७६-८०)।

५३. मृतस्य रिषयप्राहिणा येन केनापि राजपर्यन्तेनोत्पेदेहिक दत्ताहान्तं कर्त्तव्यम्। तथा च विष्णु—यदवायंहतः स पिण्डदायी स्मृत इति। व्यवहारमनुष्य (पृ० १४५)।

पुत्री या पुत्र एवं नाना एव-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं, इसी प्रकार दामाद और श्वशुर भी कर सकते हैं, भुवबधू सास को पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को मृदु शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिकारियों के क्रम के लिए देखिए इस ग्रन्थ का तण्ड ३, अध्याय २९। निर्णयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग में केवल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आत्मापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए पात्र० २।१२८-१३२), इसने श्राद्धाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है—औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हो तो ज्येष्ठ को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसने पश्चात् वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे छोटे को नहीं)। यदि सभी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तंत्र के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य भाइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वार्षिक श्राद्ध सभी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते हैं तो सभी कृत्य, यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पश्चात्-काला या सबसे छोटा पुत्र सभी कृत्य—१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के भीतर पिता की मृत्यु या सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डीकरण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा भाई या बौद्ध अन्य व्यक्ति भौतिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण श्राद्ध कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धों को पुनः करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अभी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उस तीन वर्ष का अवश्य होना चाहिए और उमरा घूडाकरण अवश्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।१, पृ० ४६५, निर्णयसिन्धु पृ० ३८२, यदनपा० पृ० ४०३)। मनु (२।१७२) का कथन है कि ऋद्धे को उपनयन के पूर्व वैदिक मन्त्र नहीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता ने श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह वैदिक मन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल घबदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य कृत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मन्त्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शश्राद्ध एवं महालय का केवल सकरूप कर लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपरान्त ही दत्तक पुत्र श्राद्धाधिकारी होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वसाज) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि-कर्म, वार्षिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में नहीं नियम लागू होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने भाई से अलग न हुआ हो, या वह अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया हो, पत्नी को ही (भाई को नहीं) श्राद्धकर्म करने में वरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति भाई की ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ पदनात्कालीन ग्रन्थ, यथा—निर्णयसिन्धु एवं धर्मसिन्धु (भार्ययापि समन्त्रकमे-वौर्ध्वदंष्टिकादिक कार्यम्) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तथापि कतिपय ग्रन्थ, यथा—मार्कण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अभाव में पुत्री को श्राद्ध करने का अधिकार है किन्तु ऐसा तभी सम्भव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः संयुक्त न हुआ हो। यदि मृत संयुक्त रहा हो तो उसका सौंदर्य भाई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीयता प्राप्त होती है, किन्तु अविवाहित कन्या भी अधिकार रखती है। कन्याओं के अभाव में दौहित्र अधिकारी होता है, इसके उपरान्त भाई और तब भतीजा। भाइयों में सौंदर्य को छोटे से भाई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ भाई हो तो छोटे को वरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता रुझित होती है। यदि छोटा भाई न हो, तो बड़ा भाई, और सगा भाई न हो तो छोटेला भाई, भी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि मृत अपने भाई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्र उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो भी भाई को वरीयता प्राप्त होती है, क्योंकि सगौत्र को असगौत्र से वरीयता प्राप्त है। यदि भाई न हों तो भतीजा अधिकारी होता है, इसके

उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पत्नी और अन्त में बहिन। अपनी बहिनो, सौतेली बहिनो, छोटी एव बड़ी बहिनो के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो माइयो के विषय में है, बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र अधिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हो तो माई वाले नियम ही लागू होते हैं। इसक उपरान्त चाचा, धबेरा माई, अन्य सपिण्ड लोग आते हैं, तब समानोदक तथा कुलात्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हैं।" इन लोगों के अभाव में माता के सपिण्ड लोग, यथा—नाना, मामा एव ममेरा माई, माता के सपिण्डो के अभाव में भूआ या मौसी के पुत्र, इनके अभाव में पितृवन्धु, यथा—पिता की भूआ के पुत्र, पिता की माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र, इसके उपरान्त मातृवन्धु, यथा—माता की भूआ के पुत्र, इनके अभाव में मृत का पिण्ड, पिण्ड के अभाव में मृत के दामाद या स्वसुर, इनके अभाव में मित्र, मित्र के अभाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की सपत्ति ग्रहण करता है, यदि मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर अन्य उतराधिकारी हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया एव आद्धकर्म कराता है।

धर्मसिन्धु (पृ० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्रौद्धाधिकारियों का क्रम यों है—कुमारी कन्या के विषय में पिता अधिकारी है, इसके उपरान्त उसके माई आदि, यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, तब सौत का पौत्र और तब श्वपौत्र, इनके अभाव में पति, पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र, इसके अभाव में देवर, तब देवर का पुत्र, इसके अभाव में पत्नी, तब मृत स्त्री का पिता, तब उसका माई, इसके उपरान्त उसका मतीजा तथा अन्य लोग।

दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का आद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वार्षिक तथा अन्य आद्ध-क्रियाएँ पिता तथा माता द्वारा सम्पादित होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एव माता या धबेरे पितृवन्धु उपाध्याय एव आचार्यों के शरीरों को दो स्रवता है, शवदाह एव अन्य क्रियाएँ कर सकता है यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का आद्धकर्म नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य आद्धकर्म नहीं कर सकता। यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानता है। अशौच क दिन में उसके आवश्यक या अपरिहार्य कार्य बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच ममानेवाला अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न उनके साथ निवास करना चाहिए, यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार से अभिषिक्त होना पड़ता है।

यह निश्चित-सी बात है कि औषाधन, लिगपुराण (आद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, पितृ-व्यष्टि (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में मनुष्य की जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस पर हम आगे आद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे तो

५४ यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के शरीर का होता है, किन्तु उसे एक ही पुण्य पूर्वक से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए। समानोदक का तात्पर्य है आठवीं पीढ़ी से लेकर चौरहवीं पीढ़ी तक का समान शरीर वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुण्य पूर्वज के हों। श्वपौत्र का अर्थ है मृत के ही शरीर का कोई सम्बन्धी जो एक ही पूर्वज से चौरहवीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो।

यह हिन्दू-सम्प्रदाय से पूर्य कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८)। गौतमधर्मसूत्र (२०।२) एवं मनु (१।१।८२-१।८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियों को उसके सारे अन्त्येष्टि-कर्म सम्पादित कर देने चाहिए, यथा—जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना तथा अशौच मनाता।^{१५}

बहुतसे टीकाकारों एवं निबन्धों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धृत किये हैं, जिनमें व्यक्ति की मरणोपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयी हैं, पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शब्दाह से लेकर १२ दिनों तक की क्रियाएँ पूर्व, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोद्दिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तथा वे क्रियाएँ जो सपिण्डीकरण के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ जाता है, तब की क्रियाएँ उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मध्यम कृत्य पिना, माता, सपिण्डों, ममानोदको, सगीशों तथा राजा द्वारा (जब वह मृत की सम्पत्ति का अधिकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए भी प्रति वर्ष वार्षिक दिन पर एकोद्दिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा सकता है। श्राद्धों को अन्य प्रकार की श्रेणियों में भी बाँटा गया है, यथा—नवधाद्य (मृत्यु के पश्चात् दस दिनों के कृत्य), नवनिष्ठ ऐसे कृत्य (जो दस दिना के उपरान्त छ ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा दुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के उपरान्त किये जाते हैं।)

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुशा पर स्थापित एक पत्थर पर एक अजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दशिणाभिमुख हो तथा यशोपरीत को दाहिने कर्मे पर रखकर (ब्राह्मणवर्ती) एक बड़ा पिण्ड (पूरक-पिण्ड) प्रति दिन कुशा पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि में मुक्त हो सके। पिण्ड पर तिल-जल, भृगराज की पतिष्ठा एवं तुलसीमूल छाड़ा जाता है। इसके साथ 'अनादिनिघ्नो देव शास्त्रकर्मशायक'। असंख्य पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव ॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जल में छोड़कर स्नान करता है। दस दिना की विधि के लिए देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नारायणकृत)। इसके अतिरिक्त आश्वलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) में पाँच श्राद्धकर्मों के नाम दिये हैं, जिन्हें नवधाद्य (या विषम श्राद्ध) की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिना में, यथा—पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं। इनमें बिना पका भोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ३।१।३६) के मत से छ श्राद्ध पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक विषम दिनों में होते हैं, आपस्तम्ब के मत से (धर्मसिन्धु पृ० ४६४, निर्घण्टुसिन्धु पृ० ५८८, मुद्रिप्रकाश पृ० २१४-२१६, श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों के मत से विकल्प भी होता है। अगिरा एवं वसिष्ठ न विषम दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छ नवधाद्यों का उल्लेख किया है। बी० पि० मू० (२।१०।६) ने पाँच की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर धी मिश्रित भोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनुमति नहीं देते। कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुछ की बंदी ब्राह्मण की आकृति के समक्ष बिना पका अन्न रखने की व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है कि नवधाद्य वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शयनाश्रम के विश्राम-स्थल पर एवं अस्थिमचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा ५वें, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। मुद्रिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं बृहद-वसिष्ठ से उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवधाद्य सम्पादित न हो जायें। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ३।१।२७-२८, ४४, ४८) का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंग बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मा

सूक्ष्म वायु में ही सतरण करता रहता है। नवधादो के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानानुसार से यहाँ नहीं दे रहे हैं। नवधादो के विषय दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवधाद का। पद्मपुराण (सृष्टिसण्ड, १०।१९) में व्यवस्था दी है कि नवधादो के अन्तर्गत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने पर चान्द्रायण प्रत करना पड़ता है।

आधुनिक काल में रावदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात् मृतात्मा के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएँ प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पादित हुए थे, वहाँ वह सकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है—‘यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका यह नाम है, यह गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली भूख एवं प्यास मिट जाय।’ इसके उपरान्त वह तिल-जल देता है। भृगराज एक तुलसी के दल रखता है और ‘अनादिनिघ्न’ आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरमुरी मिट्टी में एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूर्ण से सँवारता है और उस पर जलपूर्ण पाँच घड़े रखता है। उनमें प्रत्येक पर भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है—‘यह पिण्ड जलपूर्ण पान के साथ इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके।’ पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर के घड़ा के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा यम, कौओ एवं रड के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ मित्र मत भी हैं, कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन घड़ा का उल्लेख करते हैं और कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते हैं और अन्यो को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात् पश्चिम में रहे पिण्ड को जब तक कोई बीआ से नहीं जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।^{१४} तब अश्मा (परम्परा) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थना करता है, और वे एक अञ्जलि या दो अञ्जलि जल जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात् परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के सभी लोग तिल एवं तिष्यपला से स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण करते हैं, घर जाते हैं और अपना भोजन करते हैं।

कुछ पुराणों एवं निबन्धों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक^{१५} शरीर धारण

५६. आधुनिक काल में कीएँ द्वारा पिण्ड-भोजन को देने या उस पर शोध लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि यदि कौआ पिण्ड को नहीं छूता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिलाषा रखता था और वह पूर्ण नहीं हुई। जब कोई कौआ पिण्ड शोध ही छू लेता है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनुभव करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धी की शरीर अभिलाषाएँ पूर्ण हो चुकी थीं। शुद्धिकोमूदी (पृ० १३५) में कारुबलिरान की प्रथा की ओर संकेत किया है—तथाचारात् कारुबलिरानम्। पिण्डोपमघ्नं प्राप्ते कृत्वा अमुकगोत्रस्य प्रेतस्यामुत्रागमं विधेयत्वाय यमशरीरस्थितवायसाय एव बलिर्नम इत्युत्सृज्य कृताञ्जलि—कारु त्व यमभूतोऽसि गृहाण बलिमुत्तमम्। यमलोकगतं प्रेतं त्वमाप्पाययितुमर्हसि ॥ कारुण्यं कारुपुरयाय वायसाय महारामे । सुम्य बलिं प्रयच्छामि प्रेतस्य सुनिहेतवे ॥

५७. तरलणादेव गुह्यं शरीरमातिवाहिकम् । ऊर्ध्वं वञ्चन्ति भूतानि त्रीष्यस्मात्तस्य विग्रहम् ॥ आति-

कर लेता है, जिसमें पाँच तत्वों में अब केवल तीन तत्व बच रहते हैं, अर्थात् अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा शरीर केवल मनुष्य ही धारण करते हैं अन्य जीव नहीं। इस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (ब्रह्मदाह के समय से लेकर) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर धारण कर लेता है जिसे भोगबेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा वर्षों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाता है। इसलिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकस्ति-स्मात्), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों में आत्मा को अचियो, दिन आदि के मार्ग में जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियो, अहं आदि) अग्र्यक्ष-रूपी देवता हैं जो आत्मा को कर्मों मार्ग द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर से जाते हैं। प्रायश्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात् आतिवाहिक या प्रेतबेह और भोगबेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस भूत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके लिए १६ ब्राह्म (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए विज्ञान की स्थिति में रहता है।^{१५} जिससे यह आगे अग्रणीत ब्राह्मों के करने से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता। ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनीय (वह जो कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक को सना दी है और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायु एवं तेज से बना है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अन्तिमहित धारणा यह रही है कि जब तक मृतारमा पुनः शरीरी रूप में आविर्भूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में

वाहिकसंशोभती देही भवति भार्गवः। केवलं तन्मनुष्याणां नात्येषां प्राणिनां बवच्चित् ॥ प्रेतपिण्डस्ततो बर्त्सर्बेहमाप्नोति भार्गवः। भोगबेहमिति प्रोक्तं कमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्। इमाशानिकेभ्यो देवेभ्य आकर्त्तव्यं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीततातप्तपोद्भवः। ततः सपिण्डीकरणे बाध्यः। स कृते नरः। पूर्णं संवत्सरे देहमतीत्य प्रतिपद्यते ॥ ततः स नरके पानि स्वर्गं वा स्वेन कर्मणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (प्राय० वि०, पृ० १३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४)। गोविन्दानन्द ने 'त्रीणि भूतानि' को 'पृथिव्यप्तेजासि' के अर्थ में लिया है और इस प्रकार पद्मपुराण से मतभेद उपस्थित किया है। पद्मपुराण (प्रेतसंख्य, १०।७९) ने भी यही बात कही है—'उत्कामस्तं... ज्ञानवन्तुः ॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं बवन्ति हि।... पुत्रादिभिः कृतारचेतसु' पिण्डा ब्रह्मवाहिकाः। पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चकतां ज्ञेयः। पिण्डतो यदि तदेव स्याद्वायुजोर्हति यातनाम् ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५।१०)। ब्रह्म० ने कहा है—विहाय सुमहत्कृत्स्नं शरीरं पाञ्चभौतिकम् ॥ अन्यच्छरीरमाहते यातनीयं स्वकर्मजम् ॥... स्वशरीरं समस्तुज्य वायुभूतस्तु गच्छति ॥ (२।४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किञ्चिदासाद्य देही प्राणविमुच्यते। अन्यच्छरीरमाहते यातनीयं स्वकर्मभिः ॥ अग्निपुराण (२।३०।२-३); गृह्णाति तत्तन्माद्योमे शरीरं आतिवाहिकम्। आकाशवायुतेजासि विप्रहायुर्ध्वगामिनः ॥ जलं यही च पञ्चत्वभाषनः पुष्पः स्मृतः। आतिवाहिकदेहं तु यमभूता गच्छति तम् ॥ अग्नि० (३।७।१९-२०)। आकांक्षेय० (१०।६३-६४) का कथन है—'वायव्यप्रसारी तद्रूपं देहमन्य प्रपद्यते। तत्कर्मजं यातनार्थं न यातापितुसम्भवम् ॥'

५८. यत्प्रेतानि न दीयन्ते प्रेतप्राह्णानि घोराः। पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तः शीतशतंरपि ॥ धम (भाद्रपद) मासी, पृ० ३६२ एवं प्रा० वि० पृ० १४ पर तत्त्वार्थकीमुदी)। यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं गवदपुराण (प्रेतसंख्य, ३४।१३१) में भी पाया जाता है।

गाढने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूक्ष्म धारीर का निर्माण क्रमशः होता है (मार्कण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के उपरान्त बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही मिलता है। यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नवीन धारणा है। इसकी ओर सकेत आरम्भिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनका अनुवाद हम अध्याय में हो चुका है)। यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं तै० ब्रा० तथा शत० ब्रा० में कहा गया है कि पूर्वज पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं, किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके निमित्त बना हुआ भोजन ब्राह्मणों को खाने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वैदिक यज्ञों में जब अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, विष्णु आदि देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को भोजन एवं भेंटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। अतः ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्मभोज पश्चात्कालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या पिण्डों के रूप में भोजन देना भौतिक धारणा या प्राचीन विधि है।

अध्याय ८

शुद्धि

शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच, किसी अपवित्र वस्तु के स्पर्श से तथा कुछ घटनाओं के कारण उत्पन्न अपवित्रता, पापों (दोषों), कृप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत अशौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है—'वेदबोधित-कर्मार्हता शुद्धिः' अर्थात् वेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है। स्मृतियाँ 'शुद्धि' शब्द की अशौच के उपरान्त की शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहने हुए इसका आरम्भ किया है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दश ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में सूरीय अध्याय का आरम्भ इस धोखा से हुआ है—'मं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या कहेंगे।' मात० (१।१४।२५) में भी 'शुद्धि' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेंगे। पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेधार्थक अव्यय से संयुक्त 'शुचि' से निर्मित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है (हारलता, पृ० २।९ एन ३६)। 'आशौच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अष' है। वैदिक साहित्य (ऋ० १।९७।१-८ एवं १०।१।७।६) में 'अष' का अर्थ है 'पाप'। किन्तु सांख्यान श्री० (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ 'न यम्येदपाह्वानि') में 'अष' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६९।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, मूत्र आदि निकलता रहता है।

मिता० (मात० ३।१) ने आशौच को मुख्यतः आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, जो मृत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वैदिक अभ्यास तथा अन्य कृत्यों की छोड़ने का कारण बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कर्म करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का घातक मात्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि धार्मिक कृत्य करने ही पड़ते हैं। सम्भवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गङ्गपुराण (प्रेतलप्य, ५।९) की प्रतिध्वनि है और सम्भवतः 'संग्रह' नामक ग्रन्थ के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (पीतम० १४।१) ने 'आशौच' को धार्मिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की

१. इमान्ताम्ब लघुपूर्वात् (वा० ५।१।१३१; अण् अनुवर्तते)—शुचेर्भावः कर्म या शौचम्। न शौचम् अशौचम्। इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हैं—न शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म या आशौचं या अशौचम् (देखिए पा० ७।३।३०=अमः शुचीश्वरलोत्रैककुसलनिपुणानाम्)।

२. अतने मरणे नित्यमाशुच्यमनुभावति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्यं वशरात्रं तु सर्वत्राप्यपरे विदुः। देवल (शुद्धि०, पृ० ४१)।

हीनता, अमोघ्याप्रता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं दानादि देने की अनधिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूर्व लेखक मट्टाचार्य ने 'शुद्धि' को 'पाप क्षय करने' या 'धार्मिक कर्म करने की योग्यता' के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु पड़-पोति (पृ० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने भी 'आशीच' को दो विशेषताएँ बतायी हैं, यह धार्मिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति को अस्पृश्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में हट्टधर ने कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी धर्मों के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और 'अशुद्धि' वह विशेषता है जो 'शुद्धि' की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है।

आशीच के दो प्रकार हैं, जन्म से उत्पन्न, जिसे जन्माशीच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, जिसे शावाशीच, मृतकाशीच या मरणाशीच कहा जाता है। 'शाव' शब्द 'दाव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान् अग्नि के लिए आठ कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप से देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है 'सन्तति या पुनः', अतः यह तर्क उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है, (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५।५८), (२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एवं ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि—(दत्त ६।१ एवं गोमिल० ३।४८)।

एक प्रश्न उपस्थित होता है—जन्म एवं मरण पर आशीच या अशुद्धि कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर क्यों आती है? इस प्रश्न पर बहुत कम लोगो ने विचार किया है। हाटीत का कथन है—कुल को मरणाशीच होता है, क्योंकि मरण से वह अनिमित्त (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलशुद्धि होती है और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है।

आशीच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुतसे ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में

१. आशीच त्रिविधं कर्मानधिकारसंज्ञां स्पृश्यत्वसंज्ञां च। स्मृतिपु० (पृ० ४७७)।

४. तदाहुर्व्यं आहिताग्निर्महि सूतकारं प्राप्तीयात्का तत्र प्रायश्चित्सिद्धिः। सोऽग्नये तन्तुमतेष्ट्याकपालं पुरोडाशं निर्वपेत्सप्त पात्र्यानुवाक्ये तन्तु तन्वन् १३सो आनुमन्विहोषानहो मह्यतनीत सोम्या इति। आहुतिं बाहवनीये धृष्टयाग्नये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० वा० (३२।८)। 'तन्तु तन्वन्' एवं 'असानहा' कर्म से ऋग्वेद की १०।५३।६ एवं १०।५३।७ ऋचाएँ हैं।

५. सूतकं कर्मणां त्यागं सन्ध्यादीनां विधीयते। होयः धीतस्तु कर्तव्यः शुष्काभेनापि वा कर्तुः॥ गोमिल स्मृति, जिसे छन्दोगपरिशिष्ट कहा जाता है (हारलता, पृ० ६, दृ० की० एवं याज्ञप्र० पृ० ८३)। सूतकं तु प्रवक्ष्यामि जगन्मन्युनिमित्तजम्। यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुपूर्वजः॥ इति (६।१); अस्मन्मासत्तामे पार्थानि दारु-सान्म्युपतयावृता। भर्गवेरस्मिन्संस्थानि ततः प्रभृति सूतजम्॥ गोमिल० (३।४८)। अन्तिम का चौथा पाद हारलता (पृ० २) द्वारा उद्धृत है।

विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने निम्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वर्णों के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अगिरा से उद्धृत कर उनका क्रम बँटाने में असमर्थता प्रकट की है और उद्धोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।^१ मदन-पारिजात (पृ० ३१२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि (८३), पराशर (३।५) एवं दश (६।६) ने व्यवस्था दी है कि वैदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रोताग्नि नहीं स्थापित की है, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूट दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह मही व्यक्त किया है कि ये अवधियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १।४।१ की टीका में) के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रोताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल ब्राह्मण है (अर्थात् न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शास्त्रा० श्री० एवं मनु ने दृढ़तापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४)। यह सम्भव है कि श्रोत्रिय लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हो और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद न हुए हो, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान् हो या न हो और अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवर्जों में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)।

अशुद्धि के दिन जाति पर भी आधारित थे, किन्तु इस विषय में भी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दश (६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), जस (१।५।२-३), सत्यपुराण (१।८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२।६३), विष्णु० (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं दूष्ये के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवधि दी है। गौतम० (१।५।१-४) ने चारों वर्णों के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावधि दी है, किन्तु वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास की अवधियाँ दी हैं। स्व० श्री० डी० आर० ग्रन्थारकर ने अपने "नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों" के विषय के एक लेख में विरोध प्रकट किया है कि कायस्थों को (सामाजिक अस्थाचार के कारण) अब भी एक मास का आशौच रत्नना पड़ता है, मानो वे साधारण शूद्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, १९३२, पृ० ७१)। दूसरी ओर अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण १० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण हो या मरण से उत्पन्न हुआ हो। यह अवलोकनीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश सभी जागों में शूद्रों एवं अन्य वर्णों में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों का मनाया जाता है। पराशर० (३।९७, मिता०, याज्ञ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चौथी पीढ़ी में एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी

६. इत्येवमनेकोन्यायआशौचकल्पा वक्षिता। तेषां लोके समाचाराभावात्प्रतीत्य व्यवस्थाप्रदर्शनमुपयोगीति नाम व्यवस्था प्रदर्शयते। मिता० (३।२२); लोकसमाचारावनादरण्योपमिति केवल। अपवा देशाचारातो व्यवस्था। उत गुणवदगुणवद्विषये यथाक्रम न्यूनाधिककल्पाभ्येन निर्वाहः। किंवा आपवनापभवेन व्यवस्था। मदनपारि० (पृ० ३१२)।

वाला एक दिन में शुद्ध हो जाता है। मिताक्षरा का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि यह अन्य स्मृतियों के विरोध में पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग ११०० ई०) के बहुत से दणित नियम ५०० वर्षों के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्धु (सन् १६१२ ई० में प्रणीत) ने कहा है।

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१८) ने घोषित किया है कि जब दो वर्षों से क्रम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल माता-पिता १० दिनों का आशीर्वाद करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डों के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) ने लिखा है कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्युपसारा ने भी विज्ञानेश्वर की बातें नहीं मानी हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों में वर्णित बातों को लेकर आशीर्वाद के अन्तर्गत बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इन विषय में बहुत-से निबन्धों का प्रणयन हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है—प्रथमतः वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। आशीर्वाष्टक (वरकवि द्वारा लिखित) ने आठ स्रग्धरा श्लोकों में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अग्रगत टीकाकार हैं जिन्होंने गीतमधमसूत्र के भस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पृ० ३५ पर की है। आशीर्वादशक या दशरत्नोकी नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई बही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, हरिहर बाली टीका सबसे प्राचीन है। मण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो सवत् १५३९ एवं १५७९ में लिखी गयी थी, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञानेश्वर—योगीन्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशीर्वाकाम्ब स्व० डा० शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत प्रकाशन, स० ५६)। रघुनाथ की टीका के साथ त्रिशङ्खलोक की आशीर्वाद पर ३० स्रग्धरा छन्द हैं। कौनिक्यादित्य की पञ्चीति (अनुष्टुप् छन्द में ८६ पद्य) विनायक उर्फ नन्द पण्डित (सन् १६०० ई० के लगभग) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्मा (वाराणसी) से प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी (श्रीविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्व, शुद्धिप्रकाश (मित्र मिश्र के श्रीमित्रोदय का एक अंग), नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वीरनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने ग्रन्थों के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशीर्वाद की अतीव महत्त्व देते थे।

आशीर्वाचयिता कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थी। जन्म एवं मरण की असुद्धि में भिन्नता मानी गयी थी। इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात् वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशीर्वाचयि के लिए परिगणित होती थी। इनका ही नहीं, आशीर्वाचयि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। यह जाति पर भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या बही दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी निर्भर थी, और यह भी देखा जाता था कि कितने दिनों के पश्चात् जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा। निम्न बातों में असुद्धि की तीव्रता विभिन्न रूपों में देखी जाती थी—सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी), रजस्वला, मरणानुद्धि, जमानुद्धि (अन्तिम में तीव्रता कम मानी जाती थी)।

दस (५।२-३) ने आशीर्वाद के दस भेद बताये हैं, यथा—तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने में ममाप्त), एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छ दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एवं मास एवं जीवन मर।* दस में इन सभी

आधीचबधियों को समझाया है। मरणान्त आशीच (बहु आशीच जो जलकर मरम हो जाने तक चले) के विषय में दस (६।८-१०) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये भोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये ऐसा करते हैं वे जीवन भर आशीच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्यं (लोभी, अर्थात् जो धन के लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धार्मिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों का ऋण नहीं चुकाया हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक धार्मिक कृत्यों से च्युत) है, मूर्ख है और अपनी पत्नी की मुट्ठी में है, व्यसनसक्त-चित्त (जुआरी, वेचयागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नीकर आदि) है तथा श्रद्धा-त्याग-विहीन (जो अविश्वासी या अधार्मिक एवं दया-वासिष्ठ से हीन) है, वह मरणान्त या मरमान्त (मरम हो जाने अर्थात् मर जाने के उपरान्त चित्ता पर राक्ष हो जाने) तक अशुद्ध रहता है।^१ इन शब्दों को पचाधृत धार्मिक अर्थ में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों का स्वर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात् यह केवल अर्थवाद है जो मरतंगा मान प्रकट करता है)।

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशीच का वर्णन करेंगे।

वैदिक काल में भी जन्म पर सूतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (३।३।२) में वर्णित घुनरोप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; "जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध माना जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है)।" और देखिए तीर्त्तरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है—"अतः बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते।"

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्नाव कहा जाता है, पाँचवें या छठे महीने के गर्भ गिरने को पात तथा सातवें या इसके परचात् के महीनों के गर्भ गिरने को प्रसूति या प्रसव कहा जाता है (परारार, ३।१६ एवं दक्षशीति, श्लोक ९)। स्नाव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उसने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों परचात् वह होता है (५ या ६ दिनों का)। यह आधीच माता को न छूने तक है, स्नाव में केवल पिता को भी अशुद्धि लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को भी तीन दिनों तक (देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम सभी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो सभी वर्णों में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों की या याज्ञ० (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवल

आम्यद्, दश पक्षास्तु सूतके। दश (६।२-३)। देखिए विश्वकर्म (वाल्म० ३।३०; कल्पतप, शुद्धि, पृ० ५); अपराकं (पृ० ८९४); परा० मा० (१।२, पृ० २०७)।

८. अस्नात्वा चाप्यहस्ता च हारत्वा येतु मुञ्जते। एवंविधानां सर्वेषां यावन्मोक्षं नु सूतकम् ॥ व्याधितस्य कर्द्वस्य ऋणप्रस्तास्य सर्वदा। क्रियाहीनस्य मूर्खस्य स्त्रीकृतस्य विरोधतः॥ व्यसनसक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यशः। श्रद्धात्यागविहीनस्य मरमान्तं सूतकं भवेत् ॥ दश (६।८-१०); विश्वकर्म, वाल्म० ३।३०; कल्पतप, शुद्धि, पृ० १५; हारस्तता, पृ० १४; अपराकं, पृ० ८९३)। दक्षशीति का अन्तिम श्लोक उपर्युक्त प्रथम श्लोक के समान ही है। कर्म-पुराण (उत्तर, २।३।९) में व्यवस्था दी है—"क्रियाहीनस्य मूर्खस्य अहारोपिण एव च। वषेष्टाचरणस्येह मरमान्त-भवीयकम् ॥" (हारस्तता, पृ० १५)।

९. अजनि च ते पुत्रो यस्त्व माग्नेनेति। स होवाच यदा च पशुनिर्बजो भक्तश्च स मेभ्यो भवति। ऐ० मा० (१।३।२)। तस्माद्वस्त्रं चातं वसरावीर्णं जुह्वति। तं मा० (२।१।१।३)।

तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशीच मनाते हैं (धर्मसिन्धु, पृ० ४२७)। यही निर्णय कुछ भेदों के साथ गौतम (१४।१५-१६), बौधायन (४० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५।६६), याज्ञ० (३।२०) एवं आशोवदशक (प्रथम दलोक) ने भी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।११)। प्राचीन बाल में पिता के जननाशीच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० ४० सू० १।५।१२५-१२८)। यद्यपि जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसने उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) घासिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती। किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनांतर (जनन के उपरान्त कुल मिलाकर ४० दिनों तक) घासिक कृत्य नहीं कर सकती। प्रवेता के मत से सभी वर्षों की स्त्रियाँ बच्चा जनने के दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि में उपरान्त जननाशीच नहीं रहता। यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं भाइयों को एक दिन का आशीच मानना पड़ता है (धर्मसिन्धु पृ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या माई को अशुद्धि नहीं लगती। जब सगोत्रों को जननाशीच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (पड्योति, श्लोक ६)।

कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ बहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ 'अह' (दिन) या रात्रि के आशीच की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशीच के दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशीच के दिन का आरम्भ समझ लेना चाहिए (आशीचदमक, श्लोक ४, कूर्म, उत्तरार्ध २३।५२)। पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है—'यदि कोई विदेहा में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पण करना चाहिए और आशीचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वर्षों के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना चाहिए; यदि आशीचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक 'आशीच' का पालन करना चाहिए।' यही बात मनु (५।७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है—'यदि कुल में जनन एव मरण की बातें श्रात न हो और दाता दान करे या दान सेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता।'

अब हम मरण के आशीच की चर्चा करेंगे। इस विषय में भी धर्मशास्त्रकारों में मतभेद नहीं है, अतः परचात्कालीन ग्रन्थों (यथा धर्मसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशीच से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घासिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः कहा है कि मरणाशीच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा दस दिनों के भीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशीच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने दिनों तक पिता अस्पृश्य रहता है (कूर्मपुराण, धृष्टिकौमुदी, पृ० २१)। यदि बच्चा दांत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशीच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ० ३।२३; धस १५।४; अत्रि ९५ एवं आशीच-दशक, श्लोक २)। यदि बच्चा दांत निकलने के पश्चात् किन्तु चूड़ाकरण के पूर्व अर्थात् तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशीच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, धस १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति में माता-पिता को तीन दिनों का आशीच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसने तीसरे वर्ष की मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षों) के पश्चात् और उपनयन या विवाह (लड़कियों के विषय में) के बीच मृत्यु हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशीच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १।४१; मनु

५।५९, आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। शूद्रों में तीन वर्ष के उपरान्त एव विवाह या १६ वर्षों के पूर्व मरने पर सपिण्णों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षों या विवाह (शूद्रों के विषय में) के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचादायि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त एव बादायन के पूर्व मरने पर माता पिता को तीन दिनों का एव तीन पीढ़ियों के सपिण्णों को एक दिन का आशौच मनाना चाहिए। यदि बादायन के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तब पिता ने सपिण्णों एव होनेवाले पति को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियो एव शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षों के उपरान्त (यदि शूद्र अविवाहित हो) तो सभी सपिण्णों की आशौचादायि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता के यहाँ मर जाय तो माता पिता, विमाता, सहोदर भाइयो विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को जो एक ही घर में रहते हैं एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगो का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने पिता के घास के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता पिता को पक्षिणी (दो रात एव मध्य में एक दिन या दो दिन एव मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य मत भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ विष्णुब्रह्मसूत्र (२२।३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता पिता को आशौच नहीं लगता किन्तु जब वह पिता के घर में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता पिता या विमाता के मरने पर यदि दस दिन न बीते हो तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशौच मनाना होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर भाग)। यदि विवाहिता स्त्री अपने माता पिता या विमाता की मृत्यु का सन्देश दस दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर भुन केरी है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन संस्कृत भाई अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि वे एक-दूसरे के घर में मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के भाइयो एव बहिनो एवं अपनी बहिनो के लिए भी प्रयुक्त होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता है तो मानजा एव मातजी एक पक्षिणी का आशौच निवाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता है तो मानजे के लिए आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का होता है। यही नियम अपनी माता के विमाता भाई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एव मानजी को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एव मामी को तीन दिन का आशौच होता है। यही नियम मामा की विमाता-बहिन के पुत्र के लिए भी लागू है। यदि बहिन की पुत्री मर जाय तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नाती के मरने पर नाती एव नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ भतीजी एव पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत स्त्री की मृत्यु पर नाना एव नाती को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौच लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नाती को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एव विवाहित स्त्री ही माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्ध की मृत्यु पर आशौच मनाते हैं (अर्थात् उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम मालम करते हैं)।

दामाद के घर में बचपूर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आशौच लगता है। दामाद की मृत्यु पर बचपूर एव सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु

समुदाय में मरने पर स्वयं एवं सास को तीन दिनों का आशीर्च करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन-संस्कृत हो) एक दिन का आशीर्च होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर जाय तो केवल स्नान कर लेना पर्याप्त है।

मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुत्र या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशीर्च करना चाहिए; यही नियम फूफी के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता को विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। मतीजे के मरने पर फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशीर्च तीन दिनों का होता है।

बन्धुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार^१ के होते हैं, आशीर्च एवं पक्षिणी का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो, किन्तु जब बन्धु उपनयन-संस्कार नष्ट ब्रिये रहता तो आशीर्च एक दिन, किन्तु जब बन्धु व्यक्ति के घर में मरता है तो आशीर्च तीन दिनों का होता है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशीर्च एक दिन का होता है, किन्तु जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशीर्च होता है, किन्तु पितृबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशीर्च करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके पितृबन्धु एवं मातृबन्धु आशीर्च नहीं मानते।

यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशीर्च करना पड़ता है (व्यवहारमूलक यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का।

यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशीर्च मानना पड़ता है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता के सपिण्ड केवल एक दिन का आशीर्च मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम सभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला अपने जन्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब संगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशीर्च १० दिनों या तीन दिनों का होता है।

जब आचार्य^२ मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशीर्च करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम में मरता है तो एक दिन का (गीतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५।८०)। आचार्यपत्नी एवं आचार्यपुत्र की मृत्यु पर एक

१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं—आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातृबन्धु। इन बन्धु-श्रेणियों के तीन उदाहरण तीन श्लोकों (बोधायन या शातातप द्वारा प्रणीत) में ब्रिये हुए हैं—आत्मपितृव्यसुः पुत्रः आत्ममातृव्यसुः सुताः। आत्ममातृसपुत्राश्च विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृव्यसुः पुत्राः पितृमातृव्यसुः सुताः। पितृमातृसपुत्राश्च विज्ञेयाः पितृबान्धवाः॥ मातुः पितृव्यसुः पुत्राः मातृमातृव्यसुः सुताः। मातृमातृसपुत्राश्च विज्ञेया मातृबान्धवाः॥ मिता० (याज्ञ० २।१३५); व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० मा० (३, पृ० ५३८); मदनपा० (पृ० ६७५)। अन्य विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का अध्याय ३, अध्याय २९।

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसूत्र एवं उपनिषदों के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२।१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विह कहा है जो आगधापायन, वाक्यमार्ग एवं अग्निष्टोम जैसे पुनः पुनः के सम्पादन के लिए चुना जाता है।

दिन का आशीच निश्चित किया गया है।" भुव (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यु पर तीन दिनों का और जब वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशीच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यु पर जो व्याकरण, ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता है, एक दिन का आशीच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक् (यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आव्यत धोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१५।१९-२०) जो सहपाठी (सहपाठी) या आव्यत धोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का आशीच निर्धारित करता है।

आचार्य एवं ऋत्विक् की मृत्यु-सम्बन्धी आशीच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अधिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के समुदाय था।

जब संन्यासी मरता था तो उसके सभी सपिण्ड स्नान-आज कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत यदि एवं ब्रह्मचारी को आशीच नहीं मनाया पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा की मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन या रात्रि तक आशीच मनाया जाता है।

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं पठा जाता, सारा ग्राम आशीच में रहता है। आप० व० सू० (१।३।१।१४) के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अभ्ययन रोक दिया जाना चाहिए। स्मृतिमुक्ताकल (पृ० ५४१) ने कई स्मृतियों का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्राम से शव बाहर न भला जाय, भोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हैं तो वह नियम नहीं लागू होता। परमंशिवु (पृ० ४३२) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है।

धार्मिक कृत्य-सम्बन्धी मुद्दि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि मुद्दितल्ल (निर्णयसिन्धु १, पृ० ५२८) ने इतना तक कह डाला कि यदि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि किसी ब्राह्मण के घर में कोई भूट, पतित या श्लेष्म मर जाय तो वह घर क्रय से एक मास, दो मासों या चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई श्वपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना चाहिए।

अतिक्रान्ताशीच (निर्धारित अवधिपूर्वक के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशीच) का सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आशीच नहीं मनाया पड़ता, केवल दोष दिनों का ही आशीच होता है (देखिए मनु ५।७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; परस्कर गृ० (३।१०)। आशीच व्यक्ति की क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषतः सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन)। प्रत्येक व्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्य समझता है और इस छद्म के द्वारा असुविधा में बचता होता है तथा शास्त्रों को आज्ञाएँ पालित-सी समझी जाती हैं। यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का संदेश सुनता है तो उसे

१२. आचार्यपत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरश्वशुर्यस्तहृष्यायिषिष्योप्यतीतेज्वेकरत्रेण। विष्णुधर्मसूत्र (२२।४४)। 'श्वशुर्य' का अर्थ है साला। मनु (५।८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तथा धोत्रिय की मृत्यु पर तीन दिनों के आशीच की व्यवस्था दी है। यही बात गौ० (१५।२६) में भी पायी जाती है।

उसी दिन से दस दिनों का आशौच रहना पड़ता है, किन्तु यदि वह अल्पसंचयन से पूर्व ही समाचार पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४)। दस दिनों के उपरान्त सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतभेद नहीं है। मनु (५।७७) के मत से यदि जनन एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। याज्ञ० (३।२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-त्तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देह दस दिनों के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान निकाला है कि जनन पर सपिण्डों के लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। धर्मसिन्धु ने मिता० का अनुसरण किया है। मनु (५।७६), शाल (१५।१२), कर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण-समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशौच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त मिले तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में बृद्ध-वसिष्ठ ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर सन्देश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त ही यह अवधि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ मासों के भीतर सन्देश मिलने से एक पक्षिणी का आशौच लगता है, ३ मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर सन्देश सुनने से एक दिन का तथा नौ मासों से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-आशौच करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) ने कहा है कि यह नियम माता-पिता को छोड़कर सबके साथ लागू होता है और पंथीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्धरण दिया है कि जब भी किसी विदेश में रहता हुआ पुनः अपनी माता या पिता की मृत्यु का सन्देश सुनता है; एक वर्ष के भीतर या उसके पश्चात्, तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आश्वलायन (२०।८८) ने भी यही बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन-सस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का आशौच लगता है, उसके विषय में अतिक्रान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते। इसी प्रकार समानोदकी के लिए निर्धारित तीन दिनों की अशुद्धि पर अतिक्रान्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवधि के उपरान्त भी स्नान करना आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयुक्त होते हैं। जिस प्रकार पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशौच का नियम लागू है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त भी, चाहे मृत्यु परदेह में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता और पुत्र की मृत्यु का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाले सपिण्ड भी मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आशौचावधि तीन दिनों की होती है, ३ मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एक वर्ष तक स्नान करने का आशौच लगता है। इस विषय में भी अनेक मत हैं, यथा माघव एवं अन्य लोगों के। इस विषय में देखिए शुद्धिप्रकाश (पृ० ४९-५१)।

मिताक्षरा ने याज्ञ० (३।२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु के सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन मासों के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने बड़ी एन स्मृति-वचन उद्धृत किया है कि किसी परदेसी सपिण्ड की मृत्यु पर तथा नृपुत्र का वैवाहिक (वधवासी पति) या सख्यासी की मृत्यु पर स्नान

मान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्भपात में सगोत्र सपिण्धों के लिए लागू होता है।" यद्वशीति (३५) में भी ऐसा ही आया है।" मित्ता० ने बृहस्पति के दो श्लोकों का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिभाषा दी है—'जहाँ बड़ी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक् करता हो या जहाँ की मायाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कहा जाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चाकोस या तीस योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।" इस विषय में सर्वव्यप नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत एवं माया-भेद) का साथ-साथ रहना परमावश्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देशान्तरत्व का सूचक है। स्मृति-च० एवं यद्वशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी पर्याप्त है, किन्तु अन्यो के विभिन्न मत हैं। शुद्धि विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनों के भीतर एक महानदी, एक पर्वत एवं माया-भेद सम्मिलित रूप से देशांतर बना देते हैं। स्मृत्युपसंसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वर्णित है। 'योजन' के लिए दक्षिण इत प्रत्यय का लक्षण ३, अध्याय ५।

यमसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हो और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों का आशीच होना है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशीच नहीं मनाया गया है और बाद की उसका पुतला जलाया जाय तो पुनः एवं पत्नी को १० दिनों का आशीच करना पड़ता है, किन्तु जब सदेस मिलने पर उन्होंने दस दिनों का आशीच मना लिया है तो आकृतिदहन पर तीन दिनों का आशीच करना होता है। अन्य सपिण्धों को इन्हीं परिस्थितियों में त्रय से तीन दिनों का आशीच या स्नान-आश पर्याप्त है।

गृहकारिका, स्मृत्युपसंसार (पृ० ९४), यमसिन्धु एवं अन्य ग्रन्थों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश चला जाय और उसकी जीवित्वावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धिनों को, समाचार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्, या जब मुदावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह अघेष्ट अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ोती में चला गया हो, तो चाण्डायण व्रत या ३० कृच्छ्र

१३. यस्तु मघारिभ्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्धानां देशाहवृष्वं सरत्त्रयादवर्षागवि सद्यः शौचम् । देशान्तर-मृतं अतः क्लीबे वंशानन्ते यतीः । मृते स्नानेन शुष्यन्ति गर्भलाये च गोत्रिणः ॥ इति । मित्तासरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, ३।२१)।

१४. जातिमृत्यो मरणादौषं देशाहस्तु बहिः भूती । एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः ॥ यद्वशीति (३५) ।

१५. देशान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम् । महानद्यन्तरं यत्र गिरिर्वा भ्यवधायकः । वायो यत्र विभिद्यन्ते तद्देशान्तरमुच्यते ॥ देशान्तरं यदन्येके वष्टिद्योन्नमायतम् । अत्वारिशतवन्त्ये त्रिंशद्वये तथैव च ॥ इति । मित्ता० (याज्ञ० ३।२१) । प्रथम श्लोक को अपराकं (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशीच, पृ० ५२) ने बृहस्पति का माना है और शुद्धिप्रकाश (पृ० ५१) ने बृहन्नम्न का माना है। स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बृहन्नम्न का एक अन्य पाव जोड़ा है और यही बात यद्वशीति (श्लोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र० (पृ० ५१) में भी पायी जाती है, यथा—देशनाम-नदीभेदो निकटे यत्र च भवेत् । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥ यशरात्रेण वा वार्ता यत्र न भूयतेऽप्यवा । सम्वावलायन (२०।८७) में आया है—पर्वतवच (स्व ?) महानद्या भ्यवधानं भवेद्यदि । त्रिंशद्योजनदूरं वा सद्यः-स्नानेन शुष्यति ॥

करने चाहिए, कुश या पलाश-दलों की आकृति बनाने चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशीच मनाकर श्राद्ध आदि करना चाहिए।

निष्कर्ष—मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशीचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से समझाया है—(१) जनन एवं मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशीच में बहुत से अन्तर हैं, यथा (क) गर्भ (गर्भसाव, गर्भपात, यथा शस १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में भ्रूण निकल आये या शिशु मरा हो उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्व, देखिए याज्ञ० ३।२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु घूटाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूर्व (विष्णु० २२।२९ एवं याज्ञ० ३।२३), (घ) घूटाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक (मनु ५।६७); (ङ) उपनयन के उपरान्त (याज्ञ० ३।२३, मनु ५।५९ एवं गौतम० १४।१); (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशीच की अवधि ब्राह्मणों के लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा धौत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्छ-वृत्ति पर रहता था (पराशर ३।५, शस १।५, अत्रि ८३, अग्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशीचावधि जाति पर आधारित थी (गौतम १४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशीचावधि रक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात् प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गो० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४); (झ) मृत्यु-स्थल की सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (लघ्वाश्वलायन २०।८५ एवं ८९); (ञ) यह महानदी, पर्वत या ३० योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर भी आधारित थी (लघ्वाश्वलायन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश मिलने के काल के आधार पर भी आशीचावधि का निर्णय होता था; (ठ) पहले आशीच के समाप्त हो जाने में बाद दूसरे आशीच के हो जाने पर भी आशीचावधि का निर्णय निर्भर था।

अब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आश्विनी की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यदि कोई सोमवार की मध्य रात्रि के बाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशीचावधि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे छोड़ देना चाहिए? इसके उत्तर में दो मत हैं।^१ एक मत यह है कि आशी रात के पूर्व का काल पूर्व दिन का सूचक होता है और उसके पश्चात् आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में बाँटा जाता है, प्रथम दो भागों में मृत्यु होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यु होने से दस दिनों की गणना आरंभ के दिन से आरम्भ होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और देखिए भटनपारिजात (पृ० ३९४-३९५)।

स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशीचावधियों के विषय में भी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वर्णों

१६. रात्रौ जननमरणे रात्रौ मरणज्ञाने वा रात्रिं त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागद्वये पूर्वदिनं तृतीयभागे उत्तरदिन-मारम्भाशीचम्। यद्यप्यरात्रात् प्राक् पूर्वदिनं परतः परदिनम्। अत्र देशाचारविना व्यवस्था। धर्मसिन्धु (पृ० ४३५)। ये मन पारस्कर एवं काश्यप के हलकों पर आधारित हैं; अर्थात् रात्रिपश्चात् अष्टौत्तरांश के मृतके तथा। पूर्वमेव दिनं प्राह्यमूर्ध्वं चेत्तदुत्तरदिनम्॥ रात्रिं कुर्यात् त्रिभागां तु द्वौ भागौ पूर्वभागात्। उत्तरांशः परदिनं गतेषु च मृतेषु च॥ पारस्कर० (स्मृतिच०, आशीच, पृ० ११८-११९)।

के होते हुए भी हीन वर्ण की स्त्रियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह)। उदाहरणार्थ, दस (६।१२) के मत में यदि कोई ब्राह्मण पारों वर्णों की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच कर्म से १०, ६, ३ एवं १ दिन का होता है। विष्णु० (२३।२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णों के सपिण्ड हो तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच कर्म से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णों के हो तो उनका आशौच उच्च वर्णों के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था लघु-हारीत (८४=आपस्तम्ब-स्मृति १।१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म० (उत्तरार्ध २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६)। मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आधार पर समझ-बूझ सेना चाहिए या इन्हें आपसी आदि वे दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान सेना चाहिए।

मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावधि नहीं होती, वे लोग मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्बन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियों दूध के समान हैं और वे दूधों के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैं।^१ यही बात आदिपुराण को उद्धृत कर हारलता (पृ० १२) ने कही है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायश्चित्त करने के उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्तु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता।

हमने गत अध्याय में देखा लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कर्तव्य है, और हमने यह भी देखा लिया है कि प्राचीन काल में दक्षिण ब्राह्मण के शव को डोना प्रशसायुक्त कार्य समझा जाता रहा है (पराशर० ३।३९-४०)। किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०-१-१०२) ने कहा है यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अल्प-विषय का शव डोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी) का शव डोता है तो वह तीन दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह दस दिनों में पवित्र होता है, किन्तु यदि वह उनके घर भोजन करता है और न वहाँ भोजन करता है तो वह एक दिन में शुद्ध हो जाता है (किन्तु भोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है)। देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध २३।३७) एवं विष्णु० (२२।७९)। गीतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में त्रिषम दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात् सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यथा—बह अस्पृश्य तो हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यथा पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोमवश शव डोता है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पड़ता है। इसे निर्हाराशौच कहा जाता है, निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्धों एवं मृषणों से शव को सजाना उसे ढीकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच

१७ प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः—इति मनुस्मरणात्। केवल धृती प्रसवे च मलाप-कर्मणाम् मूत्रपुरीषोत्सर्गत् शौच अवश्येव। मिता० (याज्ञ० ३।२२)। प्रतिलोमस्तु धर्महीना (गीतम० ४।२०)। सकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भाक्तेषां शूद्रवराशौचम्। स्मृतिमु० (आशौच, पृ० ४९५)।

मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजन कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशीच को नहीं मना रहे हैं।

गौतम० (१४।२९), मनु (५।१०३), याज्ञ० (३।२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है कि किसी ब्राह्मण की किसी अन्य ब्राह्मण की शययात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कही अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूर्म० (उत्तरार्ध २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शययात्रा में जाये तो एक दिन का आशीच एवं पचगव्य पीना पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शययात्राओं में सम्मिलित होने से दो दिनों का आशीच एवं छ प्राणायाम तथा तीन दिनों का आशीच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिचक्षु-छन्दोदी (श्लोक १३)।

यदि ब्राह्मण किसी अस्पृश्य ने मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रदन करे तो उसे एक दिन का आशीच लगता है (किन्तु ऐसा अस्पृश्यसंघर्षण के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वैश्य हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशीच लगता है, किन्तु अस्पृश्यसंघर्षण के उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रदन अस्पृश्यसंघर्षण के पश्चात् मनाया गया हो तो आशीच केवल एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।४६-४७), अतिशृङ्गल (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशीच, पृ० ५४३) एवं आशीचदशक (९)।

जनन-मरण से उत्पन्न आशीच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्त्वयन) करना पड़ता है।

यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनेकिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति पति की जाति या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशीच होता है, किन्तु यदि उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशीच नहीं करना पड़ता (याज्ञ० ३।६)। इसी प्रकार औरत को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) की मृत्यु पर एक दिन का आशीच करना होता है। देखिए याज्ञ० (३।२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३)।

उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद भी हैं, यथा आशीच पस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में, जब कि विवाहात्मक में (शौल एवं उपनयन में भी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्योत्सव जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय तब बर्ता दान देवों एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ धन या पदार्थ अलग कर दिये गये हो उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को दे देने में बाईं अपराध नहीं है। भोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३।२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धृत किया है—'यदि विवाहात्मक, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय तो बना हुआ भोजन आशीचहीन द्वारा दिया जाना चाहिए और ऐसी स्थिति में दाता एवं भोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता।' अगिरा, पैठीनसि (स्मृति०, आशीच, पृ० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक बार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), विवाह, पृथिवी धाता या किसी देव का उत्सव, देशप्रतिष्ठा, मन्दिर निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशीच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता। आजकल भी विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि सब आरम्भ हुआ माना जाता है इस विषय में लघु-विष्णु का यों कहना है—यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, व्रत एवं जप में सामग्री भरण आरम्भ का चीनक है, विवाह में नान्दोत्थाद तथा ध्याद में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आरम्भ हो गया मान लिया जाता है। आशीच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुएँ ली जा

सकती हैं (किन्तु उनके हाथ से नहीं, उसकी अनुमति से)। कर्मपुरुष के मत से वे वस्तुएँ ये हैं—फल, पुण्य, कण्डे धारु, लण, ईष्य, तक (मट्ठा), दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा भोजन (लहसु, छाया आदि)। मरीचि (मिता०, याज्ञ० ३।१७) एवं त्रिषष्ट्योकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दी है।

कुछ स्मृतियों एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशीचावस्था में दासों के आशीच के नियम भी दिये हैं। देखिए विष्णु० (२२।१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४।४)। दास प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होता।

आशीचसम्प्रियात या आशीचसम्प्रात (आशीच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशीच की जानकारी की पहुँच)। इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साधारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि व्यक्ति को दोनों आशीचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में प्रथम आशीच की समाप्ति पर ही दूसरे आशीच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन है कि यदि दूसरा आशीच प्रथम आशीच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात् शुद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुँचता है तो प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात् शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही बात शीया० प० सू० (१।५।१२३) में पायी जाती है। और देखिए गौतम (१४।५-६), मनु (५।७९), याज्ञ० (३।२०), विष्णु० (२२।३५-३८), श्रुत (१५।१०), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४।५) के ही नियम लागू किये गये हैं।

इस आशीच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशीचों में मरण के आशीच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है—जब दो आशीच समान प्रकार के हो और दूसरा समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से भी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा समान आशीच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक सम्बन्ध आशीच के उपरान्त ही प्राप्त होती है। यह ज्ञातव्य है कि जनन एवं मरण से आशीच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को मारें हों।

इस विषय में मिताक्षरा, गौरी एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतभेद नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, निर्णयसिन्धु, पृ० ५३६-५४०)। जब अन्य आशीच आ पड़ता है तो निर्णयसिन्धु के अनुसार बारह विकल्प सम्भव दीखते हैं, जिनमें हम यो लिखते हैं—“(१ एवं २) यदि दोनों आशीच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बराबर या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, श्रुत १५।७०), (३) यदि दोनों जनन से उत्पन्न हो और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशीच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है (श्रुत १५।१० एवं बहशीति १९), (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है, (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (बहशीति २१), (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशीच जनन से उत्पन्न हो और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात् प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती) चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समान-अवधि का हो या अधिक-अवधि का हो (बहशीति १८), (१० एवं ११) यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशीच की परिसमाप्ति पर होता है (बहशीति २१), (१२) यदि प्रथम आशीच मरण-जनित हो और दूसरा आ जानेवाला जनन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते आते हैं” (बहशीति २१)।

धर्मसिन्धु (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णयसिन्धु का अनुसरण करता है किन्तु उसका कथन है—“मरण

का आशीच जनन के आशीच द्वाघ, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न एक पक्षिणी का आशीच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशीच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस दिनों का आशीच मरण-जनित तीन दिनों के आशीच को नहीं दूर कर सकता।" यही बहुत से लेखकों का मत है। एक लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशीच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले आशीच से दूर नहीं हो सकता।

मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वाधि) ने उपर्युक्त आशीच-मन्त्रिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी की माता मर जाय और आशीचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि माता के मरण व उत्पन्न आशीच के साथ ही पिता के मरण का आशीच समाप्त हो जाय, प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण-जनित आशीच की पूरी अवधि बितानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशीचावधि में माता के भी मर जाने से उत्पन्न आशीच पिता की मृत्यु से जन्मित आशीच के साथ ही समाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशीच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशीच करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि अपराध के उपर्युक्त उक्ति को दूसरे उग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण से उत्पन्न आशीचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा—माता के लिए किये गये आशीच की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है।

यदि कोई मरण-जनित आशीच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशीच हो जाय तो उत्पन्न पुत्र का पिता जातकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ० ३।२०; मदनपारिजात, ५० ४३९) के मत से वह उस अवसर पर धृष्ट हो ही जाता है।

पञ्चमीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशीचों में प्रथम आशीच की समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा—ब्रह्मा जन्मेवासी शरी, जो व्यक्ति वास्तव में शव जलाता है और मृत के पुत्र, अर्थात् स्मृतिका की अस्पृश्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस दिनों का आशीच करना ही पड़ता है, भले ही जनन या शवदाह मृत्युत्पन्न अन्य आशीच के बीच ही में क्यों न किये गये हो।

सद्यशीच (उसी दिन शुद्धि)—हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आशीच दस (६।२) के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यशीच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एवं रात दोनों। 'सद्य' का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या तीव्र आदि।' किन्तु जब याज्ञ० (३।२९), पराशर (३।१०), अत्रि (१७) तथा अन्य स्मृतियों 'सद्यशीच' शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ उसका अर्थ है—'पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशीच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ० (३।२३ 'आ दन्तवन्मनः सद्य आ बृहस्पतिरिषी स्मृता') से प्रतीत होता है कि 'सद्य' का अर्थ है एक दिन का आग या एक रात का माग (जैसा विषय हो) एवं 'निराशो' का अर्थ है 'पूरा दिन एवं रात।' शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य' का अर्थ है

१८. पालिनि (५।३।२२)। इस पुत्र का वार्तिक है—'समानस्य समायो धास् चाहनि', महामास्य ने इसे 'समानेऽहनि सद्यः' समझाया है।

१९. अनाशीचप्रकरणे महर्घहर्षं रात्रिग्रहणं चाहोपायोपलक्षणार्थम्। मिता० (याज्ञ० ३।१८)।

‘दिन या रात का एक अंश’ और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।” बुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की है कि ‘सद्यःशौच’ कुछ सदमौ में ‘अशौच के अभाव’ का प्रतीक है, अन्य सन्दर्भों में यह ‘स्नान’ का अर्थ रखता है और उन लोगों से सम्बन्ध में, जो बुद्धिआदि में घोर-आदि को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका अर्थ है ‘एक दिन या रात का एक अंश’। स्मृतिमुक्तावली (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि ‘सद्यःशौच’ का अर्थ है वह अशौच जो स्नान के उपरान्त सम्पादित हो जाता है।” आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्यःशौच होता है उन्हें पिण्ड भी दिया जाता है।” बुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्यःशौच के दो अर्थ दिये हैं, (१) अशौच का पूर्ण अभाव, यथा—यत्तिय (यज्ञ वाले) पुरोहितों आदि के विषय में (यज्ञ० ३।२८) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो जाता है (भनु ५।७६)।

आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा—(१) कुछ व्यक्ति सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणतः अस्पृश्य मान जा सकते हैं, कर्म बिना अशुद्धि के चलने दिये जाते हैं, (३) ऐसे लोगों से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-भय के ली जा सकती हैं, (४) कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पतिन या माँत (सत्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लड़काकर मर जानेवाले आत्मपातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और इसलिए शौचम (१४।११ एव ४२) तथा वामनपुराण (१४।१९)।

याज्ञ० (३।२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए धरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपर्क दिया जा चुका हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए भी है जो भोमघाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानग्रह से भोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रायण जैसे व्रत या स्नातकवर्ग-आलय में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कर्तव्यों में सलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मजानी (सत्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञों,

२०. अथ सद्यःपदमहोदाराशौचपरम्।... इति सन्ध्ये सद्यः इत्याहुतिस्तन्मध्यंकारहिक स्मृतः। द्वेष्टनी एकरात्रिष्वपि भस्मिणीत्यभिधीयते॥ इति भट्टनारायणवचनात्। द्वे सन्ध्ये सद्यः इत्याहुतिस्तन्मध्यंकारह उच्यते। दिनद्वयंकाराहित्तु पक्षिणोत्पत्तिभिधीयते॥ इति नव्यवर्षमानयुतवचनात्। सद्यः एकाहेनशौचमिति पारिजाते, सद्यः एकाहेनेति स्मृतिपारिजाते, एकमहः सद्यः इति बुद्धिपञ्चम्यां वर्तनाच्चेति। तत्प्रायश्चित्तदिनमात्रं रात्रिमात्रं च। एतदेव क्वचित् सद्योतिपदेन व्यपदिश्यते। बुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३४१)। बुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि ‘द्वे सन्ध्ये सद्यः’ आदि नारायणभट्ट के शौचमिश्राय में आया जाता है।

२१. सद्यः शौचं नाम स्नानान्तमधम्। सद्यः शौचं तु तावत्स्यादाशौचं सत्पितृस्य तु। यादत्स्नानं न कुर्वन्ति सचैवं दान्यवा बहिः॥ इत्यंगिरसस्मरणम्। स्मृतिभू० (पृ० ४८१)।

२२. विवसे विवसे पिण्डो देय एवं क्रमेण तु। सद्यःशौचेपि शतव्याः सर्वेपि युगपत्परम्। आदिपुराण (हारलता, पृ० १६५)। त्रिशङ्कोकी (२८) की व्याख्या में रघुनाथ ने इसके अन्तिम पाद की ब्रह्मपुराण से उद्धृत किया है। ऐसा लगता है कि ब्रह्मपुराण, जो ब्रह्म-सं ग्रन्थों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित है, आदिपुराण भी कहा जाता था।

युद्ध (उनके लिए जो बन्दी युद्धभूमि में जानेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुर्गम या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं भी जीवन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशीघ्र होता है। गौतम० (१४।४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कर्तव्यों में बाधा पड़ेगी) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण कार्य ब्यर्थ हो जायेंगे) के लिए सद्यःशीघ्र होता है। यही बात दश-लिखित (राजा धर्मायतन सर्वोपेतत्त्वादनवच्छ प्रेतप्रसवदोषे) ने भी कही है (शुद्धिकल्पवृक्ष, पृ० ६२)। मनु (५।१३) में ऐसा आया है कि राजाओं, पत्नी एवं सन्तों (गवामयन आदि) में सलग्न लोगों को आशीर्ष का दोष नहीं लगता, क्योंकि राजा इच्छा का स्थान ग्रहण करता है और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं। मनु (५।१४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशीघ्र राजा को उस स्थिति के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती है, यद्यपि इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण हो है।' इसी प्रकार, गोमिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धृत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म (वेदाध्ययन एवं इत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने वाले को कृच्छ्र आदि नहीं त्यागना चाहिए, ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं होते।" कूर्म-पुराण (उत्तरार्ध, पृ० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यदि (सन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशीर्ष नहीं होता (देसिए हारलता, पृ० ११४, परा० मा० १।२, पृ० २५४, निर्णयसिन्धु पृ० ५४३, लिङ्गपुराण, पूर्वार्ध ८१।७७ एवं अत्रि १७-१८)। मिता० (पाठ० ३।२८) का कथन है कि ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमों के विषय में किसी भी समय या किसी भी विषय में आशीर्ष नहीं लगता, संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (धर्मसिन्धु पृ० ४४२)। उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कर्म में सलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तभी आशीर्ष नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों के साथ दैनिक कर्म में समुत्त रहते हैं तब आशीर्ष से मुक्ति नहीं मिलती।" ऐसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में भी पाये जाते हैं। मनु (५।११) का उल्लेख करते हुए

२३ न राजानमथोयोक्तिं वृत्तिनां न च सन्निधानम् । ऐन्द्र स्थानमुपासीता ब्रह्मभूता हि ते सत्वा ॥ राज्ञो माहात्म्यिके स्थाने सद्यःशीघ्रं विधीयते । प्रजानां परिरक्षणमात्रेण चान्न कारणम् ॥ मनु (५।१३) । पहला इसीका वशिष्ठ (११।४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने धर्म का कहा है (कहेंर का संस्करण अनुद्ध है, उसे 'मायवोयोक्ति' के रूप में शुद्ध कर देना चाहिए)। यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे सन्निय या ब्राह्मण या क्षत्र) आशीर्ष से मुक्त है। विष्णुधर्मसूत्र (३।३।७-५२) में यह कहते हुए कि 'जब राजा राजा के सदृश अपने कर्तव्यों को करते रहते हैं, तो वे आशीर्ष से मुक्त रहते हैं', आशीर्ष पर बकाबट लगायी है—'न राजां राजकर्मणि न वृत्तिनां वृत्ते न सन्निधानं सन्ने न कारुणा स्वकर्मणि न राजाकारिणां तद्विच्छेदा'।

२४. न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वक कर्तव्यम् । न शीघ्रमात्परं यज्ञे न कृच्छ्रादि तत्परचरन् ॥ पितृपंथि मृते मेवां दोषो भवति कर्तव्यम् । गोमिलस्मृति (३।६४-६५; हारलता, पृ० १७, अपराध, पृ० ९१९ एवं शुद्धिकल्प० पृ० ६४)।

२५ सन्निधानं वृत्तिनां सत्वे कर्तव्यं न कर्तव्यं कर्मपात्रे संप्रत्यहारे वा ।... ब्रह्मविपत्ति । धृतेवां च द्रव्याभामाधमिना सर्वत्र शुद्धि । विरोधे प्रयागामाधमम् । मिता० (पाठ० ३।२८)।

यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु, पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य की अन्तेष्टि-क्रियाएँ (शय होना, उठना आदि) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अन्तेष्टि करने एवं जल-विण्ण आदि देने में आजीव से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य के लिए बैसा करता है तो उसे दस दिनों का आजीव एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समाजर्वन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से सीटने) के परवाना उन सभी लोगों के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आजीव करना पड़ता था (मनु ५।८८ एवं विष्णु-धर्म० २२।८७)। गौतम (१४।४२-४४) का कथन है कि सामान्यतः (दत्त निश्चयने एवं चूकाकरण के पूर्व) शिष्यों, देशान्तरगत लोगो, सन्यासियों, असपिण्डों की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।^{११} शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आजीव नहीं है, बैसा कि याज्ञ० (३।२८) ने कहा है, तथापि यजिष पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता की शययाना में भाग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु सन्यासी को स्नान भी नहीं करना पड़ता (और उसके समय में ऐसी ही परम्परा भी थी)।

दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनसे व्यक्ति आजीव से रहने पर भी कुछ ऐसे कर्म कर सकते हैं जिनसे उनको आजीव नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार से या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि—शिल्पी (यथा चित्रकार या घोड़ी या रससाज), कारक (मोकर-वाकर, यथा रसोद्भवा आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं योग्यिष सद्यःजीव घोषित हैं, इसी प्रकार व्रत (बान्ध्यायन आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि (श्रोताग्नि) को प्रतिष्ठित करनेवाला है, सद्यःजीव करते हैं; राजा भी आजीव नहीं करता, और वह भी (यथा राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए बैसा नहीं करने देना चाहता।^{१२} आदिपुराण ने तर्क उपस्थित किया है कि शिल्पी, वैद्य आदि आजीव से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं घोरता से नहीं कर सकता।^{१३} यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आजीवामात्र तभी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में

२६. बालदेशान्तरितप्रजितासपिण्डानां सद्यःजीवम्। राज्ञां कार्यविरोधत्। ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिवृ-
त्त्यर्थम्। गो० (१४।४२-४४)। पराशर (३।१०) एवं यामपुराण (१४।१९-२००) में उपर्युक्त प्रथम सूत्र के शब्द श्लोक रूप में वर्णित हैं।

२७. शिल्पिनः कारका यथा बालीदासाश्च नापिताः। राजानः योग्यिषश्चैव सद्यःजीवाः प्रकीर्तिताः॥ सद्यः
सत्रपूतश्च आहिताग्निश्च यी द्विजः। राज्ञश्च मूलकं नास्ति यस्य चेच्छति वारिचः॥ पराशर (३।२०-२१)।

२८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनश्चित्रकाराणां कर्म यस्याप्यन्यत्तलम्। तत्कर्म नान्यो जानाति तस्मान्छुद्राः
स्वकर्मणि॥ सूत्रकारेण यत्कर्म करणीयं नरोच्यते। तद्वन्मो नैव जानाति तस्मान्छुद्रः स सूत्रकृत्॥ चिकित्सको यत्कुस्ते
तद्वन्मो न ज्ञायते। तस्मान्चिकित्सकः स्पर्शं शुद्धो भवति नित्यतः॥ वास्यो दासाश्च यत्किञ्चित् कुर्वन्त्यपि च लीलया।
तद्वन्मो न क्षमः कर्तुं तस्मात् शुचयः सदा॥ राजा करोति यत्कर्म स्वनेच्यन्मस्य तत्कथम्। एवं तति मुषः शुद्धः सत्यो
मृतपुतके॥ यत्कर्म राजमुत्थानां हस्तयद्वगमनाविकम्। तस्मात्ति यस्यावन्मस्य तस्मात् शुचयः स्मृताः॥ पराशर-
भाष्यीय (१।२, पृ० २५५-२५६)।

संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे बन्ध धार्मिक कृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९५)। विष्णुधर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशङ्खोकी (१८) ने ऐसे विधिष्ट कर्मों की एक सूची दी है।^{१९} कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।५७-६४) में इस विषय पर भी श्लोक हैं, जिन्हें हारस्ता (पृ० ११४) ने उद्धृत किया है।

हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० 'नित्यानि विनिवर्तन्ते वेदानवर्जम्'), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से मुक्त हैं, श्रौतानियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ धार्मिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है।

धर्मसिन्धु (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काल हो तभी इस प्रकार के अपवाद का उपयोग करना चाहिए।

यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थ एवं सामग्रियाँ बिना किसी अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात् अपवाद हैं, तीसरा प्रकार है।

आशौच की परिधि में न आनेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो किसी दोष के अपराधी हैं या जो कलकी होते हैं। गौतम (१।४।११) एवं वासु-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्य-शौच होता है जो आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायाम्ना (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या जल से या फाँसी पर लटक जाने से (रस्ती से झूलकर) या प्रपात से गवाँ देते हैं।^{२०}

याज्ञ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी विधिष्ट आश्रम में नहीं रहती, जो (सोने आदि को) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं, जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके लिए आशौच नहीं किया जाता। जहाँ तक सम्भव है, यह श्लोक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु (५।८०-९०) में भी पायी जाती है। कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतिघ्नी वा शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्येष्विष्टि, अस्थिसंचयन, ददन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए।^{२१}

२९. तत्तत्कार्येषु सन्निवृत्तिनृपनुपबर्हीक्षतार्त्विगृह्यवेस-भंगशापस्त्वप्यनेनमृत्पिठनभियवकारशित्प्यातुराभात्।

संभारव्ययम्

शानोपनयनयवनश्राद्धपुण्ड्रप्रतिष्ठा-भूषणोर्षार्ययात्राअपपरिणयनाद्युत्सवेष्वेतदर्थम् ॥

त्रिशङ्खोकी (१८)। नृपयत् का अर्थ है नृपसेवक।

३०. प्रायान्निविषोदकोऽन्यनप्रपानेनवेद्येष्टात्। अथ दारशानाकाग्नि-रक्ष्य-भृगु-अस-विष-अमापनेष्वेवमेव।
प्रांशलिखितो (हारस्ता, पृ० ११३); भृगुशर्मिषाचाराम्भोभिर्भुतानाम्नामयातिभाम्। पतितानां तु नाशौचं विप्र-
चण्डप्रहाराच्च मे। अग्निपुराण (१५।७।३२)। और देखिए बामनपुराण (१४।९९-१००)।

३१. पतितानां न बाहः। अग्निपुराण (१५।९।३-४) का कथन है कि 'आत्मनस्त्वयिनां नास्ति पतितानां तथा क्रिया। तेषामपि तथा गोत्रे तोयेऽप्रस्थां पतनं हितम् ॥ तेषां वसं वसं ज्ञातं गपने तत्प्रलोचने। अनुपह्नेन महता प्रेतस्य पतिताय च। मारायनवसिः कार्यस्तोनानुपहृष्टश्रुते ॥'

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल से लड़ते हुए दुष्ट प्रकृति वाले मनुष्यो की मृत्यु हो जाय या जल, सर्प, ब्राह्मण, बिजली या तीक्ष्ण दन्त वाले पशुओं (व्याघ्रादि) द्वारा मृत्यु हो जाय और उन्हें (जो इस प्रकार जान-बूझकर प्राण गँवाते हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही नष्ट हो जाते हैं।' ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सर्प आदि के साथ क्रोधपूर्वक लड़ने से होती है या क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। चिन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण या जल द्वारा मर जाय तो अगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशीर्ष को व्यवस्था दी है।^१ यही बात ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौडम १४।११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निगंयसिन्धु (पृ० ५५०) में भी कही गयी है और इतना जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितो को अनुग्रहवश जल या आश्रित देता है या उनका धवदाह करता है तो उसे प्रायश्चित्त (यथा दो तप्तकृच्छ्र) करना पड़ता है।

यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालो से हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शव सूक्ष्म द्वारा जलाया जाना चाहिए, चिन्तु मग्ना का उच्चारण नहीं होना चाहिए और गौमिन्स्मृति (३।४९-५१) में आया है कि उसके यज्ञपात्र एवं श्रोताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, किन्तु स्मृतियों (यथा अग्नि २।८-२।९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा—अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग ७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालन न कर सकें, या वे लोग जो इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हो, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कर्तव्य कर चुके हों, महाप्रस्थान कर सकते हैं या प्रयाग में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशीर्ष, जल-तर्पण एवं आश्रित दिये जाते हैं। यह शास्त्र है कि महाप्रस्थान करना, प्रयाग से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४।

मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय की उद्धृत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त मारामणबल करनी चाहिए और उसके उपरान्त आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणबल का वर्णन भी किया है—मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विष्णु एवं यम की पूजा करके दक्षिणामुख होकर दमों के अकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एवं तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्तित्व का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके उन्हें नदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी या किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याह्न में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोद्दिष्ट धाढ़ की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के सारे कृत्य करने चाहिए। इसके उपरान्त उत्केषन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवमैजन (जल सिंचन) तक के कृत्यों को पिण्डवित्तृयज्ञ की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। चिन्तु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूर्तियों को) उनके सहायियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का

३२. यदि कश्चित्प्रमादेन शिवेताम्युवकादिभिः। तस्याशीर्षं विधातव्यं कर्ताव्या चोदकक्रियाः॥ अगिरा (मिता०, याज्ञ० ३।६)। औशनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही उल्लेख है।

नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से सबसे बड़े गुणवान् को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, धनदान से सन्तुष्ट कर सभी ब्राह्मणों को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्बलित करना चाहिए और अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ भोजन करना चाहिए।

उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नारायणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता की मृत्यु के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का भी यही कहना है और उसने विष्णु० के एक श्लोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना है जो गौओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया है। नारायणबलि के विषय में नारायण मठ की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और 'ज्ञेय स्मृत्यर्थसार' (पृ० ८५-८६), बृहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु हेमाद्रि, गरुडपुराण (३।४।११३-११९)।

वैखानसस्मार्तसूत्र (१०।९) में भी नारायणबलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्मघातको, मारे गये लोगों एवं सत्यासियों के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य १२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। गोपायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पञ्चात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्लोक भी है।^{११}

आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना अनिवार्य नहीं है। गौतम (१।४।८-१०) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं मनाते, केवल सद्यः शौच करते हैं।^{१२} मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो हिम्बाहव (घरन-रहित भगड़े या दूंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (बिना अपराध के कारण), गोब्राह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने वार्षवश) ऐसा करने नहीं देना चाहता, आशौच नहीं मनाते।^{१३} घातातप (स्मृतिच०, आशौच, पृ० १७१) ने इसे वसिष्ठ का कथन माना है। के माय से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हम

३३. चाण्डालादुरकात् सर्वाङ्गं ब्राह्मणार्द्धमुत्तरापि। वैद्विभ्यश्च वसुभ्यश्च सरणं वापकर्तव्यमाह॥ श्री० पृ० शेषसूत्र (३।२१)। इसी को अथर्वक (पृ० ८७७) ने यम का कहा है, द्वाद्विप्रकाश (पृ० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है और मिता० (पाठ० ३।६) ने बिना नाम के उद्धृत किया है।

३४. गोब्राह्मणहतानामन्वयम्। राजकोषाच्च। मुद्गे। गौतम० (१।४।८-१०)। हरदत्त ने व्याख्या की है—'अन्वययते प्रत्यययते घातस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा मुद्घेरतिप्रति।' मिता० (पाठ० ३।२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात किया है—'तस्मान्मन्विना चान्वययन्मुक्तमन्वयस्य सद्यःशौचमित्यर्थः।'।

३५. हिम्बाहवे हतानां च विमुक्ता पाषिवेन च। गोब्राह्मणस्य चंपावर्षे यस्म्येच्छति पाषिवः॥ मनु (५।९५)। कुल्लूक एवं हारलता (पृ० १११) ने 'हिम्बाहव' को 'नृपतिरहित मुद्ग' कहा है, किन्तु हरदत्त ने 'विध्व' को 'अनसंभवं' माना है; अथर्वक (पृ० ९१६) ने हिम्बाहव को अजह्नकसह एवं द्वाद्विप्रकाश (पृ० ४६) ने इसे 'अजह्नकसहः संभवं वा' के रूप में व्याख्यात किया है।

हो या परमहंस हो। इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही अपना श्राद्ध कर लिया, उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु पर आशौच होता है। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होने हैं) के लिए सिप्टो की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात् आशौच किया जाता है।^१

पराशर (३:१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तर्पण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० मा० (१:२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए। किन्तु रुधु-हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्यु-तिथि ज्ञात न हो तो मानेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७)।

निबन्धों में इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धृत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्)। शुद्धितत्त्व (पृ० २७५) ने मरीचिक का एक श्लोक उद्धृत किया है—विशिष्ट स्यान्तो के प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं धार्मिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए, उन स्थानों में धर्माचार उसी प्रकार का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धृत की है।^२

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दत्त (६:१५) ने कहा है, कि आशौच के सभी नियम तभी प्रयुक्त होते हैं, जब कि काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो, किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात् तब आशौच (के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता।^३

विष्णुधर्मसूत्र (१९:१८-१९) में व्यवस्था दी है कि आशौचाशौच के उपरान्त श्राद्ध के बाहर जाना चाहिए, बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवर्तन कर धर में प्रवेश करना चाहिए। इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपूजन करना चाहिए।^४ बहुत-से निबन्धों ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के दिन की विधि पृथक् रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, अग्नि, दूध एवं धूत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए, तब ब्राह्मणों द्वारा जल-भाजन कराकर 'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए। यदि ब्राह्मण न मिलें तो 'शान्ति' स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का कथन है कि बिना

३६. युद्धमृत्युप्राशौचं नेति सर्वग्रन्थेषूपसम्पत्ते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। धर्मसिन्धु (पृ० ४४९)।

३७. तथा च मरीचिकः। येषु स्थानेषु यज्जोर्ध्वं धर्माचारवच पावृशः। तत्र तत्रावमन्यते धर्मस्तत्रैव तादृशः।। श्रधरः (शुद्धिविवेक); शु० कौ० (पृ० ३६०); शुद्धित० (पृ० २७५); तथा च वामनपुराण—'देशानुशिष्टं कुलधर्मप्रपञ्चं सगोत्रधर्मं न हि सत्परोक्ष' (शुद्धितत्त्व, पृ० २७६)।

३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतक परिकीर्तितम्। आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकोऽपि न सूतकम्॥ दत्त (६:१५)।

३९. ग्रामाभिरक्रम्याशीनान्ते कृतवमधुकराग्निलकः सर्वेष्वर्कैर्वा स्मृतः परिवर्तितश्चासौ गृह प्रविशेत्। तत्र शान्तिं कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्यात्। विष्णुधर्मसूत्र (१९:१८-१९)।

'शान्ति' के जलाशय पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'शान्ति' के लिए वाषट्केयमान पड़ना चाहिए या गायत्री को आदि एव अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न इन्द्र) के साथ 'कयानश्चित्र', 'कत्स्वा सत्व', 'अमी दू' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एव अन्त में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में 'ऋच वाच प्रथमे' एव अन्त में 'घो-शान्ति') 'शान्ति' के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वेदियों को आदि एव अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०११४, ७११५१, ५१४७१५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करनी चाहिए। इसके उपरान्त पौंढी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वंतरणी भी देनी चाहिए यदि वह मृत्यु के समय न दो गयी हो तो और अन्त में दलग आदि का दान (धन्या-दान) करना चाहिए।

हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूनी (साखामन० आदि) एव स्मृतियों (मनु आदि) ने इस बात पर बल दे- कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना यही चाहिए और वेदों को ए० आहिताग्नि्यों को एक दिन का ही आशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एव दस १।६)। किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए सभी सप्तिष्ठों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५।५९)। प्राचीन काल में आशौच के साधन सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ भी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए आशौच नियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तपस्य मनी प्रकार के विभागों, उपविभागा एव धर्मियों के विषय में धर्मशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र दुर्लभ हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एव तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एव मध्य काल के आशौच नियम लोगों को बहुत असरते हैं। कमी-जमी ईर्ष्या करनेवाले या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग विवाह जैसे उत्सवों में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अतः आशौच-सम्बन्धी नियमों में अनुविधाओं के दूरीकरण के लिए उपाय बरन चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता की रक्षा का जा सके। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एव सरल नियम का पालन किया जा सकता है, अर्थात् केवल माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं होगा। मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यतः पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैं—

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता पिता करें, इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु पर पुत्र भी बड़े, पति की मृत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यु पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है या मृत्युसंस्कारों द्वारा करता है।

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो मृत के पास अनुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहते थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें।

(३) सभी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पश्चात् वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सप्तशौच (केवल स्नान से परिपूर्ण) पर्याप्त है।

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत अनेकाले अस्ति ही तथ-शौच करें।

यदि हम प्राचीन एव आधुनिक अधिवासियों में आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त महत्वपूर्ण नियम मरण पर तथा प्रसव एव मासिक धर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इज्रायेलियों में ऐसी प्रथा थी कि मृत्यु होने पर जो कुछ अगुछ पदार्थ होते थे वे सिरिबिर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई आहुति नहीं देने पाते थे। सीरिया में जो मृत के कुछ के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते थे और मुष्कित सिर होकर

पर मे प्रवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशुद्धि के दिन बच्चे के लटका या लटकी होने पर निर्भर थे। भारत मे आर्य लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाएँ अपने पूर्व-मुख्यो से ही सम्भवतः सीसी। बल्किना द्वारा यह कहा जा सकता है—वैदिक आर्यों के पूर्व-मुख्यो ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छूते हैं या मरने के पूर्व उसके वस्त्रो का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीडित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी श्वर आदि रोगो से), अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की सम्भावना नहीं रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को क्षणान्त तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने जाते थे और दस दिनों तक पृथक् रखे जाते थे। आगे चलकर सभी प्रकार के रोगो एवं कारणो से उत्पन्न मृत्यु पर आरोग्य एवं पथक प्रयोग मे आने लगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारो ने दोनो को समान माना; "जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी व्यवस्था है।" राजसूय स्त्रियो के विषय के नियमवै० स० मे भी पाये जाते हैं। इस विषय मे देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १२।

अब हम आरोग्य के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपो पर विचार करेंगे। इन्द्र-शुद्धि का तात्पर्य है किसी वस्तु से लगे हुए दोष का दूरीकरण, और यह दो प्रकार की है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य शुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं २५३)। हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।१५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से 'शुद्ध' एवं 'शुचि' शब्द १३ एवं ६ बार आये हैं) 'शुद्धि' एवं 'शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वैदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्योम मे प्रयुक्त ग्रह (पान, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु धमनो के साथ ऐसा नहीं किया जाता। ऐत० ब्रा० (३।२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गर्म किया गया था, अपवित्र हो जाय (अमेय्य, पीटी या किसी अन्य कीड़े ने गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी मे डारकर आहवनीय अग्नि के पास मसम में डाल देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-भागो एवं यज्ञिय वस्तुओ की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गीतम (८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराकं पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म-शुद्धो के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गीतम की व्याख्या में हरदस ने शौच के चार प्रकार दिये हैं—धन-मन्त्रश्री शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणो-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में अमल्य-पारहार, अनिन्दित लोगों के साथ ससर्ग एवं स्वधर्म में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बह्वन्तै लोग शौच को दो भागो में बाँटते हैं, बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौधो० घ० सू० (१।५।३-४), हारीत, दश आदि के वचनो की आर सकत है। अनि० (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। वनपर्व (२००।५२) ने वाणो एवं कर्म की शुद्धता तथा जल से प्राप्त शुद्धता की बर्णना की है। पद्मपुराण (२।६६।८६-८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि माटी अपने पुत्र एवं पति का आतिथ्य विभिन्न मनोभावो से करती है।

लिङ्गपुराण मे एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमे आया है कि आम्यन्तर शौच (शुधिता) बाह्य शौच से उत्तम है, उसमे यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव मे व्यक्ति मलिन है, शौचात्

४०. इन्द्रस्य शोषागमः शुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः शरीरशुद्धिर्बाह्यशुद्धिश्च। अपराकं (पृ० २५२-२५३); तत्रशुद्धिर्नाम इन्द्रादेः स्पर्शनाद्यवहतापादको दोषविशेषः। शुद्धिस्तु सत्कारविशेषोत्पादिता तद्विधुः। हेमाद्रि (भा०, पृ० ७८७)।

(सेवार) मछली एवं मछली साकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं रहेगा। अतः व्यक्ति को सदा अन्तर्गुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए विश्वासरूपी घन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वरायस्फुट मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए—यही वास्तविक शोध (शुचिता) है।" मनु (५।१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वप्रथम है। जो धन की ओर से शुद्ध है अर्थात् जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का धन नहीं हड़पता वह सबभूत पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु (२२।८९) में भी पायी जाती है किन्तु वहाँ अथ (धन) के स्थान पर अन्न रक्षित किया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५।१०६) वाला श्लोक पाया जाता है। और दाक्षे अनुशासनपत्र (१०८।१२) जहाँ आधरण मन तीव्र-स्थान एवं सम्पत्ति दानिक नामक नामक गुदिया का वर्णन है ब्रह्माण्डपुराण (३।१।६०) शुचिवामा हि देवा वै) एवं योगसूत्र (२।३२) जहाँ यम नियमों के अन्तर्गत शोध भी कहा गया है।

भौतिक शुद्धि अर्थात् बाह्य शुद्धि के जो मुख्य प्रसङ्ग स्नान से प्राप्त होती है विषय में देखिए इस ग्रन्थ का पृष्ठ २ अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य काल के संस्कृतों में सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है कुछ लोगों के लिए तदन में ५ बार स्नान और सन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्भिक ईसाइया में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था सन्त अमनस को स्नान में करने से उच्च पद मिला असासी के सन्त फ्रांसिस ने धूल या गन्दगा का पावन दारुद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है।

भौतिक श्रुत्या (यथा आनष्टाम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था उसके शरीर पर अल्प पुरातन सात-साल के कठिन युष्मा मरगदकर स्वच्छ करता था। शातातप (स्मृतिच. १ पृ. १२०, शुद्धिपत्र. पृ. १४३) ने उसका आश्रय स्नान का व्यवस्था दी है जो मासिक धर्म के आरम्भ होने के उपरान्त पाँचवें दिन से शरीर पर दिन का अर्धरात्रि में अपना पानी से सभाग करता है किन्तु इस अवधि के पदवात् समीप करने से बचल मूल-स्था १५ दिन एवं अर्धरात्रि में छादन के उपरान्त बालाशुद्धिकरण नियम पालन करना पड़ता है। सूर्यास्त के उपरान्त धन धन से भी स्नान करना पड़ता है। इस प्रकार बाल धनवाने का स्वयं देखन बाण्डाल आदि को धू लेने से भी स्नान करना पड़ता है।

आप० धा० (१।१।१२) में कहा है कि जो गृह वाहता है उस पाँचशोष्ठ दृष्ट करेगा गाहए, जो प्रत्येक श्वेतु में वसवानरी (अग्नि व-वानर का), वसति (आन वसति का) एवं पाँचशोष्ठ करना है १० १५५ का इस पाठिका का गृह कर देता है।

अब हम इन्द्रगुह्य का विवरण करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बात आरम्भ में ही कह दी जा रही है। आप सन्मयमन (२।६।१५।१७ २०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्पर्श से अशुद्ध नहीं होते जब तक उनका अग्रभाग नहीं हा गया रहता या एक वर्ष तक या जब तक उन्हें दिना ज्ञान नहीं हो जाता और कुछ लोगों

४१ अवाग्राह्य मलिनो ह्यन्तर्गोषविश्रजितः । गवला शयना मत्स्या सत्त्वा मन्स्यापजोविनः ॥ तदादगाह्य सलित विगृह्य किं विजोतमा । तस्मादाभ्यन्तर शोध सदा कार्यं विधानतः ॥ आत्मज्ञानाभ्यास स्नाना सङ्कटातिथ्य भाष्य । सुदरायमूरा गृह्य गोचमय प्रकीर्तितम् ॥ सिगपुराण (८।३४ ३६), भावगुह्य पर गोच प्रमाणं तद्वचनम् । अन्यमातिगन ज्ञाना भाष्ये बुद्धितान्मया अन्ययत्त तत् पुन भाषयत्यस्य पतिप ॥ पृष्ठ० (भूमितः, ६६। ८६ ८७) ।

के मत से उन्नतपन-मत्सर तक। मनु (५।१२७-१३३), याज्ञ० (१।१८६, १९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), वीषा० धर्म० (१।५।५६-५७, ६४ एव ६५), शल (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है कि निम्नलिखित वस्तुएँ सदा शुद्ध रहती हैं—जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो, जो पानी से स्वच्छ कर दी जाती है, जिसे बाह्य शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो देरान भ किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास बुझा सके और जो गंध, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भाँति हो, शिल्पी का हाथ (घोड़ी या रसायना का हाथ जब कि वे अपने कार्यों में सलग्न हों), बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा—यव (जो) एवं गेहूँ (जिन्हें कृष्य करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); मिठा (जिसे ब्रह्मचारी ने मार्ग में घर-घर से एकत्र किया हो); सभोग के समय स्त्री वा भूष, कुत्ता, चाण्डालों एवं मासमयी पशुओं से छीना गया पशु-मांस, (सूय को) किरणें, आग्न, घृति, (घृत आदि की) छाया, गाय, अश्व, भूमि, वायु, औष, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा—यं (अन्तिम) किसी व्यक्ति का स्पर्श हो जाने पर भी शुद्ध रहते हैं। यह भी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ शरीरभाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा—याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अर्यों का मुँस शुद्ध होता है, किन्तु गाय का मुख नहीं। वीषायम (अपराकं, पृ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोटकर गाय एवं दौड़ती या घूमती हुई दिक्की शुद्ध मानी जाती है।” बृहस्पति एवं यम (अपराकं, पृ० २७६) का कथन है—“ब्रह्मण के पाँव, बकरियों एवं अश्वों का मुँस, गायों का घृष्ठ भाग एवं त्रियों के सभी अंग शुद्ध होते हैं, गाय घृष्ठ भाग से, हाथी स्कन्ध भाग से, अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोबर एवं भूज शुद्ध है।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं—“क्षान एवं भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होती, क्योंकि ऐसे सभी स्थान (जहाँ मनुष्य वस्तुएँ तैयार होती हैं), नेत्रल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छाँडकर, पवित्र होते हैं। सभी भूने हुए पदार्थ, भूने हुए जो एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो भी मली भाँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैं।” अत्रि (५।१३) में पुन आया है—“मक्खियाँ, शिशु, अलङ धारा, भूमि, जल, अग्नि, नित्यी, लकड़ी का करछुल एवं नेत्रला (नबुल) सदैव पवित्र होते हैं।” पराशर (१०।४१) का कथन है—“आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी

४२. भुसवर्जं तु भीमं ध्या माजोरश्चक्रकम् (?) इच्छाकम्) शुचिः। वीषा० (अपराकं, पृ० २७६)। और देखिए शल (१६।१४)।

४३. बृहस्पतिः। पादौ शुचौ ब्राह्मणानामजाश्वस्य सुत शुचिः। यवौ पृष्ठानि मेध्यानि सर्वगन्त्राणि घोषिताम् ॥ धर्मः। पृष्ठतो गौर्गजः स्कन्धे सर्वतोऽयं शुचिस्तथा। गो. पुरीयं च भूज च सर्वं मेध्यामिति स्थितिः ॥ पृष्ठशब्दोत्र भुसव्यतिरिक्तविषयः। अपराकं (पृ० २७६)।

४४. आकराहृतवस्त्रं नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम् ॥ भृष्टा भूष्यधारायैव तथैव घणकाः स्मृताः। खर्जूरं चैव कर्पूरमन्यद् भूष्यतर शुचि ॥ अत्रि (२४०-२४१)। ‘आकराः...करम्’ श्लो० ४० श्रु० (१।५।५८) में भी आया है। श्रु० को० (पृ० २५८) ने शल (१६।१३) के पद्यां ‘शुद्धं नदीगतं तोयं सर्वं एव तपाकराः’ को उद्धृत करते हुए कहा है—‘सर्वं एवाकरा धान्यादिभिर्यवनस्थानानि तथा भस्मलाजादिनिष्पत्तिस्थानानि चेत्यर्थः’।

४५. मक्षिका सन्ततिर्यरा भूमिस्तोयं हुताशनः। माजोरश्चैव बर्षां च नकुलश्च सवा शुचिः ॥ अत्रि (५।११)। और देखिए विश्वरूप (याज्ञ० १।१९५), लघुहारीत (४३)। शुद्धिकोषरी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है—‘सन्ततिः शिशुः पञ्चवर्षाभ्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती’।

पर गिरा हो) एवं दमं अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं।" परा० मा० ने चतुर्विंशतिमत् को उद्धृत किया है कि "कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों न हो, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैं।" बृहस्पति ने कहा है—"अनार, ईस घेरनेवाली कल, छात्रे, शिल्पियों के हाथ, गोदोहनी (मटकी), यज्ञों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं रिश्यों के कर्म (भोजन बनाना आदि) जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर गये पौर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।" अपने विस्तर, वस्त्र, पत्नी, बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्य लोगों के लिए अशुद्ध हैं।" यही बात शास्त्र ने भी कही है। शास्त्र का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के ससर्ग से उत्पन्न मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।" शास्त्र लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएं अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये हैं—जल, मिट्टी, इगुद, २ रिष्ट (रीठा), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, धार (रेह, सोडा), गोमूत्र, गोबर एवं कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर सस्य की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात् जल-भार्जन।" मनु (५।११८), याज्ञ० (१।१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नो की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल छिड़कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब सस्या या मात्रा कम हो तो जल से धो लेना चाहिए। वह सस्या या मात्रा अधिक कही जाती है जिसे एक व्यक्ति डो न सके (कुल्लुक, मनु ५।११८)।

गीतम (१।४५-४६), मनु (५।१२६-विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय।" देवल (अपराकं, पृ० २७०) ने धूलिघूसरित पदार्थ, तैल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध क मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शीघ्र कहा है।

गी० ध० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन यों किया है—धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी

४६. आकाशं वायुरग्निश्च मेघं भूमिमतं जलम् । न प्रदुष्यन्ति वर्माश्च यज्ञेषु चमसा यथा ॥ पराशर (१०।४१) ।

४७. आमं मांसं घृतं क्षीरं स्नेहापच फलसम्भवाः । अन्यभाण्डस्थिता ह्येते निष्प्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥ चतुर्विंशतिमत् (परा० मा० २।१, पृ० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एवं शु० की० (पृ० ३१८) ।

४८. ब्राह्मेभ्यन्नाकरकाहस्ता घोदोहनी यन्त्रविनिर्मुताणि । बालैरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्रष्टानि शुचीनि तानि ॥ बृहस्पति (शुद्धिक्रमा, पृ० १०६) ।

४९. आरमस्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आरमनः शुचीन्वेतानि परेवामशुचीनि च ॥ आप० स्मृति (१।१४) ; शीषा० (१।५।६१) ; अपराकं (पृ० २५७) ।

५०. मलं संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्त्ये । तस्य तज्जोषनं प्रोक्तं सामान्यं द्रव्यमुद्धिहृत् ॥ शंख० (अपराकं, पृ० २५६) ; शीषकृतिका, याज्ञ० १।१९१ ; मदनपारिजात, पृ० ४५१) ।

५१. सर्ववामापो मुखरिष्टकोगुदविस्वतश्चुल्लसर्पश्चत्कारगोमूत्रगोमयावीनि शीघ्रद्रव्यानि संहतानां प्रोक्षण-मित्येके । शंखलिखिता (चतुर्वर्ग०, त्रिष्ट ३, भाग १, पृ० ८१७) ।

५२. लेपगन्धापकर्वणं शौचममेध्यास्तस्य । तदग्निः पूर्वं मुवा च ॥ गी० ध० सू० (१।४५-४६) । यही बात बलिष्ठ० (१।४८) में भी है। याज्ञकप्रायश्चित्तध्यास्ताद् गण्यो लेपश्च तत्कृतः । तावन्मुद्रादि आदेयं सर्वान् द्रव्यमुद्धिषु ॥ मनु (५।१२६-विष्णु० २३।३९) ।

से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि कर्म से रखने (धर्षण) में, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में धोने से होती है, पत्थरो, मणियों, शूलों एवं मोतियों की वस्तुओं से निमित्त वस्तुओं को स्वच्छ करने वाले पदार्थों से शुद्ध किया जाता है, वस्त्रियों (होमोदीत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी (मिट्टी के फर्श या पर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध करने के समान शुद्ध किया जाता है, भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है, रस्सियाँ, बाँस के टुकड़े, विदल (छाल) एवं धर्म वस्त्र के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मूष से ये अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं)।^{१५} बसिष्ठ (३।४९-५३) ने 'मस्मपरिमाणं' (मस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमाणं' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० ध० सू० (१।५।-१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है— यदि कोई अन्ध-अयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण करके उसमें भोजन करना चाहिए, घातु से बने पात्र को रात (अस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।^{१६} याज्ञ० (१।३१ ३४) का कथन है—काल (आशौच के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, धार्मिक कृत्य (अश्वमेध या संध्या करना), मिट्टी, वायु मन, आध्यात्मिक ज्ञान, (कृच्छ्र जैसे) तप, जल, पदचालाप एवं उपवास—ये सभी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित कर्म करते हैं उनके द्वारा दान देना शुद्धि का घोटक है, नदी के लिए जल प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं, द्विजों के लिए सन्यास, अज्ञानवशा पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आरामज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शरीरानों के लिए जल, गुप्त पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर में आत्मा को समुक्त मानते हैं उनके लिए तप एवं गूढ ज्ञान, शुद्धि के लिए सम्यक् ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९=विष्णु० २२।९० ९२) ने भी दन्ही शब्दों में कही है।

द्रव्यशुद्धि के लिए विविध-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जो भीषायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०) द्वारा यो व्यक्त की गयी हैं—काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात् अशुद्धि का कारण एवं उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था)।^{१७}

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, उनके विषय में एक के पक्षार्थ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे।

५३. द्रव्यशुद्धिः परिमाणप्रदाहृतशधनिर्धनानि तैजसमार्तिकशरत्तान्तवानाम्। तैजसवपुलमणिराक्ष-
मुक्तानाम्। वाच्यवस्तिमूम्नोः। आवापन च भूमे। चंडवद्रज्ज्विबलचर्मणाम्। उत्तर्गो वात्यन्तोपहतानाम्। गौ०
ध० सू० (१।२८-३३)। 'अत्यन्तोपहत' को विष्णुधर्म० (२३।१) ने 'शरीरैर्मले शुराभिर्मंदैर्वा मयुपहत तदत्यन्तो-
पहतम्' के द्वारा समझाया है।

५४. देश काल तयात्मानं द्रव्यं द्रव्यप्रयोजनम्। उपपत्तिमधर्मा च ज्ञात्या शोष प्रश्रवणम्॥ भीषायन (मिता०, याज्ञ० १।१९०, विश्वरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं मेधातिथि, मनु ५।११८)। भीषा० ध० सू० (१।५।५५) में आया है—देश... वस्थां च विज्ञाय शोचं शोचस्य कुशलो धर्मेषु समाचरेत्। लघुहारीत (५५) ने 'कालं देशम्' आया है। मिता० ने 'तया' के बाद 'मान' पढ़ा है जिसका अर्थ है 'परिमाण' (वह परिमाणा या सीमा जहाँ तक वस्तु को शुद्ध किया जाय)।

स्मृत्यंसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशुद्धि के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ—उत्तर्यनाल, भूत्र, वीर्य, रक्त, मास, चर्बी, मज्जा, मघ एवं मदोन्मत्त करने वाले पदार्थ बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं, कुत्ते, घामसूकर, निलियाँ, उनके भूत्र, कान का मैल, नख, बलगम (श्लेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं।

बीषा० पृ० सू० (१५।६६) में आया है कि भूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमूत्र या जल छिड़कने या धोने), उपलेपन (गोबर से लीपने), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर ढाल देने) एवं उल्लेखन (मिट्टी को कुछ सुरचकर निकाल देने) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।^{१५} एक अन्य स्थान पर बीषा० पृ० सू० (१।६।१७-२१) में आया है—जब बठोर भूमि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भीगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढँक देने से) और अशुद्ध पदार्थों को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। भूमि चार साधनों से शुद्ध होती है, यथा—गायों के परो द्वारा रोदने से, खोदने से, (लकड़ी या पात-पान) जलाने से एवं (जल, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, पाँचवीं विधि है गोबर से लीपकर शुद्ध करना और छठा साधन है काल, अर्थात् समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।^{१६} बत्तिष्ठ० (३।५७) ने बीषायन २ समान पाच पद्वि-साधन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५।१२४) ने भी पाँच साधन दिये हैं—झाड़ू से युहारना, गोबर में लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करना) और उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना। विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा—बाह (कुछ जला देना)। याज्ञ० (१।८८) ने बाह एवं काल जोड़कर सात साधन दिये हैं। वामनपुराण (१४।६८) के अनुसार भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण क्षनन बाह, मार्जन, गोक्षम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं जलमार्जन से होता है।^{१७} देवल (मिता० एवं अपरार्क, याज्ञ० १।८८) ने विन्मूत्र विवरण जपस्थित किया है। उनके मत में अशुद्ध भूमि के तीन प्रकार हैं, अमेघ्य (अशुद्ध), दुष्ट एवं मलिन। जहाँ स्त्री वक्ष्या जने, कोई मने या जलाया जाय या जहाँ पाण्डाल वृक्ष या जहाँ दुग्ध-मुक्त वस्तुषी, पिच्छा आदि की देरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से मरी हो उसे अमेघ्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्ते, मूत्ररो, गधे एवं ऊँटों का मसृज हो वह भूमि दुष्ट बही जाती है तथा जहाँ भगार (कोयला), गुप (मूमी), बैरा अस्थि एवं मलम (रात) हो वह भूमि मलिन बही जाती है।^{१८} इसके उपरान्त देवल ने इन भूमि प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा क्षनन,

५५. भूमेस्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेखनैर्व्यासृज्यन् दोषविशेषान्प्राप्यत्यम्। बी० पृ० सू० (१।५।६६)। यही बात बत्तिष्ठ (३।५६) में भी आयी है।

५६. घनाया भूमेरुपघात उपलेपनम्। सुविश्रायाः कर्षणम्। क्षिप्याया मेघ्यमाहृत्य प्रच्छादनम्। चतुर्भिः शृण्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्स्वननाद् बहनादभिवर्षणात्। पञ्चमाश्वोरसेपनात्पृष्ठात्कासात्। बी० पृ० सू० (१।६।१७-२१)। दैतिगुप्त० को० (पृ० १००)।

५७. भूमिर्विगुण्यते लाघवाहमार्जनगोक्षमैः। लेपादुल्लेखनात्सोकाग्नेः सममार्जनाच्चनत् ॥ वामनपुराण (१४।६८)।

५८. यत्र प्रमृते नारो क्षियते बहूनेषि वा। चच्छालाप्युपिन यत्र यत्र पिच्छादिसंहतिः ॥ एष कश्मलभूमिरात् भूमेध्या प्रकीर्तितः। इत्तत्कुरसरोऽष्टाविसंस्पृष्टा दुष्टतां कनेत्। अंगारतुषकोऽस्थिभस्माद्यंभित्ना भवेत् ॥ मिता० (याज्ञ० १।८८); गु० को० (पृ० १०१) एवं गु० प्र० (पृ० ९९)।

बहन, अवलेपन, चापन एवं पर्जन्यवर्षण। इन पाँचों द्वारा अमेध्या भूमि की (जहाँ शवदाह होता है या चाण्डाल रहते हैं) भी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विधि को छोड़कर), शुष्क भूमि तीन विधियों (सनन, दहन एवं अवलेपन) से, या दो विधियों (सनन या दहन) से तथा मलिन एवं विषि (सनन) से शुद्ध की जाती है।^{११}

स्मृत्यनुसार (पृ० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि लोह या किसी अन्य पदार्थ की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध हो जाय तो वह पचगाव्य द्वारा, अस्म से रगड़कर स्वच्छ बिये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है, इसी प्रकार यदि प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह बल्मीक (दीमक द्वारा निर्मित दूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पचगाव्य से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा बिच्छा, भुव एवं द्वाप्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक पचगाव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, बल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती है और उसके पिर में सम्पापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५१-५२), धर्मसिन्धु (३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियों या ब्राह्मण-रक्त में अशुद्ध हो जाय। निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवरव समाप्त हो जाता है—जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या द्वापर-उपर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय या अपमर्गित हो जाय, या जिसकी पूजा बन्द हो जाय, या गधा एवं ऐसे ही पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन भूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों से पूजित हो जाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा शकुओं, चाण्डालों, पतिता से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी या शव से छू जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है।

विष्णुधर्मसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार उसकी पातु या जिम वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उसकी पुनः प्रतिष्ठा होती है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह धूँआ या रजस्वला स्त्रियों से छू जाय तो उचित समय पर पुनर्स्थापन किया जाना चाहिए, विषम सत्त्वा में ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए, प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पचगाव्य पूर्ण घड़े से मन्त्रों के साथ नहला दी जानी चाहिए, इसके पश्चात् अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त गुरुपूजन के एवं मूलमन्त्र के १००८ या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुण्यों के साथ उसकी पूजा की जानी चाहिए और मात एवं शुद्ध का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए।

अति प्राचीन काल से जल की शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलो को देवत्व प्रदान किया गया है और उन्हें दूसरी की शुद्ध करने वाले कहा गया है (ऋ० ७।४९।२ एवं ३, 'शुचय पावकाः')। और देखिए ऋ० (१०।९ एवं १०), अथर्ववेद (१।३।३।१ एवं ४), भाजसनेयी संहिता (४।२), कठपथब्राह्मण (१।७।४।१७)।^{१२}

५९. दहनं सननं भूमेरवलेपनवापन। पर्जन्यवर्षणं चैति शोधं पञ्चविधं स्मृतम्। पञ्चधा वा चतुर्धा वा मूरेमेध्या विजुष्यति। त्रिधा त्रिधा वा कुट्टा तु शुष्यते मलिनकथा।। देवल (शु० की० पृ० १०१, जहाँ वापन का अर्थ 'मूरन्तरेण पूरणम्' अर्थात् अन्य मिट्टी में भर देना बताया गया है)।

६०. दूरमापः प्रवहतावधं च मार्तं च स्मृतम्। यस्मान्निष्ठोद्वाहमूर्तं पश्य सोऽपि अभीष्टम्। आपो मा तस्मादेवतः

विश्वरूप (याज्ञ० १।१९१) ने एव लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह बताया है—'जो सन्देश उत्पन्न कर दे (यह शुद्ध है कि भस्म) उसे जल का स्पर्श करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी म धर्म या उडा जल वनिष्य पात्र प्रकाश एव भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५।१०९, १।१० एव १२३ याज्ञ० १।१८२-१८८ एव १८९)। गोमिल (१।३१-३०) ने कहा है कि जब कोई धार्मिक कृत्य करते हुए पितरा वाला मन्त्र मुन ले, अपने शरीर को सजला दे नीच जाति के व्यक्ति को देस से, अपान वाय छोड दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोले दे, बिल्ली या चूहे को छूने बटोर वचन बोल दे काध मे आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या बल ख खना चाहिए।^{११}

याज्ञ० (१।१८७) एव विष्णु० (२३।५६) के मन मे अशुद्ध घर को साङ्ग-जहाज एव गोबर से लीपकर शुद्ध किया जाता है। किन्तु ब्राह्मण के घर मे यदि कुत्ता, गूढ, पतित, झेन्च या वाष्पाक भर जाय तो शुद्धि के बहिर्न नियम करते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड देना होता था। मयर्त (अपराकं, पृ० २६५, सू० १० पृ० १००-१०१; सू० कौ० ३०३-३०४) का वचन है कि जो घर शव के रहने मे अपवित्र हो जाय तो 'न्यक्त माघ निम्न व्यवहार हाना चाहिए मिट्टी के पात्र एवं पर्ववात्र के दिय जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उत्तम बखरी का घुमाना चाहिए जिसमे वह सभी स्थानों को सूँघ ल, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धाना चाहिए उस मे मोना एव कृश युवन जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड़का जाना चाहिए, तब कड़ी घर शुद्ध हाता है।^{१२} श्रीचि का वचन है कि यदि वाङ्माल केवल घर मे प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमे लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि नभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह धर्म कर दिया जाय और अग्नि को उजाला दीवारा को छू ले।^{१३}

ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोराला की भूमि, घम के मत से, मदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वे अशुद्ध न हो जायें।

जल की शुद्धि के विषय मे स्मृतियाँ एव निबन्धों मे बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१।५।२) ने सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है।^{१४} किन्तु बौध्या० प० सू० (१।५।२५) मनु (५।१२८), याज्ञ० (१।१९२), श्रुत (१६।१२-१३), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ने इतना श्राद्ध दिया है कि वह जल स्वामाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा मे हो कि उसे पीकर एक गाय की तुष्टि हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वामाविक

पवमानाश्च मुञ्चतु ॥ वा० सं० (६।१७)। आपो अस्मान्मातः दुग्ध्यन्तु घृतेन भी घृतपक्वः पुनन्तु। वा० सं० (४।२)।

६१. पित्र्यमन्त्रानुधवण आत्मात्मनोऽप्येकमेव। अग्नीषोमसमुत्सर्गं प्रहासंज्मत्तभावेन॥ माजरीमूयवस्पर्शो आकृष्टे कोषतन्मर्धे। निमित्तोऽथेव सवर्त कर्म कुर्वन्नयं स्थोते॥ गोमिलस्मृति (१।३१-३२, कृष्णरत्नाकर, पृ० ५०)।

६२. संवतः। गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यामि अन्तस्त्वनववृषणे। प्रोत्सृज्य मृन्मयं माघं सिद्धमन्न तथैव च॥ गृहारपास्य तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्। गोमयेनोपलेप्याथ छागेनाग्रापयेद् ब्रुवः॥ ब्राह्मणमंत्रपूतंश्च हिरण्यकुशादिभिः। सर्वमम्यु-अपेक्षेन ततः शुष्यत्यसनायम्॥ अपराकं (पृ० २६५; सू० प्र०, पृ० १००-१०१; सू० कौ०, पृ० ३०३-३०४)।

६३. गृहेऽवभातिसर्वेऽं शुद्धिः स्यादुपलेपनात्। सर्वतो यदि जायेत बाह्यतोऽपि निर्दिशोत्॥ श्रीचि (अपराकं, पृ० २०९; शुद्धि प्र०, पृ० १०१; सू० कौ०, पृ० ३०३)।

६४. भूमिगताश्च पक्वाश्च प्रयतो भवति। आप० घ० सू० (१।५।१।५।२)।

रस (पारदर्शक) हो गया हो और जिसका स्वाद गन्ध गूढ़ हो। इसके का कथन है कि पृथ्वीकी भूमि पर एकत्र एव बहुता हुआ जल नष्ट हो जाता है।^{१५} देवल का कथन है कि स्वच्छ पान में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी होता है (एक रात्रि या अधिक समय तक रखा रहता है) तो उसे फेंक देना चाहिए (यद्यपि मूत्रत वह शुद्ध था)। किसी जीव द्वारा न जिलाया गया एव प्रपात का जल शुद्ध होता है। गहरे तालाबों (जिन्हें दिलाया नहीं जा सकता), नदियों, कुओं, बाणियों के जल को उन मीठियों द्वारा प्रयोग में नही लाना चाहिए, जो चाण्डालों एव अन्य अशुद्ध व्यक्तियों या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी हो (अपराध, पृ० २७२, सु०, प्र०, पृ० १०२)।^{१६}

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पान जलो वाले प्राणियों अर्थात् किसी मनुष्य या पशु का शव पाया जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को वरत से मुला देना चाहिए, यदि कूप ईंटों से निर्मित किया गया हो तो अग्नि प्रकाशी आना चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्भ हो जाय तो उस पर पचगव्य डारना चाहिए।^{१७} आप० (सु० १०, पृ० २९९) में उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है—केस, बिच्छा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का द्रव पदार्थ, शव—इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उसमें मो घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि अधिक पानी हो तो पचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए)।^{१८} यही बात पराशर (७३३) ने भी बाणियों, कुओं एव तालाबों के विषय में कही है।

याज्ञ० (१।१७.७=विष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एव जल जो सड़क पर चाण्डाल जैसी जातियों, कुत्तों एव कौओं के सम्पर्क में आता है, नया मठ जैसे मकान जो ईंटों से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७३४) का कथन है कि मार्गों की कीचड़ एव जल, नावें, मार्ग और वे सभी जो पकी ईंटों से बने रहते हैं, केवल वायु एव सूर्य से पवित्र हो जाते हैं।

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है। इसी प्रकार योगी-आश्रमस्थ (सु० १०, पृ० २९१) का कथन है कि (गर्भों में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना चाहिए, और वरत जल जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जैसी पवित्र नदियों से गाले के रूप में निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो बापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निर्मित होते हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायश्चित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एव अपराध, याज्ञ० ३।१९२, सु०, प्र०, पृ० १६)।

विष्णु० (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता) की शुद्धि बापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा चोषित हुआ

६५. भूमिष्ठमुदकं शुद्धं शुचिं मोक्षं शिलापतम् । वर्णगन्धरसगुणैर्बर्जितं यद्विषयं भवेत् ॥ शंख (१६।१२-१३; शुद्धिकौमुदी, पृ० २९७; शुद्धिप्रकाश, पृ० १०२)।

६६. अक्षोभ्यानि तडागानि नदीवापीसरणिं च । चण्डालासुविश्वस्यैर्तीर्थैः परिचर्चयेत् ॥ अक्षोभ्यानाम्पि मास्ति प्रसूतानां च रूपणम् । देवल (अपराध, पृ० २७२; सु०, प्र०, पृ० १०२)।

६७. मृतपंचनशात्कूपपादपत्योपहतासया । अपः समुद्ररेतसर्षः शेषं बलेनैव क्षोभयेत् ॥ बह्मिप्रवृत्तान् कृत्वा कूपे एवेष्टकाचिते । पंचमस्यं ज्येष्ठे पक्षेवाश्रमस्तोत्रसमुद्भवे ॥ बृहस्पति (अपराध, पृ० २७२)। और देखिए सु० १० (पृ० २९८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२३।४४-४५)।

है कि जल सूर्य एवं चन्द्र को किरणा, वायु-सम्बन्ध, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता है, इनमें कुछ पदार्थ आपुनिक वैज्ञानिक सोचो से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं।

एक स्मृति-वचन (अपराक, पृ० २७३) के अनुसार वन में, प्रपा (पीसरा या ध्याऊ) या कूप के पान रखे हुए घड़े (जिससे कोई भी कूप से जल निकाल सकता है) का जल या पत्थर या लकड़ी वाले पात्र (जो सभी के लिए रहते हैं) का एक चर्म-पात्र (चरम, मराठ आदि) का जल, अर्थात् उससे शुद्ध का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य ठहराया गया है, किन्तु आपन-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना पीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन काल में भी जलामात्र से जल चर्म-पात्र या ढोलक (मराठ, जिसे आजकल मिर्चो काम में लाते हैं) में भरकर लाया जाता था और द्विज लोग भी उसे प्रयोग में लाते थे।^१

अब हम धातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे। बौ० ध० सू० (१।५।३४-३५ एवं १।६।३७-४१), वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मनु (५।१११-११४), याज्ञ० (१।१८२ एवं १९०), विष्णु० (२३।२।७, २३-२४), शत० (१६।३-४), स्मृत्यमंसार (पृ० ७०) ने धातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः केवल मनु एवं बौ-एक के मत यहाँ दिये जायेंगे। मनु (५।११३) का कहना है—'बुधा (विद्वान् लोग) ने उद्घोषित किया है कि सोना आदि धातुएँ, मरबत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने की वस्तुएँ (जो जूटे मोजन आदि में गन्दी नहीं हो गयी हैं) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं के साथ भी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा—सीपी, मूंगा, शरा आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः उनकी शुद्धि उनके मूलमूल कारणों से ही होती है, अर्थात् जल से (घोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध होने पर)। ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या रांगा) और सीसा को क्षार (भस्म), अम्ल एवं जल से परिस्फिति के अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया जाता है।' वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है—'त्रपु (टीन), सीसा, ताँबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से शुद्ध होते हैं।' लिङ्गपुराण (पूर्वार्ध, १८।१।५८) ने कहा है—'काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं सीसा श्वल् में शुद्ध होते हैं, सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूँगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान शुद्ध किये जाते हैं।' और देविए कामनपुराण (१४।७०)। मेघातिथि (मनु ५।११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है—'कनि या पीतल के पात्र जब मायो द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें मायें सूँघ लें या जो कुत्तो द्वारा चाट या घूँलिये जायें, जिनमें शुद्ध मोजन कर ले तथा जिन्हें कीएँ अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १० बार रगड़ने से शुद्ध हो जाते हैं।' देविए पराशर ब्रा० (परा० भा०, विष्ट २, भाग १, पृ० १७२)।

सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के विषय में भीष्मा० ध० सू० (१।५।३४-५० एवं १।६।३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु० (२३।२-५), शत० (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। इनका कतिपय नियमों में संक्षेप नहीं है। मिता० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ताम्र-

६८. प्रपास्वरूपे घटर्धं च कूपे शोण्यां जलं कोद्रागतास्तपायः । ऋतेति धूरास्तवपेयमादुरापद्गतं काशितवत्
पित्रेभ्यः ॥ घम (अपराक, पृ० २७३; गु० प्र०, पृ० १०४)।

६९. गवाप्रातानि कांस्थानि शूरोज्ज्वलानि पाणि च । शुष्कानि दशभिः सारैः श्वकाकोपहतानि च ॥ मेपा०
(मनु ५।११३ एवं याज्ञ० १।१९०)।

शुद्धि केवल अम्ल (सटाई) से होती है, अन्य साधन भी प्रयुक्त हो सकते हैं। पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती थी—“घोने, चाँदी, भूँगा, रत्न, खीपियों, पत्थरो, काँसे, पीतल, टीन, सीसा के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो, यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे हों तो वे अम्ल, जल आदि से परिस्फिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे पात्र बूढ़ो द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये गये हो या उनमें भोजन के कणों का स्पर्श हुआ हो तो उन्हें पहले नमक से मॉजना चाहिए और तीन बार जल से धोना चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात् टूट न जायें, गल न जायें या जल न धार्य, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तो, कीबो, बूढ़ो या उच्छिष्ट भोजन से केवल एक बार छू जायें तो उन्हें जल एक नमक से दस बार मॉजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हें २१ बार मॉजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र की शुद्ध व्यवहार में लाये तो वह बार बार नमक से धोने एवं तपाने से तथा जल से धोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सब प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस प्रकार कई बार व्यवहृत हुआ हो तब वह पुनर्निर्मित होने में ही शुद्ध होता है। वह काँसे का बरतन जिसमें बहुधा कुल्हा किया गया हो, या जिसमें पर धोये गये हो उसे पृथिवी में छ माल तक गाढ़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाता चाहिए (पराशर ७।२४-२५), किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाढ़ देना चाहिए। सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए बारी की गन्दगीयो, यथा—मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायें तो सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, सद्य प्रसूता नारी या रजस्वला नारी में छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जल से धोये जाने के उपरान्त तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुनर्निर्मित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं।”

विष्णु० (२३।२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अल्पतः अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु अल्पतः अशुद्ध लकड़ी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए काष्ठपात्र लक्षण (छोले) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में भी ऐसा ही है)। किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (श्लेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर भी शुद्ध नहीं होते।”

वैदिक यज्ञों में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बौध्दा० प० सू० (१।५।५१-५२) के मत में यज्ञों में प्रयुक्त चमस-यात्र विशिष्ट वैदिक यज्ञों से शुद्ध किये जाते हैं”, क्योंकि वेदानुसार जब उनमें सोमरस का पान किया जाता है तो चमस-यात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५।११६-११७), याज्ञ० (१।१८३-१८५), विष्णु० (२३।८-११), शाल (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के

७०. मर्हमूर्त्रं पुरीषवर्षं त्रलेष्मपूषाभुशोणितैः । तत्सृष्टं नैव क्षुध्येत पुनःपाकैर्न धूम्यमम् ॥ वसिष्ठ (३।५९ = मनु ५।१२३) ।

७१. यचनाद्यज्ञे चमसपात्राणाम् । न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति धृतिः । बौ० ध० सू० (१।५।५१-५२) ।
वेदिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात् एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है।

नियम दिये हैं। उदाहरणार्थ, मनु (५।११६-११७) का कथन है—यज्ञिय पात्रो को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दम या छत्रे) से रगड़ना चाहिए और तब क्षमस एव प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात् जल से धोये जाते हैं; घट-स्पासी (जिसमें आहुति के लिए मात की हवि बनायी जाती है), सुष (काठ का करछल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत डाला जाता है) एव खुरिह (अर्घ्यवृत्त-मुखी काठ का करछल) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं, स्फुष (काठ की तलवार), सूर्प (सूप), गाडी (जिसके द्वारा सोम के पीये लाये जाते हैं), काठ का ऊलस (ओखली) एव मृशाल जल से स्वच्छ किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसार जल-भार्जन में शुद्ध किये जाते हैं)।

अशुद्ध अन्न एव सिद्ध भोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविद्या, साधारण जानकारी एव हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब खावल (या अन्य अन्न) की ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को धोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; एक ढोंग (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए), उसे बकरी को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।^१ और देखिए बौ० घ० सू० (१।६।४४-४८)। यदि पान अशुद्ध हो गये हो तो उन्हें धोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हो तो केवल जल-भार्जन पर्याप्त है, मूसी हटाया हुआ बावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक सिद्ध-भोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो बौओ या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 'पक्वान्नं सुवर्जनं' (तैत्तिरीयब्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७।९-१०) का कथन है कि केज एव कीटो (पीटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोच मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नष्टी खाना चाहिए।^२ किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कौए द्वारा छूना गया हो या उसमें केज, कीट एव मक्खियाँ पड़ गयीं हो तो याज्ञ० (१।१८९) एव पराशर (६।६४-६५) के मत से उस पर भस्म-मिश्रित जल एव घृत (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ० घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था दी है कि जिस भोजन में केज (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (मूष आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छू दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुमौजी कीट पड़े हुए हो या जो किसी के पैर से घबका सा गया हो या जिसमें चूहे की लेंटी या पूँछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया जाय, उसे नहीं खाना चाहिए।

मनु (५।११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नो एव वस्त्रों के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के साथ भी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राखि हो तो शोषण (जल छिड़कना) पर्याप्त है, यदि मात्रा कम हो तो जल से धो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५ = विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध भोजन (पौंडी मात्रा में), जिसका एक अन्न (मनुष्यो द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोच मारे जाने पर या कौए द्वारा छू लिये जाने पर, मनुष्य के पैर द्वारा घबका सा जाने पर, उस पर किसी द्वारा धीब दिये जाने पर, केज या कीटों के पड़ जाने पर घृत

७२. अतिष्ठत्पात्रस्य यावन्मात्रमुपहृतं तन्मात्रं परित्यज्य शिवस्य कण्डनप्रसालने कुर्यात्। द्रोणाधिकं सिद्ध-मममुपहृतं न हुष्यति। तत्सोपहृतमात्रमपास्य गायत्र्याभिव्यञ्जितं सुषर्षाम्भि-प्रक्षिपेद् वातस्य च प्रदग्धं पेदनेनैव। विष्णु० (२३।११)। शृङ्गीको (पृ० ३१७) ने 'सूर्यस्य दर्शयेवनेनैव' पढ़ा है।

७३. नियममोक्ष्यम्। केजकीटापिपमम्। रजस्वलाह्वयान्मुनिपदोपहृतम्। गौ० (१७।८-१०)।

एव जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७।१-७५) ने इस विषय में भी कहा है—“ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, जिसे कुत्ते ने चाट लिया हो, वीए न चाब स छू दिया हो, या जिस गाय या गधे ने सूँघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, किन्तु यदि वह एक झोण या आड़क भी मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लना चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते की लार टपक पड़ी हो या जिसे कोई न छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और सोपास पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणा को उस पर वैदिक भन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जादू स पाठ करना चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है।” शुद्धिप्रकाश (पृ० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि एक झोण से अधिक मात्रा में धनियाँ लोणा द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यहाँ भन्त्र द्रविदा के लिए एक आड़क भोजन के विषय में भी लागू होती है।

मनु (५।१।१५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा—तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह घाटी मात्रा में हो) उगम दो कुचा या ढाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो जल-भाजन पयाप्त है। शाल (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासा (वृक्षों से झाँझ या रस आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुतुम्भ, ज्वर एव सूत के विषय में शुद्धि प्राक्षेप से हो जाती है।

बुछ घात वस्त्र-परिधाना एव उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे वे निर्मल होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु-आश्रयलायन (१।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि गहनन के लिए श्वेत वस्त्र (पाटी) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेत वस्त्र के हान चाहिए, किसी के स्पर्श से ये अनुद्ध नहीं होते हैं। दोनों संयुक्त हाकर लाभ भल-भूत का त्याग कर सकते हैं। प्रसर (उत्तर) धानर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), याज्ञ० (१।१८६-१८७) एव विष्णु (२३।१९-२२) ने भी यही कहा है, किन्तु थोड़ा अन्तर के साथ, यथा—रेशमी एव ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एव जल से भी), नपानी कम्बल रीठे से, छाल से बने वस्त्र बेल के फल से एव क्षीम पट या सन से बना वस्त्र श्वेत सरसा के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु (२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अनुद्ध हो गया हो और जब वह भाग जो शुद्ध करने से रहनीय हो गया हो तो उस फाड़कर बाहर कर देना चाहिए। शाल (विश्वस्य, याज्ञ० १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को गर्म वायु एव जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अन्न को फाड़ देना चाहिए। पराशर (७।२८) ने कहा है कि बाँस, वृक्ष की छाल, सन एव हड्डी के परिधान, ऊन एव मूजपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से धो देने) से स्वच्छ हो जाते हैं।

७४. कक्षरवानावलीयं तु गवाप्रातः क्षरेण वा। स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिर्द्विगुणकं भवेत् ॥ अन्नस्योद्भूतस्य तन्मात्रं यच्च कालाहृतं भवेत् ॥ सुवर्णोदकमम्बुयुक् हुताग्नेर्वै सापयेत् ॥ हुताग्नेन सत्पृष्टं सुवर्णसिलिलेन च। विप्राणां ब्रह्मघोषेण भोग्यं भवति तत्तत्कालात् ॥ पराशर (६।७।१-७५) एव सु० प्र० (पृ० १२८-१२९)।

७५. झोण एव आड़क की विनिश्चित जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकार लेखकों ने एक झोण की क्षार आड़क के समान मात्रा है।

७६. ब्राह्मणां चैव सर्वेषां शुद्धिः कल्पन स्मृतम् ॥ प्रोक्षणं सहस्रानां च दारवाणां च तत्तत्कालम् ॥ मनु (५।१।१५)। कुस्तुक ने व्याख्या की है—“प्रादेशप्रमाणकुशलब्रह्मभ्याम्यमुत्पन्नो न शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (पृ० १३३) ने यों लिखा है—“उत्पन्न वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाक्षयनयनमित्युक्तम् ॥”

७७. निर्यासानां युधानां च सवधानां तदर्थं च। कुसुम्भकुतुम्भानां च कर्णाकारसिधोत्तदा। ओक्षणात्कषिता शुद्धिरित्याह भगवान्यमः ॥ शाल (१६।११-१२)।

स्मृति न दहन मी अन्य वस्तुआ की गडि वा तस मी हे निम ह्य महत्तरपणन समझार छड रह है। दा एक उपाकरण द स्थि तस मी है। मन (५१११) त वसु द नि तम एव वान रा ना लिश (या बना) म बना हृद वस्तुएँ वस्त्रा के समान ना गडि का जाता ह आर गोक म म गव वर आदि अरा व गद म स्वच्छ विद्य जात है। मनु (५१२० १ १) त पुन वसु द वि नाप शय साग (मना एव नडा के) एव गविना द दात तथा अस्थिया या मजरा व सत मन व वस्त्रा के समान या गावय या ज के गडि जात है वास लक्ष्मिया एव भूमा प्राणिन स पवित्र विद्य जान है। विष्णु (२३१५ १६ २३) एव याज (११८५) न या गणा द व्याख्या दा है।

उपपन्न विवरन म गण्य हाता है कि वस्त्रा का गडि कई बाना पर निमर है अध्याय ५ तान ५१ त या मिट्टा का त्रि दार है या तन्त्र व अर्ध म माना म है या वासु त डरा म है अथवा अगुडि २ गी। १ य साधारण आद।

मन (५११०) रा द्रव्य गडि मन्य व गरीर रा गडि व माधना का जनन करता है। इस ग्रन्थ व खण्ड २ अध्याय ३ ११ १२ एव १३ म आचमन स्नान आदि व रूप म गरीर शब्द। ववान म पुन है। अन्नाच की गडि स्नान म गती है इस पर हमन विचार कर लिया है। व्यवहार के अध्याय वसु नारा एव बलात्कार स भट्ट गी हृद नाग की गडि व गी त्रिगण विषम ३ (द्विगण म ग्रन्थ का १ २ अध्याय ११)। पति (ब्रह्मपातक आदि) चाण्डाल मद्य प्रमत्ता वा वसुजगत्तारा तस रा व सण्य वसु १३ वसुयव स्नान वा विधान है। यहा बात गव यात्रा एव इला व एव म रा है (याजम १८ १ ० मा १ १२ १०३ अंगरा १५२ आ ० ५० सू० ११५।१५। १५ १६ एव याज ० १२०)। बी० ५० सू० (११५।१५०) म आया है कि वद विवना (धन स्वर पडान वाल) धूप (जिसम मित्र वाधनर यात्र दा जाता है) चिता पति कुत एव चाण्डाल का स्पर्श करने पर स्नान करना नाणि। यहा वान गगनर न भा कहा है। इस ग्रन्थ व १००४ २ अध्याय ४ म हमन दण लिया है कि विम प्रातः मन्दिर या धार्मिक जुलूम म विवाहा उत्सवा एव तीर्थों व मन्त्रालं म अस्पृश्यता व स्पर्श व विषय म नियम डाल कर दिय गए है। कुछ लोग कहन हैं कि यहाँ अस्पृश्यता व प्रति नहा प्रत्युत जगोन स युक्त पुरपा व प्रति छट का आर गवत है। किन्तु यह ठान नहा है जसा कि गडिप्रवना एव गडिगोमदा की व्याख्या स प्रवट हाता है। यथा—प्रथम बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप स कह गये है न कि सङ्गित अथ म। दूसरा बात यह है कि जननागीच के आपार पर (माना रा राहकर) रूत नहा जगती और यन जल प्रवट हैं कि मरणागीच वाल व्यक्ति मन्दिर म विवाहा धार्मिक यात्रा या भूत या उलाव म नही जान। तीसरा बात यह है कि बहुत स अवमरा का उन्निहित बरत समय (यथा—धार्मिक यात्रावा मुद्रा गाँव एव नगर म आग लान पिच्छा या वाह्यात्रमया म सम्मिलित हाते समय) ऐसा नहा कहा जा सक्ता कि उपयुक्त उक्ति केवल जन-मरणागीच की आर सर्वेत् करती है।

७८ वरविषयिण धूप पतित चित्तिमेव च। स्पृष्टवा शमाचरेत्स्नानं शयानं धनशालमेव च॥ बी० ५० सू० (११५।१५०)। चैत्यवृक्षचिन्तित्युपदचाण्डाल सोमविषयो। एतांस्तु ब्राह्मण स्पृष्टवा सचलो जलमाविशेत्॥ परागार (गु० बी०, पु० ३२७, जिसने व्याख्या की है—चैत्यवृक्षो ग्राममध्यं देवपूजावृक्ष, धूपोत्सर्गेष्टिकर्मधूपचिन्तित सनिपातात्)।

७९ तीर्थे विवाहे यात्रायां मग्नये देवविषये। नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिर्न दुष्यति॥ धूहस्पति (गु० बी०, पु० ३२३, गु० प्र०, पु० १३०)। और देति ए स्मृतिष० (१, पु० १२१-१२२), जिसने यह एव अन्य दा उद्धृत किये हैं—'देवयात्राविवाहवृ धतवृ प्रहतेषु च। जलकेषु च सवेषु स्पृष्टास्पृष्टिर्न विष्यते॥ (शातानप एवं पट्टिश मत)।

प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (धन), स्थल (जहाँ वे रहते थे या धार्मिक कृत्य करते थे), यात्रो (उनके द्वारा व्यवहृत वस्तुओं), भोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आधुनिक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लगते होंगे, किन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध भोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद् ७।२६।२ "आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि" एवं हरीत)। यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा—अग्नि की डेरी या सिद्ध अग्नि की पूजित मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सुविधा एवं साधारण जानकारी पर निर्भर थे। आजकल जहाँ भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्भवतः नियम-विरोध के सौमस्तिक्करण से पीड़ित हो रहे हैं।

कर्म, पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान करने से तीन पूर्व-पुरुषों की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझीता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए बृहदारण्यकोपनिषद् ४।४।४ एवं भगवद्गीता २।२२) के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह बतलाता है कि तीनों पूर्वजों की आत्माएँ ५० या १०० वर्षों के उपरान्त भी वायु में सन्तरण करते हुए चावन्ध के पिण्डों की सुगन्धि या शरीरत्व वायव्य शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इससे अतिशक्ति याज्ञ० (१।२६९=मार्कण्डेयपुराण २९।३८), मत्स्यपुराण (१९।११-१२) एवं अग्निपुराण (१६।३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से स्वयं सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, सति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सभी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य-पुराण (१९।२) में ऋषिया द्वारा पूछा गया एक प्रश्न ऐसा आया है कि वह भोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्या उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्युपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर धारण कर चुके होंगे। वही (श्लोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तिओं के अनुसार, क्रम से वस्तुओं, रक्षा एवं आदिराजों से समानरूप माने गये हैं, कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वर्णित), उच्चरित मन्त्र एवं श्राद्ध अनुष्ठितियों को पितरों के पास ले जाते हैं, कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण) देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण करता है, यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया भोजन) उनके पास मूर्ति मूर्ति के आनन्दों के रूप में पहुँचना है, यदि वे पशु हो गये हैं तो वह उनके लिए पास हो जाता है और यदि वे सर्प हो गये हैं तो श्राद्ध-भोजन वायु घनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्धकल्पतरु (पृ० ५) में मत्स्य० (१९।५-९) के श्लोक मार्कण्डेय पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५) ने भी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है—यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आधारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को सन्तुष्टि मिलती है और कर्तों को मनोवाञ्छित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोध नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा उत्तर यह है—‘वस्तु, रक्षा आदि ऐसे देवता हैं जो सभी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अतः पितर लोग जहाँ भी हों वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रश्नकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य लोगों एवं पश्चात्कालीन लेखकों ने कहा है।’

तन्द-पण्डितश्रुत श्राद्धकल्प ता (लगभग १९०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपन विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को जाते हैं या अन्य प्रकार का जीवन धारण करते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। तन्द पण्डित ने पूछा है—“श्राद्ध क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहार्यता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या

२. अयमात्मदे शरीर निहृत्पाविद्यां गमयितवान्प्रवृत्त कल्याणतरु रूपं कुर्वते पित्र्य वा गान्धर्वं वा देवं वा प्राजापत्य वा ब्राह्म वाग्योपा वा भूतानाम्। बृह० उप० (४।४।४); तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्विन्वानि तयाति नवानि वेही॥ गीता (२।२२)।

३. ‘कथं हि स्वकर्मनुसारादनेकविधयोगितपितृनुष्टुप्पपत्तिः। शास्त्रप्रमाणकरवारास्याप्येवमोद्यमेतत्।एते देवा वसवादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रवशान् मनुष्याणां पितृन् श्राद्धात्तरतानुप्रदानेनेत्यर्थः। सर्वप्राणि गतरवाच्येषां सर्वादहितपितृनुष्टुपंगसामर्थ्यामविद्वद्भ्यः।’ विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५, पृ० १७१)।

इसलिए कि श्राद्ध से फलो की प्राप्ति नहीं होती ? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितृगण श्राद्ध से संतुष्टि पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि "विश्व लोगो को पूरी शक्ति भर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए"— ऐसे वचन मिलते हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१२६९) ने श्राद्ध के फल भी घोषित किये हैं, यथा दीर्घ जीवन आदि। इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। श्राद्ध-कृत्यो मे ऐसा नहीं है कि केवल 'देवदत्त' आदि नाम वाले पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रो एव आदित्यों—जैसे अधीश्वर देवताओं के साथ ही घोषित होते हैं। जिस प्रकार 'देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरो (जैसे कि नाम दिये गये हैं) एव आत्माओं का घातन करता है, प्रत्युत वह शरीरो से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ आदि शब्द अधीश्वर वृत्ताओं (वसु, रुद्र एव आदित्य) के साथ 'देवदत्त' एव अन्यो के सम्मिलित रूप का घातन करते हैं। अतः वसु आदि अधीश्वर देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये भोजन-पान से संतुष्ट होकर उन्हें, अर्थात् देवदत्त आदि को संतुष्ट करते हैं और श्राद्धकर्ता को पुत्र, सति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती माता दोहद (गर्भवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं संतुष्टि प्राप्त करती है और गर्भस्थि बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फल देती है, वैसे ही पितृ शब्द से घोषित पिता, पितामह एव प्रपितामह वसुओं, रुद्रो एव आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अपिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता होते हैं, श्राद्ध से तृप्त (संतुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को संतुष्ट करते हैं" (श्राद्धकल्पलता, पृ० ३-४)। श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा अपनी माता को इतस्ततः फँसी हुई अन्य गायों में से चुन लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में कहे गये मग्न प्रदत्त भोजन को पितरों तक लें जाते हैं।

श्राद्धकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण के आधार पर जो तर्क उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमें बहुत खोचातानी है। मार्कण्डेय एव मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस बधन के साथ हैं कि आत्मा इस शरीर को छोड़ कर देव या मनुष्य या पशु या सर्प आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विनिर्गम द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० १४४:७४-७५)। इन व्याख्याओं को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विनिर्गम स्थानों में भर सकते हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर दिया जाता है। ऐसा मानना मिलष्ट वस्तुना है कि जहाँ दुष्टों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये है, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घास वही है, जो सैकड़ों श्रोत दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यों के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि एक या सभी पितर पशु आदि योनियों में परिवर्तित हो गये हैं तो जिस प्रकार अपनी सन्तानों को आयु, पान आदि दे सकते हैं ? यदि यह कार्य वसु, रुद्र एव आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे सकते।

४. यथा गोपु प्रनष्टासु वत्सो विन्वति मानरम् । तथा श्राद्धेषु वृष्टाग्नो (वत्सां ?) मग्नः प्रापयते तु तम् ॥
मत्स्य० (१४१:७६); यामु० (५६:८५ एवं ८३:११९-१२०); ब्रह्माण्ड, अनुवर्णपद (२१८-९०:११), उपोद्घात-
पार (२०:१२-१३), जंता कि स्मृतिष० (आ०, पृ० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए भा० क० स० (पृ० ५)।

प्रणीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा) पूर्वज-भूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत पराचाराहीन हैं और हिन्दू धर्म में, जो व्यापक है (अर्थात् अपने में सभी को समेट लेता है) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण करते हुए भी श्राद्ध की परम्परा को ज्यों-का-त्यों रख लिया है। एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है। इससे व्यक्ति अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीविततावस्था में अपने प्रिय थे। 'आयसमाज' श्राद्ध प्रथा का विरोध करता है और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों का वातप्रस्थानार्थ में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह श्राद्ध है कि वैदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथब्राह्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है—'यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु० (७५।१४) में आया है—'यह, जिसका पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।१८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पितृ हैं और श्राद्ध के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिए।

ऐसा कि अभी हम वैदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर ही आदिम अवस्था के लोगों में पूर्वज-भूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर लोग जीवित लोगों को लाभ एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्भिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती थी अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्राद्ध एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्-वैदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं। बौ० ध० सू० (२।८।१४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ से निम्नलिखित निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्प-तव) में भी कही है। वायु० (७५।१३-१५=उत्तरार्ध १३।१३-१५) में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर लोग (आमग्नित) ब्राह्मणों में वायु रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रा, अन्नो, प्रदानो, मन्त्रो, पेयो, पायो, अश्वो, धामो आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं। मनु (३।१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमग्नित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी है कि मृत्यु के उपरान्त पितर को १२ दिनों तक पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में भोजन का कार्य करते हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती, मृतात्मा अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के क्षुब्ध १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (और जल) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनार्थ (मृत के चष्ट) दूर हो सकें और यात्रा की यकान मिट सकें (मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ना है)। विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) में आया है—'मृतात्मा श्राद्ध में 'स्वर्ग' के साथ प्रदत्त भोजन का पितृलोक में रक्षास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वर्ग

५. ययसां पिण्डं दद्यात् । ययसां हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । बौ० ध० सू० (२।८।१४) ; न च पयस्य काकादीन् पक्षिणस्तु न चारयेत् । तद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति भुङ्क्ष्व । औशनसः ; न चात्र ययनकाकादीन् पक्षिणः प्रतिषेधयेत् । तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वैदिकम् । देवल (कल्पतव, श्राद्ध, पु० १७) ।

६. श्राद्धकाले तु सततं वायुभूता पितामहाः । आशिशन्ति द्विजान् बुद्ध्वा तस्मादेतत् ब्रवीमि तं । अस्त्रैरग्निं प्रवान्तेस्तं वक्ष्येदेतत्तं च । गोभिरश्वैस्तथा घानैः पूजयित्वा द्विजोत्तमाम् । न बभूव पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु । तस्मादग्ने विधिवत् पूजयेत् द्विजसत्तमाम् । वायु० (७५।१३-१५) ; ब्राह्मणोक्ते समायान्ति पितरों ह्यन्तरिक्षागः । वायुभूताश्च तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति यत्र गतिम् । औशनसस्मृतिः ।

मे) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप में हो, गन्धर्वियों द्वारा आद्य में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता है, जब आद्य सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं आद्यवर्ती दोनों का तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।"

ब्रह्मपुराण (२२:०१२) के मत से आद्य का वर्णन पाँच भागों में दिया जाना चाहिए, बैसे, कहीं, कब, किसके द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने से पूर्व हमें 'पितर' शब्द की अन्तर्निहित आदिनालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें साहित्य-प्रवाह मिल पाता है) इस शब्द के विषय में क्या दृष्टिकोण था और इसकी क्या महत्ता थी।

'पितृ' का अर्थ है 'पिता', किन्तु 'पितर' शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूर्वज जो एक पुण्य लोक के अधिवासी के रूप में वर्णित हैं। दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०:१४:२ एवं ७, १०:१५:२ एवं ११:७:३९) — "बहु सोम जो दत्तमान् होता चला जाता है और दूसरा जो दत्तमान् घनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो पाग में बहता है, प्रवासमान (मूर्ध्) द्वारा जिनमें हमारी रक्षा की—बहु सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौर्ध्र छिपाकर रानी हुई थी) का एक उत्कृष्टतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत का पीड़ित किया।" ऋग्वेद (१०:१५:१) में पितृगण निम्न, मध्यम एवं उत्कृष्ट तीन श्रेणियों में व्यवस्थित हुए हैं। वे प्राचीन, परचात्कालीन एवं उत्कृष्टतर बहे गये हैं (ऋ० १०:१५:२)। वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वसनों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०:१५:१३)। वे कई श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा—अगिरस्, वरूण, अश्विन, मृग, नवग्य एवं दशग्य (ऋ० १०:१५:५-६); अगिरस् लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों को यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०:१५:३-५)। ऋ० (११:२:२) में ऐसा कहा गया है—"जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अगिरस्, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो स्थान को जानते थे गौओं का पता लगा सके।" अगिरस् पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्त थे; नवग्य एवं दशग्य (ऋ० ११:२:४, ५:३९:१२ एवं १०:६:२६)। कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये हैं (ऋ० ४:५:२:८ एवं ६:२:२:२) और कभी-कभी नवग्य एवं दशग्य भी सप्त ऋषि बहे गये हैं (ऋ० ११:२:४)। अगिरस् गाय अग्नि (ऋ० १०:६:२:५) एवं स्वर्ग (ऋ० ४:२:१:५) के पुत्र बहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवों, विद्योपत यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यवस्थित किये गये हैं (ऋ० ७:७:६:४, १०:१५:१० एवं १०:१५:८-१०)। वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०:१५:१ एवं ५, ११:७:३९), वे कुज पर बैठते हैं (ऋ० १०:१५:५), वे अग्नि एवं इन्द्र

॥ पितृलोकगतश्चात्रं ध्यादे भुङ्क्ते स्वधासमम् । पितृलोकगतस्यास्य तस्माच्छास्त्रं प्रदच्छत ॥ देवर्षे यातनात्पाने तिर्षग्योनी तपे च । मानुष्ये च तपान्नोति ध्यादे वत्तं स्वबान्धवः ॥ प्रेतस्य आद्यवर्तुश्च पुष्टिः ध्यादे हृते भुवम् । तस्माच्छास्त्रं सदा कार्यं लोक त्यक्त्वा निरपमम् ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०:३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३:४९-५१)।

८. यह दृष्टिकोण यदि आरोपीय (इण्डो-यूरोपियन) नहीं है तो कम-से-कम भारत-पारस्य (इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र कबिशियों (कबशीस=अंधेड़ों का वृक्षचक्र) के विषय में चर्चा करते हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू ग्रन्थों में प्रचुर 'पितृ' या प्राचीन रोमकों (रोमवासियों) का 'मिनस' शब्द है। वे मृत लोगों के अमर एवं अविच्छिन्न बंधुता से। कबजा: 'कबशी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा पृथ्वी एवं आकाश जैसी वस्तुएँ भी सम्मिलित हो गयी, अर्थात् अधिक में कबशी पाया जाने लगा।

के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जात है (ऋ० १०।१५।१२)। जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं ५=अथर्ववेद १८।२।१०, ऋ० १०।१७।३)। पञ्चात्कालीन ग्रन्था म ग्री, यथा मार्कण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा को आरम्भ म चार प्रवार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है यथा—देव, असुर, पितर एवं मानव प्राणी। और देखिए ब्रह्माण्डपुराण (प्रक्रिया, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)—‘इत्येते पितरो देवा देवाश्च पितरः पुन । अन्योन्यपितरो ह्येते।’

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५)। मृतात्मा पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत् वर्ग वाले पितरा एवं विष्णु के पाद-न्यास (विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४)।

यद्यपि ऋ० (१०।६।४३) में यम को दिवि (स्वर्ग) में निवास करने वाला लिखा गया है किन्तु निरुक्त (१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है—‘हम श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामह को, जो बृहत् मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वर्ग में रहते हैं, पूजा करें।’ ऋ० (१।३।५।६) में आया है—‘तीन लोक हैं, दो (अर्थात् स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गात्र म हैं, एक (अर्थात् मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।’ ‘महान् प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है (वह) पितरों का दान है (ऋ० १०।१०।७।१)।’ तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पितर लोग हममें आये तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितृलोक आता है। बृहदा-रण्यकोपनिषद् (१।५।१६) म मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्-पृथक् वर्णित हैं। ऋ० (१०।१३।८।१-७) में यम कुछ मित्र माया में उल्लिखित है वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०।१४।२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) या पितरों की सगति में रहता है। कुछ स्थला पर वह निस्सन्देह राजा कहा जाता है और वरुण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७)। किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६।

पितरों की अथ श्रेणियाँ भी हैं, यथा—पितरः सोमयन्तः, पितरः बर्हिषवः एवं पितरः अग्निध्यास्तः। अन्तिम दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११=तै० स० २।६।१२।२) म आये हैं। शतपथब्राह्मण में इनकी परिभाषा यो की है—‘जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितरः सोमयन्तः कहे गये हैं, जिन्होंने पञ्च आहुतियाँ (च व ए पुराडाग के समान) दी और एक लोक प्राप्त किया वे पितरः बर्हिषवः कहे गये हैं, जिन्होंने इन दोनों में कोई वृत्त्य नहीं सम्पादित किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निध्यास्तः कहा गया है, केवल वे ही पितर हैं।’ और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।५) एवं काठकमहिला (९।६।१७)। पञ्चात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों के नामों में अर्थों में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थ, नान्दोपुराण (हिमाद्रि) में आया है—ब्राह्मणों के पितर अग्नि-ध्यास्त, शत्रिणा के बर्हिषव, वैश्यों के काण्व, शूद्रों के सुकालिन तथा श्लेच्छों एवं अस्पृश्यों के व्यास है (मिलाइए मनु ३।१९७)। यहाँ तक कि मनु (३।१९३-१९८) ने भी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं और चारों वर्णों के लिए क्रम से सोमया, हविर्भुज, आन्यथा एवं सुकालिन पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि ब्राह्मणों के पितर अतन्निदग्ध, अग्निदग्ध, काण्व, बर्हिषव, अग्निध्यास्त एवं सोम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में वृत्तिपर परम्पराओं को मायता दी है। देखिए इन नामों एवं इनकी परिभाषा के लिए अस्त्यपुराण (१४।१।४, १४।१।५-१८)। शातातपस्मृति (६।५६) म पितरों की १२

कोटियो या विभागो के नाम आये हैं, यथा—पिण्डभाज (३), लेपभाज (३), नान्दीमुख (३) एव अभ्युमुख (३)। यह पितृ-विभाजन दो दृष्टियों से हुआ है। वायु० (७२।१ एव ७३।६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात ९।५३), पथ० (५।१२-३), विष्णुधर्मोत्तर (१।१३।१२-३) एव अन्य पुराणों में पितरों के मात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमृतमान् हैं और चार मृतमान्, वहाँ उनका और उनकी सतति का विषद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१६।१-१०) ने पितरों को नौ कोटियाँ दी हैं, अग्निध्यास्ता, बर्हिषद, आग्न्या, सोमपा, रश्मिपा, उपहृता, आयन्तुन, धादभुज एव नान्दीमुखा। इस मूची में नय एव पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागो, उपविभागो विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्भवतः यह उत्ती भावना का एक दिग्दर्शन है। मनु (३।२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उद्मृति हुई, पितरों से देवों एव मानवों की तपा देवों से स्थावर एव जगम के सम्पूर्ण लोक की उद्मृति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरा से उद्भूत माने गये हैं। यह केवल पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात् यह एक अपवाद है)।

पितर लोग देवा से मिश्र थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पचजना मम होत्र जुषध्वम्' में प्रयुक्त शब्द 'पचजना' एव अन्य वचनों के अर्थ के आधार पर ऐतरेयब्राह्मण (१।३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियाँ हैं अप्सरसों के साथ गन्धर्व, पितृ, देव, सप एव राक्षस। निरुक्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और अपनी ओर से भी व्याख्या की है। ऋग्वेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एव मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन वैदिक उक्तियाँ एव व्यवहार देवों एव पितरों में स्पष्ट मिश्रता प्रकट करते हैं। तै० स० (६।१।१।१) में आया है—'देवो एव मनुष्यो मे दिशाओ को बाँट लिया, देवो ने पूर्व लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यो ने पश्चिम एव वृद्ध ने उत्तर।' सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्न के पूर्व आरम्भ किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शाश्वतयज्ञब्राह्मण, ५।६)। शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया है कि पितर लोग अपने दाहिने कंधे पर (और बायें हाथ के नीचे) यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुँचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा—'तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास (के अन्त) में (अमावस्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एव चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होगा।' देवों से उनसे कहा—'यज्ञ तुम्हारा भोजन होगा एव सूर्य तुम्हारा प्रकाश।' तै० ब्रा० (१।३।१०।४) ने, लगता है, उन पितरों में जो देवों के स्वभाव एव स्थिति के हैं एव उनमें, जो अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है।

शौक्षिकमनु (१।१-२३) ने एक स्थल पर देव-हृत्यो एव पितृ-हृत्यो की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग से दिया है। देव-हृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंधे एव दाहिने हाथ के नीचे रखता है एव पितृ-हृत्य करनेवाला दायें कंधे एव बायें हाथ के नीचे रखता है। देव-हृत्य पूर्वं की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया जाता है किन्तु पितृयज्ञ दक्षिणाग्निमुख होकर आरम्भ किया जाता है, देव-हृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पूर्व) में अन्त किया जाता है और पितृ-हृत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है, पितरा के लिए एक हृत्य एक ही बार किया जाता है, विन्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या वास्तवानुसूल कई बार किया जा सकता है, प्रदक्षिणा करने में दक्षिण भाग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ भाग पितरों के विषय में किया जाता है, देवा को हवि या आहुतियाँ देते समय 'स्वाहा' एव 'वयन्' शब्द उच्चारित होते हैं विन्तु पितरा के लिए इस विषय में 'स्वधा' या 'नमस्कार' शब्द उच्चारित होते हैं, पितरों के लिए दमं जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं विन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर बाटकर। बोधा० धी० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है। स्वयं ऋ० (१०।१।४।३ 'स्वाह्यान्वे स्वधयान्वे मदन्ति')

१ प्रागपवर्गाभ्युपवर्गाणि वा प्राद्वमुखं प्रदक्षिण यज्ञोपवीतं बंधानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुलं प्रसभ्य प्राचोनावीनी पिश्यानि। बी० धी० (२।२)।

ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे शब्दान्तर को व्यक्त किया है। अतः पञ्चरात्राण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों को अमर एवं पितरों को मर कहा है।

यद्यपि देव एवं पितर पृथक् बोधित्या में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विशेषताओं को अपने में रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) न कहा है कि पितर भीम भीते हैं। ऋ० (१०।६।८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों ने आकाश को नभ्या में मुञ्चोभिन किया (नभ्यत्रेभि पितरो धामपितॄन्) और अजगर शक्ति में एवं प्रकाश दिन में रक्ता। पितरों का गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है और उन्मृ 'उपा को उन्मथ करने शान्ति शोधित किया गया है (ऋ० ७।७।३)। यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियाँ म समन्विता माना गया है। भक्ति शक्ति के वरदानों की प्राप्ति के लिए पितरों का श्रद्धापूर्वक व्रणाय गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार म प्राप्य कहा गया है। ऋ० (१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द देन (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यजुर्वेद) का एवं उनके पुत्र को सम्पत्ति देन के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० १०।१५।७ एवं ११)। ऋ० (१०।१५।११) एवं अथर्व० (१८।१।१६) ने सम्पत्ति एवं धन पुत्र दान का कहा है। अथर्व० (१४।२।७३) ने कहा है—'वे पितर ओ यक्ष को देवता के लिए एकत्र होने हैं उस मन्त्रनिष्पन्न आनन्द दें।' वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है—'ह पितरों, (इस पत्नी के) गर्भ में (आग चक्र) कमला की माला पहनने वाला बच्चा रखो, जिसस वर कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय', जो उग ममय कहा जाता है जब कि श्राद्धवर्तों की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड ला लेती है।' इन पद्यों में उक्त नदी यजमान चाहिए कि पितरों व प्रति लोगों में भय-तत्त्व का सर्वथा अभाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है—"(बुद्धि करनेवाले) मनुष्य होने के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उनके लिए दण्डित न करें।" ऋ० (३।५।५।२) में हम पढ़ते हैं—'वे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गीर्वाण या मार्ग) की जानते हैं, हम यहाँ शान्ति न पहुँचायें।' ऋ० (१०।६।१५) में ऐसा आया है—'वसिष्ठो ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सद्गुरु बापों (मन्त्र) परिमार्जन की या गयी।' यहाँ 'पितृ' एवं 'ऋषि' दो पृथक् काटियाँ हैं और वसिष्ठों की तुलना देवों में की गयी है।"

१०. आमतः पितरों गर्भ कुमार पुष्करलज्जम्। यथेह पुष्पोऽस्मन् ॥ वाज० म० (२।३३)। साविरगुह्य० (३।५।३०) ने व्यवस्था की है—'मध्यम पिण्डं पुत्रकामा प्राप्तायेदापत्तेति', और देखिए योभिलगुह्य (४।३।२७) एवं कौशिकसूत्र (८।१।६)। आश्व० श्रौ० (२।७।१३) में आया है—'पत्नीं प्रप्तायेदापत्ति पितरों... लज्जम्।' अश्विनी को पुष्करलज्जो कहा गया है, अतः 'पुष्करलज्ज' शब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एवं सुन्दर हो। 'यथेह... मत्तत्' की इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है—'यैव प्रकारेण दहेव श्रितो पुष्पो देवकित्मनुद्याणामभीष्टपूरयिता भूयात् तथा गर्भमाधत्'। देखिए हलायुध का शास्त्रसंबन्धः। कात्यायनश्रौ० (४।१।२२) ने भी कहा है—'आपत्तेति मध्यमपिण्ड पत्नीं प्राप्ताति पुत्रकामा।'।

११. मिलाइए वृत्तिमायोक्त 'इम्माटेल मंन' (पृ० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सृष्टिकृत काल के लोगों के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है।

१२. देवाः सौम्याश्च काव्याश्च अपञ्चानो ह्ययोनिजाः। देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्वाद्यन्त्युत ॥ मनुष्यपित-
रश्चैव तेभ्योऽन्ये लौकिका स्मृताः। पिता पितामहश्चैव तथा यः प्रपितामह ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२।७०-७१); अगि-
राश्व ऋग्वेदके कश्यपश्च महानिधिः। एते कुक्कुलश्रेष्ठ महायोगेश्वरा स्मृताः ॥ एते च पितरौ राजश्रेष्ठ श्राद्धविधि परः।
प्रेतास्तु पिण्डस्तम्बाध्याग्न्यन्ते तेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (१२।११-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अगिरा, ऋग्वेद एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल दिया जाता है (पिण्ड नहीं), किन्तु अपने समीपवर्ती मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं।

वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में 'पितर' शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'अतः तीन पीढ़ियों तक' वे (पूर्वजों को) नाम से विनिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर हैं जिन्हें आहुति दी जाती है' (तै० ब्रा० १।६।१।५)। नतपयब्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह को पुराडास (राटी) देते समय क सूक्ता वा उत्सेस किया है और कहा है कि वृत्ता इन शब्दों को बहता है—'हे पितर लोग, यहाँ आकर आनन्द ला, वेला के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ' (वाज० स० २।३१, प्रथम पाद)। कुछ (तै० स० १।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है—'यह (मात का पिण्ड) तुम्हारे त्रिप और उनके त्रिप है जो तुम्हारे पीछे आने हैं। किन्तु नतपयब्राह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं बहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी चाहिए— यहाँ यह तुम्हारे लिए है।' तैत्ति० ब्रा० (१।८।१।३) में तीन पूव पुरपा को स्वर्गाग्रेसरी कहा गया है। इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३।२२१) तथा विष्णु (२।३।२ एवं ७।१।४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र बोलकर ही पितरों का आवाहन करना चाहिए निर्भर रहने हुए आद्यप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता एवं अन्य पूर्वजों को ही आद्य का देवता कहा जाना है, न कि वसु, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल ध्याता के लिए वर्णित हैं। आद्यप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्त्ता को ब्राह्मण में यह कहना चाहिए कि मैं कृत्या के लिए पितरों को बुलाऊँगा और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे दे तो उसे बैसा करना चाहिए (अर्थात् पितरों का आवाहन करना चाहिए), यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरा का तात्पर्य है दत्ता म, अर्थात् वसुधा, रुद्रा एवं आदित्यों से तथा मानवी से, यथा— कर्त्ता के पिता तथा अन्यो मे। वायु० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्व में उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक पितरा (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे गये हैं।

वैदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में बिनाद वर्णन मिलता है। उदाहरणार्थ, वायुपुराण (५६।१।८) में पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं, काव्य, बर्हिष्व एवं अग्निष्वात। पुनः वायु० (अध्याय ७३) में तथा बराह० (१३।१६), पद्म० (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०।१) में मात प्रकार के पितरा के मूल पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान् हैं और तीन अमूर्तिमान्। शातातपस्मृति (६।५।६) में १२ पितरा के नाम दिये हैं, पिण्डमाज, लेपमाज, नान्दीमुखा एवं अशुमुखा। स्थानामात्र से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे।

सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धर्मशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने आद्य की महत्ता एवं उससे उन्नत कृत्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना दी है—'पुराणे बाल मे मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप) स्वर्ग चले गये। किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परलोक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे आद्य की सत्ता मिली है जो मानव जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अपिष्ठाता) हैं, किन्तु ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोक्षन दिया जाना है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान पर माने जाते हैं।' इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० ध० सू० के टीकाकार) एवं अन्य लोगों का कथन है कि आद्य में ब्राह्मणों की सिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपनिषत्पाद १।१५ एवं १०।१९) में मनु को आद्य के कृत्या का प्रवर्तक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०), वायु० (४४।३८) एवं भागवत० (३।१।२२) में आद्यदेव कहा है। इसी प्रकार शान्तिपर्व (३४५।१४-२१) एवं विष्णुपर्वोत्तर० (१।१३।१।४-१६) में आया है कि आद्य प्रया का

संस्थापन विष्णु के बराहवतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ० सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व धाद-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है (ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३)। किन्तु यह आनव्य है कि 'धाद' शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिनिग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ^१, महापितृयज्ञ (घृतप्राप्त्य या सावमेध में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्भिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद् (१।३।१७) में 'धाद' शब्द आया है, 'ओ भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की गमा में या धाद के समय उद्घोषित करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'धाद' शब्द के अन्य आरम्भिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त तर्कशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी। किन्तु पितरों के सम्मान में किये गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'धाद' शब्द की उत्पत्ति हुई।

धाद की प्रदास्तिषो के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बी० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों के कृत्यों से दीर्घ आयु, स्वर्ग, यश एवं पुष्टिकर्म (समुष्टि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है—धाद से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, धाद, पृ० ३३३) का कथन है—धाद से बड़कर श्वेत्स्वर कुछ नहीं है।^२ बामपुत्राण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक धाद करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, वरुण एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाले जीवों एवं पितरों के समुदाय तथा उन सभी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि (समुष्टि), बल, धी, पशु, सौख्य, धन, धान्य की प्राप्ति होती है।^३ और बेलिए याज्ञ० (१।२७०)। धादसार (पृ० ६) एवं धादप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्धृत विष्णुधर्मोत्तर में ऐसा कहा गया है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया सक्वर्धन तथा पिता को दिया गया प्रद्युम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिच्छ कहलाता है। शान्तिपर्व (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए। कूर्मपुराण में आया है कि "अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप धारण कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा धाद किया जाता है कि नहीं। ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं व्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो

१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' धाद ही है, जैसा कि यौगिलमूह्य० (४।४।१-२) में आया है—अग्वष्टयस्यालीपाकेन पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छुद्धपितरदन्वाहार्यम्।^४ और बेलिए धा० प्र० (पृ० ४)। पिण्डपितृयज्ञ एवं महापितृयज्ञ के लिए बेलिए ३३३ ग्रन्थ का लक्षण २, अध्याय ३०/एवं ३१।

१४. पिण्डप्राप्त्य स्वर्गं यशस्वं पुष्टिकर्म च। बी० घ० सू० (२।८।१)। धाद प्रतिष्ठितो लोकः धादो योगः प्रवर्तते॥ हरिवंश (१।२१।१)। धादात्परतरं नान्यच्छ्वेत्स्वरमुदाहृतम्। तस्मात्सर्वप्रथमेन धादं कुर्याद्विचक्षणः॥ सुमन्तु (स्मृतिच०, धाद, ३३३)।

१५. आयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं धियः। पशून् सौख्यं धनं धान्यं शान्तिपात् पितृपूजनात्॥ यम (स्मृतिच०, धाद, पृ० ३३३ एवं धादसार पृ० ५)। ऐसा ही इसलोक याज्ञ० (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३२।३८) एवं शंख (१।४।३३) में भी है।

जाते हैं, बहुत देर तक दीपों इवास छोड़ते हैं और अन्त में अपने बन्धवों को कोसते (उनकी भर्त्सना करते) हुए चले जाते हैं। ओ लोग अमावस्या को जल या शाक-भाजी से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अमिश्रापित कर चले जाते हैं।”

‘श्राद्ध’ शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द ‘श्रद्धा’ से बना है। ब्रह्मपुराण (उपसृक्त उद्धृत), मरीचि एव बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एव श्रद्धा में अनिष्ट सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धवर्ता वा यह अटल विश्वास रहता है कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्वन्दपुराण (६।२।८।३) का वचन है कि ‘श्राद्ध’ नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। श्रु० (१०।१५।१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए श्रु० (२।२६।३, ७।३२।१४, ८।१।३१ एव ९।१।३।४)। कुछ स्थला पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत् एव धा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पुषद्-भूषक रसे गये हैं। देखिए श्रु० (२।१२।५), अथर्ववेद (२०।३।४।५) एव श्रु० (१०।१४।७।१=श्रुते दधामि प्रथमाम मन्यवे)। तै० स० (७।४।१।१) में आया है—“बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की, देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।” और देखिए श्रु० (१।१०।३।५)। निरुक्त (३।१०) में ‘श्रत्’ एव ‘श्रद्धा’ को ‘सत्य’ के अर्थ में व्यक्त किया गया है। वाज० स० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने ‘श्रद्धा’ को माय में और ‘अश्रद्धा’ को झूठ में रस दिया है, और वाज० स० (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से होती है।

वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने ‘श्राद्धिन्’ एव ‘श्राद्धिक’ को ‘वह जिसने श्राद्ध-भोजन कर लिया हो’ के अर्थ में निश्चित किया है। ‘श्राद्ध’ शब्द ‘श्रद्धा’ से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९)। योग-सूत्र (१।२०) के भाष्य में ‘श्रद्धा’ शब्द कई प्रकार से परिभाषित है—“श्रद्धा चेतसः सप्रसादः। सा हि जननीव कल्याणी योगिनः पतिः, अर्थात् श्रद्धा को मन वा प्रसाद या अशोक (स्पर्धेयं) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की है—“प्रत्ययो धर्मवार्थेषु तथा श्रद्धेत्युदाहृतः। नास्ति ह्यश्रद्धाधानस्य धर्मवृत्त्ये प्रयोजनम्॥” (कृत्यरत्नाकर, पृ० १६ एव श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात् धार्मिक कृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय नहीं है उसे धार्मिक धर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, पृ० १५२) में व्यवस्था है—“श्रद्धायुक्तं व्यक्तिं शाकं से भी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य भोग्य पदार्थ न हो)।” और देखिए मनु (३।२७५) जहाँ पितरों की सन्तुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२९।२७) में श्राद्ध का सम्बन्ध श्रद्धा से धोनिष्ठ किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस भोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे धर्म एव पुनर्जन्म के सिद्धान्त के अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एव अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुनकस तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि वा साधन होता है।”

१६. धद्रवा परया क्तं पितृनां भामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारस्त्वमेति तत् ॥ मार्कण्डेयपुराण (२९।२७) । अन्यायोपार्जितं रथेयं श्राद्धं कियते नरैः । तुष्यन्ते तेन चाण्डालपुनकसाधु योनियु ॥ मार्कण्डेय० (२८।६६) एवं स्कन्द० (७।१।२०५।२२) ।

हमने ऊपर लिख दिया है कि अति प्राचीन काल में मृत पूर्वजों के लिए केवल तीन कृत्य किये जाते थे, (१) पिम्बपितृपत्र (उनके द्वारा किया गया जो श्रौतानियों ने यज्ञ करते थे) या मासिक आष्ट (उनके द्वारा जो श्रौतानियों ने यज्ञ नहीं करते थे, देखिए आश्व० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगृ० २।१०।१७, आप० गृ० ८।२।११, विष्णुपुराण ३।१४।३, आदि), (२) महापितृपत्र एवं (३) अष्टकाआष्ट। प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के सण्ड २, अध्याय ३० एवं ३१ में हो चुका है। अष्टका आष्टों के विषय में अभी तक कुछ नहीं बताया गया है। इनका विशिष्ट महत्त्व है, किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अविष्टाता देवों, अग्नितियों एवं विधि के विषय में लेखकों ने मतभेद नहीं है।

जैमिनि० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकपत्रों एवं चाळीस सस्कारों में परिगणित किया है। लगता है, 'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात् किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (शं० ब्रा० ६।४।२।४०)। शं० ब्रा० (१।२।२।२३) में आया है—'पूर्णिमा के पश्चात् आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्त्ता) अग्नि-स्थान (बुल्लि या चुल्ली, चुल्ही या बूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्) अष्टमी पवित्र है और अजापति के लिए यह हृत्पत्र पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के माध्य में शबर ने अपर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० सप्तपाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है—'वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गी के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है।' अपर्ववेद (३।१०।८) में सवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि 'जो लोग सवत्सर सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी है।' जैमिनि० (६।५।३२-३७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात् की अष्टमी कहा है। आप० गृ० (हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा मसत्र में होता है।" इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।१९) ने भी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।"

आश्व० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात् कृत्य) चार थे, हेमन्त एवं शिशिर (अर्थात् मार्गशीर्ष, पीप, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अथिकाश में सभी गृह्यमन्त्र, यथा—मानवगृ० (२।८), शाखा० गृ० (३।१२।१), सादिरगृ० (३।२।२७), काठकगृ० (६।१।१), कौषीतकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैं कि केवल तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं, मार्गशीर्ष (आश्व-

१७ अष्टकालिगायक मन्त्रा वेदे दुश्मन्ते या अना प्रतिमन्वन्तीत्येवमावय। शबर (जैमिनि० १।३।२)। शबर ने इसे जैमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है—'या अना प्रतिमन्वन्ति रात्रि धेनुमिवापतीम्। सवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमंगली ॥' और उन्होंने जोड़ दिया है—'अष्टकाय सुरासते स्वाहा'। अपर्ववेद (३।१०।२) में 'जना' के स्थान पर 'देवा' एवं 'धेनुमिवापतीम्' के स्थान पर धेनुमुवापतीम् आया है।

१८. पाणिनि (७।३।४५) के एक वार्तिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द 'अष्टन्' से बना है। पा० (७।३।४५) का ९वाँ वार्तिक हमें बताता है कि 'अष्टन्' से 'अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अविष्टाता देवता पितर लोग हैं, और 'अष्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यथा 'अष्टिका सारो'।

१९. माघ की पूर्णिमा वर्ष का मूल कहल जाती है, अर्थात् प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता था। पूर्णिमा के पश्चात् अष्टका दिन पूर्णिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पर्व था और यह वर्षारम्भ (वर्ष आरम्भ होने) से छोट्टा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष की पत्नी कहा गया है।

हायग) की पूर्णिमा के पश्चात् आठवीं तिथि (जिसे आषाढमासी कहा जाता था), अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष(तैष) एवं माघ के कृष्ण पक्षों में। गोमिलगु० (३११०४८) ने लिखा है कि कौत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और सभी में मास दिया जाता है, विन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं मार्कण्डेय ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गु० (२१११-१) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आश्व० गु० (२१४२) ने एक विकल्प दिया है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) की भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गु० (२१११-१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गु० (२१४१२) ने केवल एक अष्टका कृत्य की, अर्थात् माघ के कृष्ण पक्ष में एक अष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गु० (२११५) ने भी एक अष्टका का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एक अष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गु० (२११४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात् ८वीं, ९वीं (जिस दिन पितरो के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वैसानस-स्मार्तसूत्र (४८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या माघपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या ९वीं तिथियों में होता है।

आहुतियों के विषय में भी मत-मतान्तर हैं। काठ० गु० (६११३), जैमि० गु० (२१३) एवं शाखा० गु० (३११२२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मास एवं अपूप (पूआ या रोटी) की आहुतियाँ दी जाती हैं, विन्तु पार० गु० (३१३) एवं सादिरगु० (३१३१२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपी (पूषी) की (इसी से गोमिलगु० ३११०१९ ने इसे अपूपष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। सादिरगु० (३१४१) के मत से गाय की बलि होती है। आश्व० गु० (२१४७-१०), गोमिलगु० (४१११८-२२), कौमिब (१३८१२) एवं बौ० गु० (२१११५१६१) के मत से इतने कई विवरण भी हैं—माघ या भेड या बकरे की बलि देना, सुलग जगली मास या मधु तिल युक्त मास या शेंडा, हिरन, भैंसा, सूअर, घासक, चित्ती वाले हिरन, रोहित हिरन कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाल बकरे का मांस, मछलियाँ, दूध में पका हुआ धावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जा सकता है, अथवा गायों या साँडों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाड़ियाँ जलायी जा सकती हैं या वैद्यजनों को पाना रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका संपादन करता हूँ' ऐसा बहुरक व्याहस्तम्बणी मन्त्रों का उच्चारण किया जा सकता है। विन्तु अष्टका के कृत्य की किसी-न किसी प्रकार अवश्य करना चाहिए।"

२० अथ यदि गां न सभते मेघमत्र वालभते। आरण्येन वा मांसेन यथोपपन्नेन। लङ्गममृगमहिषमेघवराह-पुपत्तनागरोहितगाङ्गाङ्गतिस्तिरिकपोनकपिजस्रवाघ्रीणसानायक्य तिलमधुससुष्टम्। तथा मत्स्यस्य दातवर्त्त (?) क्षीरीदनेन वा सूपोदनेन वा। यत्रा भवत्यामर्षा भूस्फुल्लं प्रधानमात्रम्। हिरण्येन वा प्रधानमात्रम्। अपि वा गोघातमाहरोत्। अपि वानुक्षान्तिभ्य उवबुध्मानाहरोत्। अपि वा आद्यमन्त्रानयोधोत्। अपि वारण्येनितना कलमुपोयेदेवा मेष्टकेति। न त्वेषानष्टकं स्यात्। बौ० गु० (२१११५१-६१), अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुह्वात्। तस्या हवींषि धानां करम्भ शम्भुत्वं पुरोडासा उदोदन क्षीरीदनास्तलीदनी यथोपाविषन्। कौजिबसूत्र (१६८-१-२)। वाग्जाणत के अर्थ के विषय में आगे लिखा जायगा।

यह शातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धृत यातिक एवं काठक्य० (६११) का कथन है कि 'अष्टका' शब्द उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं (अधिष्ठाताओं) के रूप में पूजित होते हैं, किन्तु अष्टका के देवता के विषय में मत-भेदान्तर हैं। आश्व० गृ० (२१४।३ एवं २१५।३-५) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की सप्तमी को तथा नवमी को पितरों के लिए हवि दी जाती है, किन्तु आश्व० गृ० (२१४।१२) में अष्टमी के देवता के विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा—विदेवे-देव (सभी देव), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, ऋतुर्देव, पितर एवं पशु। गोमिल० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा—अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विदेवे-देव।

अष्टका की विधि तीन भागों में है, होम, भोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (भोजनोपरान्त उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या चार हो, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो वे सभी विधियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जब अष्टका कृत्य केवल एक मास में, अर्थात् केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात् हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किये जाते हैं। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियाँ उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य की जानी चाहिए।

अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिल, हिरण्यकेशी एवं बौधायन के गृह्यसूत्रों में विविध विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ० (८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२१।१०) ने लिखा है—“कर्त्ता को एक दिन पूर्व (‘अमांत’ कृष्ण पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरम्भिक कृत्य-करने चाहिए। वह बार प्यालों में (बादल की राशि में से) बादल लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ छोड़ो के मत से (पुरोबास की भाँति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। अमावस्या एवं पूर्णिमा के मन्त्रों की भाँति आख्यभाग नामक कृत्य तक सभी कृत्य करके वह दोनो हाथों से रोटी या अन्नूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अन्नूप का दोष माग आठ भागों में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्त्ता) ‘मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों को अच्छा लगता है, बनाता हूँ’ कथन के साथ गाय की दम्यं स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है। मीन रूप से (बिना ‘स्वाहा’ कहे) भूत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की चपा (मांस) को पक्षीकर और उसे नीचे फैलाकर तथा उस पर भूत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (ठठल के मध्य या अन्त भाग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इससे उपरान्त वह मात के साथ मास भागे के सात मन्त्रों (आप० मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात् वह द्वेष में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र (२।२१।१ ‘उक्प्यस्वातिरात्रयव’) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ भूत की आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत् के कृत्यों से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य यातिक आठ के समान ही होते हैं (आप० गृ० ८।२१।१-९)। कुछ आचार्यों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात् कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही पिण्ड दिये जाते हैं। कर्त्ता अन्नूप के समान ही दोनो हाथों से दही की आहुति देता है। दूसरे दिन गाय के मांस का उतना वश, जितने की आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्पादित करता है।”

यद्यपि आप० गृ० (२।५।३) एवं शारवा० गृ० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ-यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा सादिर० ३।५ एवं गोमिल० ४।२-३) इस कृत्य का विविध वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (७४) में माध्यम मार्ग अपनाया है। आश्व० गृ० का वर्णन अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह शातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रों का कथन है कि अन्वष्टका

कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (सादिर० ३।५।१)। इसे पार० गृ० (३।३।३०), मनु (४।१५०) एवं विष्णु० (७।४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की सजा दी है। अत्यन्त विविष्ट बात यह है कि इस कृत्य में स्त्री पितरो का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड, अजिन, लेप एवं मालाएँ भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गृ० (२।१५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मामिक ध्याद या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बोधा० गृ० (३।१२।१), गोमिल० (४।४) एवं सादिर० (३।५।३५) ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य ध्याद किये जाते हैं। कटक० (६६।१।६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम ध्याद, सपिण्डीकरण जैसे अन्य ध्याद पशुध्याद (जिसमें पशु का मांस अर्पित किया जाता है) एवं मासिक ध्याद अष्टका की विधि का ही अनुसरण कर्त्तव्य है। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन अमावस्या के दिन वैदिक आहिताग्नि करता है। यह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात् केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थी और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्डपितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को ध्याद करना होना था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, अमावस्या के दिन ध्याद करना दोग रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया है वह मासि-ध्याद के रूप में रह गया और अन्य ध्यादों के विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी से मासि-ध्याद ने प्रकृति की सजा पायी और अन्य ध्याद विवृति (मासि-ध्याद के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-ध्याद में पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थी और कुछ बातें, यथा—अर्घ्य देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयी तथा कुछ अधिक विवाद नियम निर्मित कर दिये गये।

अन्वष्टक्य का वर्णन आश्व० गृ० (२।५।२-१५) में इस प्रकार है—उसी मास का एक भाग तैयार करके, दक्षिण की ओर ढालू भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, अग्नि के चारों ओर मण्डप पास (कुदा) तीन बार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दूर रखकर, अपने वामाग की ओर रखकर उसे (कर्त्ता को) हवि, यथा—मात, तिलमिश्रित मात, दूध में पकाया हुआ मात, दही के साथ मीठा मोजन एवं मधु के साथ मास रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्म करने चाहिए (आश्व० ध्यो० २।६)। इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थों को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग पितरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड मिलाकर देना चाहिए। कुछ लोग हवि को गड्ढों में रखने को बहते हैं, जिनकी सख्या दो से छः तक हो सकती है। पूर्वं वाले गड्ढों में पितरों को हवि दी जाती है और पश्चिम वाले में उनकी पत्नियों को। इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (माद्रपद) की पूर्णिमा के पदवात् कृष्ण पक्ष में मेषा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्त्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका जैसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषय सख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात् विषय सख्या में ब्राह्मण एवं त्रिषियाँ होनी चाहिए)। उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषय सख्या वाले ब्राह्मणों को मोक्षण देना चाहिए। मासिक अवसरों एवं कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम सख्या में ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विषय सख्या में। यह कृत्य बाँयों से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग होता है।”

२१. उस पशु का मांस जो अष्टका के दिन काटा जाता है (आश्व० गृ० २।४।१३)।

२२. 'वृद्धि' या 'आम्बुर्दायक' (समृद्धि या अच्छे मास्य की ओर संकेत करनेवाले) ध्याद पुत्र की उत्पत्ति, पुत्र

अन्वष्टक्य इत्यु प्रत्यक्ष तीन या चार अष्टकाओं के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था।

आन० गृहसूत्र (२।५।९) में माघ्यावर्य नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारायण के मत से यह कृत्य माद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात् सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो माद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामान्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत किये गये हैं। वास्तविक नाम, लगता है, माघ्यावर्य या मघावर्य है (धर्मा श्रुतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता है)। बिष्णु० (७६।१) ने धाढ़ करने के लिए निम्नलिखित काल बताया है—(वर्य में) १२ अमावस्याएँ, १ अष्टकाएँ, १ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के माद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं सारद तथा वसन्त की श्रुतुएँ। बिष्णु० (७८।५२-५३) ने माद्रपद की त्रयोदशी के धाढ़ की बड़ी प्रशंसा की है। मनु (३।२७३) का भी कथन है कि धर्मा श्रुतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को मघु के साथ पितरों को जो कुछ अर्पित किया जाता है उससे उन्हें असौम भुक्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ० (१।२६) एवं बराहस्पति में भी पाया जाता है। हिरण्य० गू० (२।१३३-४) में माघ्यावर्य शब्द आया है और कहा गया है कि हमने मस अनिवार्य है, किन्तु माता-माय में शाक अर्पित हो सकते हैं। पार० गू० (१।३) में मघ्यावर्य आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और जिसमें केवल शाक का अंग होता है। अपराज ने भी इसे मघ्यावर्य कहा है (पृ० ४२२)। भविष्यपुराण (ब्रह्मपर्व, १८३।४) में भी इस कृत्य को और संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मास का अंग होता चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो माद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, पर्याप्तकालीन महालय-धाढ़ का पूर्ववर्ती है।

यदि आर्यभट्टायन का मत कि हेमन्त एव शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं, मान लिया जाय और यदि नारायण के मतानुसार माद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित हानवाले माघ्यावर्य धाढ़ को मान लिया जाय तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। अनुविद्योतिमतसंग्रह में ब्रह्मर्षी ने भी यही कहा है।

स्थानामात्र से हम अन्य गृहसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकते। यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मन्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है।

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका धाढ़ क्रमशः लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नहीं होता। उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावस्या वाला मास धाढ़ प्रकृति धाढ़ है जिसकी अष्टका एवं अन्य धाढ़ कुछ संशोधनों के साथ विकृति (प्रतिकृति) मान हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें भी पायी जाती हैं।

गोमिलगू० (४।४।३) में अन्वाहार्य नामक एक अन्य धाढ़ का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शाखा० गू० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक् मासिक धाढ़ की बर्चा की है। मनु (३।१२२-१२३) का कथन है—पितृयज्ञ (अर्थात् पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो आन्तर्हारी अर्थात् आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावस्या के दिन पिण्डान्वाहार्यक धाढ़ करना चाहिए। बुध लोग इस

या कृत्य के विवाह के अवसर पर किये जाते हैं। धृष्टि-धाढ़ को गान्धीमुख भी कहल जाता है। पूर्व का अर्थ है कृष, तालाब, मन्दिर, वाटिका का निर्माण कार्य जो वास्तव्यस्वरूप होता है। इसलिए इस शब्द का लक्ष्य २, अध्याय २५ एवं पाठ० (१।२५०) तथा शा० गू० (४।४।१)।

मासिक थाढ़ को अन्वाहाय कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के साथ बड़ी सावधानी से अवश्य सम्पादित करना चाहिए।' इससे प्रष्ट होता है कि आहिताग्नि को श्रौतान्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दिन उसके उपरान्त एक अन्य थाढ़ करना पड़ता था। जो लोप श्रौतान्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्याग्निियों में पिण्डान्वाहायक (या केवल अन्वाहार्य) नामक थाढ़ करना होता था और उन्हे स्मार्त अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नहीं करते, या करते भी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहायक थाढ़ तो कोई नहीं करना। यह भी ज्ञातम् है कि स्मार्त यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उससे स्थान पर माष (उर्द) का अर्पण होता है, अब कुछ आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौतान्नियों में मांस नहीं अर्पित करते, प्रत्युत उससे स्थान पर पिष्ट-पशु (आटे से बनी पशुप्रातमा) की आहुतियाँ देते हैं।

थाढ़-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वैदिक संहिताओं से लेकर आगुनिव टीकाओं एवं निबन्धों तक में थाढ़ के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में थाढ़ के विषय में सहस्रांशों है। यदि हम सारी बातों का विवेचन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पाथी बन जाय। हम बालमुनि आदि थाढ़-सम्बन्धी ग्रन्थों पर प्रकाश डालेंगे। वैदिक संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्थों, गृह्यसूत्रों एवं धर्मसूत्रों से लेकर आरम्भिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेधातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपरार्च की टीकाओं द्वारा उपस्थित विवेचना से लेकर मध्यकालिक निबन्धों तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हुए भी हम केवल बौद्ध मान प्रस्तुत करेंगे। मत-प्रतान्तरों को, जो आचारान्तर में दशा, बाला, शाखाओं, देशाचारों, क्षेत्रों की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो-वृत्तियों तथा समर्थनाओं आदि के फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेंगे। पौराणिक काल में कनिष्क शाखाओं की ओर सबेते मिल्न है।" स्मृतियों एवं महाभारत (यथा—अनुशासनपर्व, अध्याय ८७-९२) के वचनों तथा सूत्रों, मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मृतियों की टीकाओं के अतिरिक्त थाढ़-सम्बन्धी निबन्धों की सम्प्राप्ति अपार है। इस विषय में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (बाल के अनुसार व्यवस्थित) सूची होगी—थाढ़वस्त्वत्तर, अतिरिक्त की हारलता एवं पिण्डगिता, स्मृत्यर्थसार स्मृतिचन्द्रिका, चतुर्वर्गविन्यासमणि (थाढ़ प्रकरण), हेमाद्रि (विश्वविद्यालय इण्डिया माला, १७१६ पृष्ठा में), इन्द्र का थाढ़विवेक, मदनपारिजात, थाढ़सार (नृसिंहप्रसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द की थाढ़विन्याससूची, स्मृतिरत्न १। थाढ़तत्त्व, थाढ़सौख्य (दोङ्गनन्द का एक भाग), विनायक उर्फ नन्द पण्डित की थाढ़वस्त्वत्ता, निर्णयमण्ड, नात्रवष्ट का थाढ़मयूख, थाढ़प्रकाश (वीरमिश्रप्रद का एक भाग), दिवाकर भट्ट की थाढ़चन्द्रिका, स्मृतिमुक्तावलि (थाढ़ पर), धर्मसिन्धु एक मिताक्षरा की टीका—बालभट्टी। थाढ़-सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करने समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों में, यथा—देवा की मोजन-अर्पण थाढ़ के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त, परिवर्तित की परिभाषा, वृणोपति आदि से, थाढ़ सम्बन्धी ग्रन्थों का आचार बितना बढ़ गया है।

सर्वाग्रहण हम थाढ़ाधिकारियों अर्थात् थाढ़ करने के योग्य या अयोग्यताओं के विषय में विवेचन करेंगे। इस विषय में इन ग्रन्थों में खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डाल दिया गया है। यह ज्ञातम् है कि कुछ धर्मशास्त्र-ग्रन्थों (यथा—विष्णुधर्मसूत्र) में व्यवस्था दी है कि जो कोई मृतक की सम्पत्ति लेता है उसे

२३. स्वर्गपुराण (नागरसंस्कृत, २१५।२४-२५) में आया है—दृश्यन्ते बहवो भेदा द्विजानां थाढ़धर्मणि। थाढ़स्य बहवो भेदाः शालाभेदेष्वपि स्थिताः ॥

उसके लिए धाड़ करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो भी कोई धाड़ करने की योग्यता रखता है अथवा धाड़ का अधिकारी है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही हैं। शान्तिपर्व (६५।१२-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट् मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात आदि अनायीं (जिन्हें महाभारत में दस्यु कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह भी कहा गया है कि सभी दस्यु पितृयज्ञ (जिसमें उन्हें अपनी जाति काछो को भोज एवं धन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को धन भी दे सकते हैं। वायुपुराण (८३।११२) ने भी श्लेच्छों को पितरों के लिए धाड़ करते हुए वर्णित किया है। गोमिल-स्मृति (३।७० एवं २।१०४) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को (मरने पर) पति द्वारा पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र की तथा बड़े भाई द्वारा छोटे भाई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। निमि ने अपने मृत पुत्र का धाड़ किया था, किन्तु उन्होंने आपे चलकर पश्चात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट था। यह बात भी गोमिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपर्व (९१)। अपराकं (५० ५३८) ने घटोत्रियधर्म का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े भाई को छोटे भाई का धाड़ नहीं करना चाहिए। किन्तु बृहस्पराधर (५० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बोधायन एवं बृहन्नातातप (स्मृति०, धाड़, ५० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए भी धाड़ करने की, विशेषतः गया में, अनुमति दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके बचनो का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है। एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा ब्रूट के समान है और वह वैदिक मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० ध० सू० २।६।१५।१९; शौतम २।४५, वसिष्ठ २।९, विष्णु० २८।४० एवं मनु २।१७२)। किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अल्पेष्टि-कर्म में सम्बन्धित वैदिक मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र भी, यद्यपि अभी वह उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-सर्पण कर सकता है, नवधाड़ कर सकता है और 'धूमन्ता पितर' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु आतमिनियों या गृह्याग्निनों के अभाव में वह पार्वण जैसे धाड़ नहीं कर सकता। स्मृत्युगसार (५० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अभी उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं बूढ़ों को पुरोहित द्वारा धाड़कर्म कराना चाहिए या वे स्वयं भी बिना मन्त्रों के धाड़ कर सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गौत्र या दो मन्त्रों, यथा—'देवेभ्यो नमः' एवं 'पितृभ्यः स्वधा नमः' का उच्चारण कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुष्कल, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को धाड़ करना पड़ता था।

२४. यवना किराता गान्धारादिना शबरबर्बरा । शाकास्तुवाराः क... इव पल्लवारान्धम्रमात्रकाः ॥... कथं धर्माश्चरिष्यन्ति सर्वे नियमवाग्निन । मद्भिर्वेश कथं स्वाध्या सर्वे वै दस्युर्जीविन ॥ ... यानापिबोहि सुधूषा कर्तव्या सर्वदस्युभि । .. पितृयज्ञास्तथा कृपा प्रवश्यं शयनानि च । शानानि च यथाकास द्विजैर्म्यो विसृजेतदा ॥... पाकयज्ञा महाहविश्च दातव्या. सर्वदस्युभि । शान्तिपर्व (६५।१३-२१) । इस पर ब्रह्मकनकाकर (५० ५५) ने टिप्पणी की है— 'इति श्लेष्ठादीनां धाड़विधानं तदपि समातीयभोजनव्यवधानादितरम्'।

२५. जीवतो वाक्यकरणात् प्रस्यञ्च भूरिभोजनात् । गयायां पिण्डदानाच्च विभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ त्रिष्व-सीतेषु (५० ३१९) ।

ते० स० (१।८।५।१) एव ते० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एव प्रपितामह तीन स्व-संबन्धी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। औ० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अविभक्तदायाद सपिण्ड कहे जाते हैं—प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति (जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर भाई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) पोत्र एव प्रपौत्र। सङ्कुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।^१ मनु (९।१३७ = वसिष्ठ १७।५ = विष्णु० १५।१६) ने लिखा है—पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोको (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति करता है, पोत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वह सूर्यलोक पहुँच जाता है। इससे प्रबट है कि व्यक्ति के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैं। याज्ञ० (१।७८) ने भी तीन वंशजों को बिना कोई भेद बताये एक स्थान पर रत दिया है—‘अपने पुत्र, पोत्र एव प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एव स्वर्ग प्राप्त करता है।’ अन जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता है, तो दायमाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि ‘पुत्र’ शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का घोटन है, क्योंकि तीनों को पार्वणभांड करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान में अपने पूर्वजों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और ‘पुत्र’ शब्द को सङ्कुचित अर्थ में नहीं लेना चाहिए, प्रत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में बड़ी बटिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक् ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एव पिण्डदान-जता है। याज्ञ० (२।५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से ग्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसने ऋण पुत्रों या पोत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र या पोत्र का वंश-सम्पत्ति में मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के साथ व्याज भी चुकाता है और पोत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धृत कर कहा है कि यहाँ तभी वंशज एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति में प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी ‘पुत्र’ शब्द के अन्तर्गत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ० (२।५१) में कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी ऋण चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो ‘पुत्र’ के व्यापक अर्थ में रहने के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड़ता। यदि मिता० ‘पुत्र’ शब्द में ‘प्रपौत्र’ को सम्मिलित न करती तो याज्ञ० (२।५०) में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठनी। इसने अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ ‘पुत्रही-नस्य रिक्थिन’) ने ‘पुत्र’ के अन्तर्गत ‘प्रपौत्र’ को सम्मिलित किया है। इससे प्रबट है कि मिताक्षरा इस बात से सचेत है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके धन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और ‘पुत्र’ शब्द में तीनों वंशज आते हैं (जहाँ भी वही कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो)। यदि ‘पुत्र’ शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं माना

२६. अपि च प्रपितामह पितामह-पिता स्वयं सोदर्या भ्रातर-सवर्णायाः पुत्र प्रौत्र प्रपौत्र एतान् विभक्तदायाद्वान् सपिण्डानां वंशजान्। विभक्तदायाद्वान् सङ्कुल्यानां वंशजान्। सत्त्वद्भजेषु सद्गामो ह्येषो भवति। औ० घ० सू० (१।५।११३-११५)। इसे दायमाग (१।३७) में उद्धृत किया है और (१।३८) में व्याख्यायित किया है। और वेनिए दायमत्तव (५० १८९)।

जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्भीर आपत्तियाँ उठ सकती होंगी। उदाहरणार्थ, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात् एक आते हैं। यदि ‘पुत्र’ का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के उठते हुए मृत की पत्नी या कन्या (जो भी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः ‘पुत्र’ शब्द की व्याख्या किसी उचित सदर्थ में विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीर्यमन्त्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ ‘पुत्र’ शब्द में तीन वचनों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दाय्याधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे ‘पुत्र’ का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें प्रपौत्र को भी समुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इस बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१) की समोसा में प्रपौत्र की ओर भी संकेत करता है। बोधायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वचनों का उल्लेख किया है और सप्त-लिखित, वसिष्ठ (११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल ‘पुत्र’ या ‘कुत’ का प्रयोग किया है। अतः डा० कापटिया (हिंदू किंगडम, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर ‘पुत्र’ शब्द से केवल पुत्री एवं पौत्री की ओर संकेत करते हैं, निराधार है।

त्रिस प्रकार राजा दाय्यादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिभावक है, उसी प्रकार वह (सम्बन्धियों से हीन) व्यक्ति के आद्य-सम्पादन में पुत्र के समुदाय है।

अब हम आद्य-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पञ्चमहायज्ञों की व्यवस्था थी, यथा—भूतयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं तै० ब्रा० (२।१०) में आये कहा है कि वह आत्मीक यज्ञ जिसमें पितरों की स्तुति (भोजन) एवं जल दिया जाता है, पितृयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण (जल से पूर्वजों की स्तुति) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन भोजन या जल या दूध, मूल एवं फल के साथ आद्य करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्भिक रूप में आद्य पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १।५।१-२)। अमावास्या दो प्रकार की होती है, सिनीवाली एवं कुहू। आहिताग्नि (अग्निहीन) सिनीवाली में आद्य करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शुद्ध लोग कुहू अमावास्या में आद्य करते हैं।

आद्य (या सभी कृत्य) तीन कोटियों में विभाजित किये गये हैं, नित्य, नैमित्तिक एवं क्षाम्य। वह आद्य नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा—आत्मीक, अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला)। जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-था हो, यथा—युगोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे क्षाम्य कहते हैं, यथा स्वर्ग, सतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया आद्य। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, जिनमें पितृयज्ञ भी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात् उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनके न करने से पाप लगता है। नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा धर्मशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मों के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरिहार्य नहीं हैं और उनका सम्पादन तभी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात् इन कर्मों का सम्पादन क्षाम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है)। आप० ध० सू० (२।७।१६।४-७) ने आद्य के लिए निश्चित कालों की व्यवस्था दी है, यथा—इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्ण को श्रेष्ठता मिलनी चाहिए और पक्ष के आरम्भिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१।५।३)

एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा सकता है और गौतम (१।५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विजिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध हो या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा—गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कूर्म० (२।२०।२३) ने भी कही है। अग्नि० (११।५।८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है (न कालादि गयातीर्थं दद्यात् पिण्डाश्च नित्यम्)। मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्दशी को छोड़कर दशमी से आरम्भ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि (दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (अरुणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिवा, मृगशिरा आदि) में ऐसा करता है तो माग्यनाली सतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्न को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपर्व (८७।१८) ने भी ऐसा ही कहा है। याज्ञ० (१।२१७-२१८), कूर्म० (२।२०।२-८), मार्कण्डेय० (२।८।२०) एवं बराह० (१।३।३-३५) ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है—अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा—दुर्वासति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (ये दोनों दिन जब सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर जाता आरम्भ करता है), पर्याप्त सम्भारों (मात, दाल या भात आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण वा आगमन, विपुल देखा पर सूर्य वा आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक ज्योतिषमणियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कर्मकर्ता के मन में तीव्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो गया हो—यही काल श्राद्ध-सम्पादन के है।^१ मार्कण्डेय (२।८।२१।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए

२७ अपराकं (पृ० ४२६) ने 'व्यतीपात' की परिभाषा के लिए वृद्ध मनु की उद्धृत किया है—'अवगादिष्व-घनिष्ठाद्गार्गादिभवेतमस्तकं। यद्यथा रविभारेण व्यतीपातः स उच्यते॥' और देखिए अग्निपु० (२०।१।१३)। जब अमावास्या रविवार की होती है और चन्द्र उस दिन अवग नक्षत्र में या अश्विनो, घनिष्ठा, आर्द्रा में या आश्लेखा के प्रथम चरण में होता है तो उस घौ की व्यतीपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को 'मृगशिरानक्षत्र' कहते हैं। बाण ने अपने हर्षचरित में 'व्यतीपात' का उल्लेख किया है। राशिघोष की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा की गयी है—'पञ्चानामस्तो गृहभूमिपुत्री भवे रवि स्याद्यदि शुक्लपक्षे। पञ्चाभिधाना करभेन पृथता त्रिभिर्व्यतीपात इतीह योगः॥' (भा० क० त०, पृ० १८-१९)। जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूर्य मेष में, बृहस्पति एवं मंगल सिंह में होते हैं तो उस योग की व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चन्द्र मघा नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु की त्रयोदशी होती है। बिम्बरूप (यात० २।२।१८) ने उद्धृत किया है—'यदि स्याच्चन्द्रमाः पित्र्यं करे चैव दिवाकरः। वर्षातु च त्रयोदश्यां सा कृत्वा कुञ्जरस्य तु॥' अपराकं ने काठकर्मि की उद्धृत किया है—'एतद्दि देवपितृणां चाप्यन यद्वास्तिच्छाया'। मितलक्ष और अपराकं (पृ० ४२७) दोनों में यही वचन है। कल्पतव (श्राद्ध, पृ० ९) एवं कृत्परलाकर (पृ० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत किया है—'योगो मयात्रयोदश्यां कुञ्जरच्छायासंज्ञितः। अवेगमायां सत्ये च द्वाविम्यकं करे स्थिते॥' शौरपुराण ने इसे इस प्रकार व्याख्यापित किया है—'श्राद्धपक्षे त्रयोदश्यां मयास्तिच्छायां करे रविः।' स्कन्दपुराण (६।२००।४२-४४) ने 'हस्तिच्छाया' की व्याख्या कई प्रकार से की है। अग्निपुराण (१६।५।३-४) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया है। कुछ लोग गजच्छाया का दार्ष्टिक अर्थ लेंते हैं और कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद्ध-सम्पादन होना चाहिए। वनपर्व

जब व्यक्ति दुस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रभावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त समय सूर्योदय का है (अर्थात् जब ग्रहण का आरम्भ होता हो), यह बात बृहत् वसिष्ठ के एक श्लोक में आती है। ब्रह्म-पुराण (२२०।५।१-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा सभी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए स्कन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१।४-६), पद्म० (सृष्टि ९।१२८-१२९)। विष्णुध० सू० (७६।१-२) के मत में अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, माघपक्ष के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है, श्राद्ध एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के घोटक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह नरक में जाता है। विष्णुध० सू० (७७।१-७) का कहना है कि जब सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु-वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुनोत्पत्ति आदि के उत्सवों का काल—आदि काम्य काल हैं और इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० (उत्तरायण १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यतीपात पर करने चाहिए, तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। सत्राति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काल-स्थायी होता है, इसी प्रकार जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करना चाहिए। आप० ध० सू० (२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१।२६२-२६३), ब्रह्म० (२२०।१।५।२१), विष्णुध० सू० (७८।३६-५०), कूर्म० (२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलती। आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है—कृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध कम से अधोलिखित फल देता है—सप्तान (मुख्यतः कन्याएँ कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक व्रतों को करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे धरलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विधा से) मघास्वी होंगे और कर्ता सततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाभ, काला लोह, काँसा एवं सीसा, पशु से युक्त पुत्र, बहुत-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को)। शार्ङ्ग (परा० मा० १।२, पृ० ३२४) ने व्यवस्था दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात् वाले नक्षत्रों में श्राद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनो एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्व ने व्यवस्था दी है कि जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पूर्वजों में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा व्यक्ति मर जाते हैं।

विष्णुध० सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नैमित्तिक हैं और जो विशिष्ट तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। परा० मा० (१।१, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन सत्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुभ कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तर्हित रहस्य (परम तत्त्व) की जान-

(२००।१२१) का कहना है कि वह भाद्र, जिसमें हाथी के कान पलाइने का काम करते हैं, सहस्रों कल्प तक संतुष्टि देता है। अपराकं (पृ० ४२७) ने महाभारत से उद्धरण लेकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गन्ध की छाया में और गन्ध के कानों द्वारा पंखा झलते समय श्राद्ध किया जाता है, इसमें जो भास अर्पित किया जाता है वह सोहित रंग के बकरे का होता है।

कारी की अमिकाशा भी उत्पन्न कर देता है (अर्थात् यह 'विविदिषाजनक' है, जैसा कि गीता १।२७ में संकेत किया गया है)। जैमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दर्श-मूर्धमास याग) अवश्य करने चाहिए, मले ही कर्ता उनके कुछ उपकृत्यों को सम्पादित करने में असमर्थ हो, उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि काम्य कृत्यों के सभी माग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए।

विष्णुध० सू० (७।८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा पा जाता है और वे जो सोम, मयल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौम्य (या प्रशान्त), युद्ध में विजय, सभी इच्छाओं की पूर्ति, अमोघ ज्ञान, धन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूर्म० (२।२०, १६-१७) ने भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है।

विष्णुध० सू० (७।८।८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित् को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों में उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ० (१।२६५-२६८), वायु० (८२), मार्कण्डेय० (३।०।८-१६), कूर्म० (२।२०।९-१५), ब्रह्म० (२२।०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १।८।१)। किन्तु इनमें सर्वत्र नहीं पाया जाना, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है।

अग्नि० (१।१७।६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हैं (पितरों को) अक्षय सन्तुष्टि देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य० (१७।४-५), पद्म० (५।१।१३०-१३१), बराह० (१३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७।१।२०।५।३३-३४) का कथन है कि वैशाख शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण नव्यादशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात् चारों युगों के प्रथम दिन) कही जाती हैं। मत्स्य० (१७।६-८), अग्नि० (१।१७।१६२-१६४ एवं २०९।१६-१८), सौरपुराण (५।१।३३-३६), पद्म० (सृष्टि० ९।१३२-१३६) ने १४ मनुष्यों (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं—आश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक शुक्ल द्वादशी, चैत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, आवषण कृष्ण अष्टमी, आपाद, कार्तिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ की पूर्णिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कल्पतरुलाकर (पृ० ५४३), परा० मा० (१।१ पृ० १५६ एवं १।२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पृ० ५४०) में उद्धृत है। स्कन्द० (७।१।२०।५-३६-३९) एवं स्मृत्यर्थसार (पृ० ९) में कम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में द्रव्य से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के लिए उपयुक्त ठहरी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं।

आप० ध० सू० (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु ध० सू० (७।७।८-९), कूर्म० (२।१६।३-४), ब्रह्माण्ड० (३।१४।३), मविध्य० (१।१८।५।१) ने रात्रि, संध्या (गोपूलि-जाल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुआ हो तब—ऐसे कालों में श्राद्ध-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन अपराह्न में आरम्भ हुआ हो और किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कर्ता को श्राद्ध-सम्पादन के दोष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दमों पर पिण्ड रखने तक उपवास करना चाहिए। विष्णु ध० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक चन्द्र एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता भी सभी सुविधाओं एवं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कूर्म० का कथन है कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात् उसे पाप लगता है या उसका नाश हो जाता है)। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया है कि यद्यपि — २ — भोजन करना निषिद्ध है, तथापि यह निषिद्धता केवल भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों को जो

ग्रहण-काल में आढ-भोजन करते हैं) को प्रभावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति करता है।^{१८}

आढकाल के लिए मनु (३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्ण वे अर्ध के विषय में अपराह्ण (पृ० ४६५), हेमाद्रि (पृ० ३१३) एवं अन्य लेखकों तथा निबन्धों में विद्वत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्न के उपरान्त दिन का घोषा अपराह्ण है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३।११) में आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के 'पूर्वाह्ण देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्ण पितरों के लिए है, इस कथन के आधार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह्ण कहा जाता है। तौसरा मत यह है कि पाँच भागों में विभक्त दिन का चौथा भाग अपराह्ण है। इस मत को मानने वाले शत० ब्रा० (२।२।३।९) पर निर्भर हैं। दिन के पाँच भाग ये हैं—प्रातः, संघ, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्ण एवं सायाह्न (सायं या अस्तमग्न)। इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१।५६-१५७) में आया है कि इनमें प्रत्येक भाग तीन मुहूर्तों तक रहता है (दिन १५ मुहूर्तों में बाँटा जाता है)। इसने आगे कहा है कि कुतप सूर्योदय के उपरान्त आठवाँ मुहूर्त है और आढ को कुतप में आरम्भ करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहूर्त के आगे नहीं ले जाना चाहिए, आढ के लिए पाँच मुहूर्त (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काल है।

कुतप शब्द के आठ अर्थ हैं जैसा कि स्मृतिच० (आढ पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (आढ, पृ० ३२०) ने कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात् पाप) एवं 'तप' (जकाना) से बना है। 'कुतप' के आठ अर्थ ये हैं—मध्याह्न, ब्रह्मपात्र (गेंड के बीग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दर्मे, बिल, गाय एवं दीहिण (हम्पा का पुत्र)। सामान्य नियम यह है कि आढ अपराह्ण में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं अन्वष्टका के आढा के लिए प्रयुक्त होता है), किन्तु वृद्धिआढ और शामआढ (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता है) प्रातः काल किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३।२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धृत किया है।^{१९} त्रिकाण्डमण्डन (२।१५० एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में आढ करना सम्भव न हो तो उसने परचाट् वाले गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृष्य के मुख्य काल एवं सामर्थी सग्रहण के काल में प्रथम को ही बरीयता देनी चाहिए और सती मुख्य द्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौण काल के अतिरिक्त अन्य कार्यों में उसकी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए।

अब हम आढ-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढालू भूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो और जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते हों, उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ स्थलो, नदी-तटों एवं उस स्थान पर किये गये आढ से प्रसन्न होते हैं जहाँ लोग बहुधा कर्म जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) में संक्षिप्त रूप से कहा है कि आढ-

२८ न च नक्त आढं कुर्वीत । आरब्धे चाभोजनया समापनम् । अन्यत्र राहुवर्जनात् । आप० घ० सू० (२।७। १७।२३-२५) ; नरत तु वर्जयेन्प्राङ् राहोरन्यत्र वर्जनात् । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं सिद्धिर्घं राहुवर्जने । उपरान्ते न कुर्वीत पञ्च गौरिव सीवति ॥ कर्म० (२।१६-३।४) । यद्यपि 'चन्द्रसूर्यग्रहे नाद्यत्' इति ग्रहणे भोजननियमस्तथापि भोक्तुर्विधौ शातुरम्बुदय । मिता० (याज्ञ० १।२१७-२१८) ।

२९. पूर्वाह्णं दैविक कार्यमपराह्णं तु पंक्तम् । एकोद्दिष्टं तु मध्याह्ने प्रातर्बुद्धिनिमित्तकम् ॥ मेघातिथि (मनु ३।२४३) । दीपकलिका (याज्ञ० १।२२६) ने इस श्लोक को वामपुराण के श्लोक के रूप में उद्धृत किया है।

स्थल चतुर्दिक् से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर झालू होना चाहिए। शल (परा० मा० ११२, पु० ३०३, आ० प्र०, पु० १४०, स्मृतिच०, आ०, पु० ३८५) का कथन है—'बैलो, हाथियो एवं घोडो की पीठ पर, जैसी भूमि या दूसरे को भूमि पर आद नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२१२२।१७) में आया है—वन, पुष्प पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर—इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का आद करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह आद-कृत्य नष्ट कर दिया जायेगा है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के स्तान-कुओं एवं पर्वत के ऊपर आद करना चाहिए।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है और जोड़ा है—'इनमें एवं अन्य तीर्थों, बड़ी नदियों, सभी प्राकृतिक झालूका-तटों, झरनों के निकट, पर्वतों, कुओं, बनों, निकुञ्जों एवं गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (आद करना चाहिए)।' शल (१४।२७-२९) ने लिखा है कि जो भी कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यमुना एवं पयोप्प्री पर, अमरकटक, नर्मदा काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतुंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिकूप में दी जाती है वह अलग होती है। ब्रह्मपुराण (२२०।५-७) ने भी नदीतीरों तालाबों, पर्वतसिखरों एवं पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को आद के लिए उचित स्थल माना है। वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य० (२२) में भी आद के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी सूचियाँ पायी जाती हैं।

पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पुष्पक अध्याय (तीर्थ वनन) में लिखेंगे।

विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है कि स्लेच्छदेश में न तो आद करना चाहिए और न जाना चाहिए उसमें पुनः कहा गया है कि स्लेच्छदेश वह है जिसमें चार वर्णों की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण ने व्यवस्था दी है कि त्रिशङ्कु देश जिसका बारह योजन विस्तार है जो महानदी के उत्तर और कीकट (मगध) के दक्षिण में है आद के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिन्धु के उत्तर ५१ देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं पायी जाती आद के लिए यथासाध्य त्याग देने चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तक एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में आद नभं का यथासम्भव परिहार करना चाहिए—किरात देश, कलिंग, कोकण किमि (किवि?), दशार्ण, कुमार्य (कुमारी अन्तरीप), तगण, क्रय, सिन्धु नदी के उत्तरी तट, नर्मदा का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी भाग।

मार्कण्डेयपुराण (२९।१९—आ० प्र० पु० १३९) ने व्यवस्था दी है कि आद के लिए उस भूमि को त्याग देना चाहिए जो कीट-पतंगों से युक्त, रुख अग्नि से दण्ड है जिसमें कर्णकट्ट ध्वनि होती है, जो देखने में भयकर और दुर्गन्ध-पूर्ण है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को आदस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें आदकृत्य को

३० योगज्वातारिपुण्ड्रेषु कृत्रिमायां तथा मुनि। न कुर्याच्छास्त्रभेदेषु पारक्यासु च भूमिषु ॥ शल (परा० मा० ११२, पु० ३०३, आ० प्र०, पु० १४०, स्मृतिच०, आ०, पु० ३९५)। अटव्यः पर्वता पुष्पास्तीर्थाभ्यापतनानि च। सर्वाभ्यस्वामिकान्याहुर्न ह्येतेषु परिग्रहः ॥ कूर्म० (२१२२।१७)। अपराकं (पु० ४७१), कल्पतव (आ०, पु० ११५) एवं आ० प्र० (पु० १४८) ने ऐसा ही श्लोक यम से उद्धृत किया है—यमः। परकीयप्रदेशेषु पितृणां निर्वर्तेषु यः। तद्भूमिस्वामिपितृभिः आदकर्मं विहस्यते ॥ . . तस्माच्छास्त्राणि वेद्यानि पुण्येभ्यापतनेषु च। नदीतीरेषु तीर्थेषु स्वभूमौ च प्रयत्नतः। उपह्वरानिकुञ्जेषु तथा पर्वतानामुषु ॥ अपराकं (पु० ४७१), कल्पतव (आ०, पु० ११५)। मित्साए कूर्म० (२१२२।१६)।

देखने या अन्य प्रकारों से विष्णु बालने की अनुमति नहीं है। गौतम (१५।२५-२८) ने व्यवस्था दी है कि कुत्तों, बाण्डालों एवं महापातकों के अपराधियों से देखा गया भोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए आध-कर्म धिरे हुए स्थल में किया जाना चाहिए, या कर्ता को उस स्थल के चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो अपनी उपस्थिति से पक्षि को धवित्र कर देता है, उस दोष (कुत्ता या बाण्डाल द्वारा देखे गये भोजन आदि दोष) को दूर करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिए। आप० ध० सू० ने कहा है कि विद्वान् लोगो ने कुत्तो, पतितो, कोढ़ी, सत्त्वात् व्यक्ति, परदारो से यौन-सम्बन्ध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजोषी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा देखे गये आध की मत्संता की है—यदि ये लोग आध-भोजन करते हैं तो वे उस पक्षि में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों को अशुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है—बाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं स्त्रीच को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोम), दान (गाय एवं सोने का) कृत्य देव लिखा जाय, या जब ब्राह्मण भोजन कर रहे हों तब या किसी धार्मिक कृत्य (दर्शन-सूर्यमास आदि) के समय या आध के समय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। सूअर देवों या पितरों के लिए अर्पित भोजन को केवल खूँकर, मुर्गा भागला हुआ या उबता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि-मिलोप से एवं नीच जाति स्पर्श से (उस भोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का भौकर लँगडा, ऐँचाताना, अधिक या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे आध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए। अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-मस्त (बिबर्त्तो) द्वारा आधभोजन नहीं देखा जाना चाहिए। विष्णुध० सू० (८।२।३) ने आध के निकट जाने की अनुमति न देनेवाले ३० व्यक्तियों की सूची है। कूर्म० (२।२।३४-३५) का कथन है कि किसी अगहीन, पतित, कोढ़ी, प्रयत्न (पके हुए धान) से ग्रस्त, नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को आध से दूर रखना चाहिए, प्लास्य रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन, पागल, प्यासी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र धारण करने वालों एवं शान्तिको को आध से दूर रखना चाहिए। मार्कण्डेय० (३।२।२०-२४), वायु० (७।८।२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (१।१।३-४४) ने भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२।७।४३) ने भी लिखा है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं बराह (सूअर) को आधकृत्य देखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

आधों का वर्गीकरण

आधों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य। इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोद्दिष्ट एवं पार्वण^१, जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आश्विन कृष्णपक्ष में, या सक्रांति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन

३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्थ का अध्याय ३, अध्याय २९। एक उद्दिष्ट-यस्मिन् आधे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२।५१); तत्र त्रिपुण्योद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्वणम्। एकपुण्योद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्। मितासरा (याज्ञ० १।२।७)। 'पार्वण' का अर्थ है 'किसी वर्ष दिन में सम्पादित'। विष्णुपुराण (३।१।१।१८) के अन्त से पर्व दिन ये हैं—अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्विंशी, अष्टमी एवं सक्रांति। अथर्ववेदपुराण (आधतत्त्व, पृ० १९२) ने पार्वण आध की परिभाषा दी की है—'अमावास्या यत्क्रियते तत्पार्वणमुदाहृतम्। क्रियते वा पर्वणि यत्पार्वणमिति निर्दिष्टः॥'

पूर्व पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति (रुद्रधर का आद्यविवेक) ने मनु द्वारा घोषित धादो की पाँच कोटियाँ कही हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एवं पार्वण। धादविवेक का कथन है कि नैमित्तिक में सोलह प्रेत-धादो होते हैं और गोष्ठी-धादो-जैसे धादो जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण धादो में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२१-२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच धादो का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२।१७) ने पाँच धादो के नाम दिये हैं—अहरह-धादो, पार्वण, वृद्धि, एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण। मनु (३।८२=शस्त्र १३।१६ एवं मत्स्य० १६।४) ने अहरह-धादो को वह धादो माना है जो प्रति दिन भोजन (पके हुए चावल या जौ आदि) या जल या दूध, फलों एवं मूलों से साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धृत विश्वामित्र के दो श्लोको में बारह प्रकार के धादो उल्लिखित हैं—नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि-धादो (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुभ घटना पर किया जानवाला), सपिण्डन (सपिण्डीकरण), पार्वण, गोष्ठीधादो, शुद्धिधादो, कर्मांग, दैविक यात्रा-धादो, पुष्टि-धादो। कुछ ग्रन्थों में इनकी परिभाषा ब्रह्मपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण को व्याख्या नीचे दी जायगी। दोष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं दी गयी है, वह निम्न है—गोष्ठीधादो वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा धादो के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान् लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने-वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्भव हो जाता है और वे मिल-जुलकर धादो के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते हैं और एक साथ अपने पितरों की सत्पुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए धादो करते हैं, तब वह गोष्ठी-धादो कहलाता है। शुद्धि धादो वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त न करने के कारण (वह प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्मभोज्य देता है। उसे कर्मण कहा जाता है जो गर्भाधान सत्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एवं पुसवन के समय किया जाता है। उसे दैविक धादो कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-धादो के समान है और यज्ञिय भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है)। जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय धादो करता है, जिसमें ब्राह्मणों की पर्याप्त मात्रा में भूत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और धादो करता है तब उसे यात्रा-धादो कहते हैं। वह पुष्टि-धादो कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध सेवन की जाती है) या घन वृद्धि के लिए किया जाता है। इन बारहों में मुख्य हैं पार्वण, एकोद्दिष्ट, वृद्धि एवं सपिण्डन। शिवमठ के पुत्र मौखिक और रघुनाथ ने 'पण्यवति धादो' नामक ग्रन्थ में इन सबका सङ्ग्रह किया है। एक वर्ष में किये जाने वाले १६ धादो सक्षिप्त रूप में ये हैं—वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ धादो, युगादि दिनों पर ४ धादो, मन्वन्तरादि पर १४ धादो, सकाण्डियों के १२ धादो, घृति (वैपुति) नामक योग पर १३ धादो, व्रतीपात योग पर १३ धादो, १६ महालय धादो, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन (हेमन्त एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी)। इन वर्गीकरणों एवं धादो-श्रृङ्खलों में यह प्रकट हो जाता है कि किस प्रकार धादो का सिद्धान्त शास्त्रियों ने बहुतों द्वारा आतिशय्य की सीमा को पार कर गया। कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने धादो करने में सक्षम रहें होंगे और अधिकांश में लोग महालय धादो या दो-एक और धादो करने सत्पुष्ट हो जाते रहे होंगे। यह ज्ञातव्य है कि मनु (३।१२२) ने प्रथमतः प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में धादो करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु यह समझकर कि यह सब के लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, शीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावास्याओं पर ही बड़े पैमाने पर धादो करने की व्यवस्था दी और कहा कि प्रति दिन वह धादो करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों में सम्मिलित है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष में केवल एक ही धादो बड़े पैमाने पर किया जा सकता है।

आद्य-भोजन के लिए आमन्त्रित लोग

अब हम आद्य के ब्राह्मणों के लिए आमन्त्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। आद्य का कर्ता चाहे जो भी हो, आद्यभोजन के लिए आमन्त्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत से ग्रन्थों में ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ पायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २ एवं ३ में विस्तार के साथ देस लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रों में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु स्मृतियों एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयी। उदाहरणार्थ आश्व० गृ० (४।७।२)^{११}, शाखा० सू० (४।१।२), आप० सू० (८।२।१।२), आप० घ० सू० (२।७।१।७।४), हिरण्यकेशी गृ० (२।१०।२), नौपा० सू० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमन्त्रित ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त सद्यो (श्रेष्ठ एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर समय करनेवाले) एवं पुष्टाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए और उन्हें न तो किसी अंग में हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा ६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है जिनमें 'मधु' शब्द आता है (ऋ० १।९०।६-८, वाज० स० १३।२७-२९ एवं स० ४।२।९।३), जिसने त्रिसुपर्ण पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध एवं पितृमेध) में प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों अग्निपों को प्रज्वलित रखता है जो उज्ज्वल साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कर्तव्य करता है, जो वेदज्ञ का पुत्र है और अगो के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रेष्ठिय है—ये सभी आद्य के समय भोजन करनेवालों की पवित्र को पवित्र कर देते हैं। पक्तिपावन (जो लोग भोजन करनेवालों की पक्ति को

१२. ब्राह्मणान् सुतशीलवृत्तसंपन्नान्केन वा। आश्व० गृ० (४।७।२); ब्राह्मणान् शुचीन् मन्त्रवतः समंगानपुञ्ज आमन्त्रयते। मोनिगोत्रास्तद्वान्। नाद्यनिको भोजयेत्। हिर० गृ० (२।१०।२); त्रिमसुत्त्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत-श्चतुर्मेघः पञ्चाग्निर्यजुस्तसामिको वेदाभ्याम्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येते आद्ये भुञ्जानाः पक्तिपावनमभयन्ति। आप० घ० सू० (२।७।१।७-२२)। 'त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, 'ब्रह्मेणु माम्' (तै० अ० १०।४८-५०) से आरम्भ होनेवाले तीन अनुवाकों में वा 'चतुःश्लक्ष्णाधुवतिः सुपेशा' (तै० ब्रा० १।२।१।२७) या ऋ० (१०।१।४।३-५) से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'त्रिणाचिकेत' की तीन प्रकार से व्याख्यायित किया गया है—(१) जो नाचिकेत अग्नि को जानता है; (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) वह जिसने 'विरज' नामक अनुवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद् (१।१।२६-२८)। 'त्रिणाचिकेत' शब्द कठोपनिषद् (१।१।२७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है—'त्रिः कृत्वा नाचिकेतोऽग्निचिकेतो येन सः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान् वा।' तै० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता की गाथा का उल्लेख किया है। पाँच अग्नियों में हैं—गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, नावसप्य (या ओपासन) तथा ताम्य। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। पक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक अग्नि ज्ञात्रों की व्याख्याओं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (आ० प्र०, पृ० ५९) ने श्रोत्रिय की परिभाषा यों की है—'एकां शालां सकल्पां वा षडभिरङ्गुरधीत्य वा। षट्कर्मनिरतो विप्रः श्रोत्रियो नाम धर्मेचित्।' पाणिनि (५।२।८४) ने श्रोत्रिय की ध्युत्पत्ति यों की है—'श्रोत्रियस्यन्वोधीते।' 'षट्कर्म' का संकेत 'यजन्नायजनाध्ययनाभ्यासनप्रतिग्रहदानानि' की ओर है।

पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८), बौधायन (१।८।२), मनु (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१।२।१९) एवं बराहस्पति (१।४।२) ने भी यही कहा है। अनुशासन एवं (९०।२५-३१), कूर्म० (२।२।११-१४), मत्स्य० (१६।७-१३), बृह० (२२०।१०१-१०४), वायु० (७९।५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६।२।७। २१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं।

हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), बौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्म पुराण (२।२।१। १४) आदि का कथन है कि आह्निकता को ऐसा व्यक्ति आर्मानित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (गृह्य—ग्राम्या) और जो सगोत्र या वेदाभ्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात् गुरु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह धन की सहायता पाने का इच्छुक हो। मनु (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था दी है कि आह्निक-भोजन में मित्र को नहीं बुलाना चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्ति किसी को मित्र बना सकता है। आह्निक के समय ऐसे ब्राह्मण को आर्मानित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए आह्निक करता है और देवार्पण करता है, वह उन आह्निकों या अर्पणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४—कूर्म० २-२१-२२) ने कहा है विद्वान् शत्रु की अपेक्षा मित्र को आर्मानित किया जा सकता है। मनु (३।१३५-१३७ एवं १४५-१४७) ने कहा है कि मुख्य या आयुक्तम नियम यह है कि आह्निक-भोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन रहते हो। जिसने सम्पूर्ण वेद का अभ्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मनु ने यह भी कहा है कि ऐसे व्यक्ति को आह्निक-भोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायी हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का अभ्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो और सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या आह्निक के समय भोजन कराया जाय तो कर्त्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं।

हारीत (हेमाद्रि, आह्निक, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, आह्निक, पृ० ६६, ६७) ने पाक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं का वर्णन किया है; यथा—उन्हें उष्ण (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और बिद्या (६ प्रकार की) एवं धील (१३ प्रकार के परित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। शंस-लिखित में पाक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात् भोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक लम्बी सूची दी है।^१ यथा—जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जो पंचाग्निवा रक्षता है; जो वेदस्वाध्यायी है; जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं धर्मशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिषाधिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्णक एवं ज्येष्ठ सान का अभ्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद् एवं धर्मशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण है; जो सदा अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और धर्मशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पृ० ६८; भा० प्र०, पृ० ६७)। ऐसे ही नियम विष्णुधर्मसूत्र (८३), बृहत् बराहस्पति (पृ० १५०), बृहत् गौतम (पृ० ५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मनु

३३. शंखलिखितावधि। अथ पाक्तेयाः। वेदवेदाङ्गविन् पञ्चाग्निवन्दवानः सांख्ययोगोपनिषदधर्मशास्त्र-विष्णुत्रिपयः त्रिषाधिकेतः त्रिमधुः त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषदधर्मशास्त्राध्यायी वेदपरः सदाग्निहोत्रात्तापिन्नुषधुर्धर्मशास्त्ररतिः। इति। कल्पतरु (पृ० ६८) एवं भा० प्र० (पृ० ६७)।

३११४७)।" ने उपर्युक्त उक्तियों का निष्कर्ष निकाला है कि वंशा विद्वान् ब्राह्मण, जिसने वेद का अध्ययन कर लिया है, जो साधु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो धार्मिक पिता का पुत्र है और जो कर्त्ता का सम्बन्धी नहीं है, उसे अवश्य आमन्त्रित करना चाहिए और शेष केवल अर्पणवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३।२२८) में दो बातें कही हैं, देशो और पितरो के लिए अपित भोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु अस्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) का दी जाती है, उससे सर्वोन्नत फल प्राप्त होते हैं। इसके उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो भोजन करने वाले को उस पक्ति को पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तर्हित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें भोजन करने वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३।१८४-१८६) ने पक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा— जो वेदो या उनके विश्लेषक श्रवो के शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न ब्रह्मिक परंपरा के कुल में उत्पन्न हुए हैं और जो निष्पाचिवेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु (श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम ने पक्तिपावन-सम्बन्धी कर्त्तव्य श्लोक उद्धृत किये हैं।

मनु (३।१४७) का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जा ब्राह्मण सभी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) को पूरा करता हो उस ही आमन्त्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्भव हो तो अनुकल्प (उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात् कर्त्ता अपने ही नाना, मागा, बहिन के पुत्र, वसुदेव, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले या सगौन या कुल-पुरोहित या शिष्य का बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएँ याम० (१।२२०), कर्म० (उत्तरार्ध २।१२०), ब्राह्म० (१।४-३), मत्स्य० (१६।१०-११), विष्णुपुराण (३।१५।२-४ अनुकल्पेनान्तरान्) में भी पायी जाती हैं। किन्तु मनु ने सावधान किया है कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो पारलौकिक फल भी प्राप्ति नहीं होती।" यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१।५-६) ने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि दूसरे लोगों के पास आवश्यक माय्यताएँ न हों तो, अपन भाई (सौदर्य) को, जो सभी गुणों (वेदविद्या एवं अन्य सदाचार आदि) में सम्पन्न हो एवं शिष्या को श्राद्ध भोजन देना चाहिए।" बी० घ० सू० (२।८।५) ने सपिण्डों को भी पिलान की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१।५।२०) ने भी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगौत्रा को भी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल भी विद्वान् ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषतः जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियों ने श्राद्ध भोजन में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और

३४ श्रोत्रियो विद्वान् साधुचरणं प्रख्याताभिजनं श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिशिष्टं तथैवर्च-
वादार्यम्। मघातिथि (मनु ३।१४७)।

३५ मुख्यभावे योऽनुष्ठोषते प्रतिनिधिन्यायेन सोऽनुकल्प उच्यते। मेधा० (मनु ३।१४७)। अमरकोश में आया है—'मुख्य स्यात्प्रथमं कल्पोऽनुकल्पस्तु ततोऽप्ययम्।' प्रथम प्रथमकल्पस्य योऽनुकल्पेन वर्तते। न साम्प्रदायिक तस्य पुनर्तेविद्यते फलम्॥ मनु (१।१३०—सातिपर्व १६५।१७)। तन्त्रमातिक (पृ० १९१) में भी यह उद्धृत है, किन्तु वहाँ दूसरे पक्षित यो है—'स नान्योति फल तस्य परमेष्ठि विधार्तरम्॥'

३६ गुणहान्यां तु परेषां सपुद्गेत सौदर्याभि भोजयितव्यः। एतेनान्तेवासिनो व्याख्याता। आप० घ० सू० (२।७।१।५-६)।

प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने मारदाज के कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं—‘यदि कोई ब्राह्मण पार्वण आद्य में भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते हैं, यदि वह मृष्य के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के भीतर आद्य-भोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह बुद्धि-आद्य में भोजन करता है तो उसे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन आद्य में खाता है तो उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है।’ मिता० ने घोम्य का एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसने पुनोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये आद्य या नव आद्य आदि में भोजन करने पर चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४६७-४६८)। बराहपुराण (१८९।१२-१३) में आया है कि यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया भोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और सब कर्मों पाप से छुटकारा पाता है।

गीतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्ति को बुढ़ लोगों की अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए, कुछ लोगों के मत से पिता के आद्य-भोज में नवयुवको तथा पितामह के आद्य में बूढ़े लोगों को आमन्त्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में बुढ़ों को तथा बुढ़ों में जो दक्षिण हैं और धनार्जन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (तुल्यगुणेषु वयोबुधः श्रेयान् इव्यह्वारचेत्सन्)।

कुछ ग्रन्थ सन्यासियों या योगियों को आद्य में आमन्त्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुध० (८३।१९-२०) ने योगियों को विशेष रूप से पवित्रपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक श्लोक उद्धृत किया है—‘हमारे कुल में कोई (वराज) उत्पन्न हो, जो आद्य में ब्राह्मण योगी का खिलाने, जिससे हम स्वयं सतुष्ट होते हैं।’ बराहपुराण (१४।५०) में योगी को १०० ब्राह्मणों से उत्तम कहा गया है। मार्कण्डेय० (२९।२९-३०) में आया है—समस्तदारभ्यन्तों को आद्य-भोजन में सर्वद योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते हैं, यदि सहस्रो ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाना जाता है तो वह योगी नर्ता (आद्यनर्ता) एवं अन्य भोजन करनेवालों को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नीचा जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसने उपरान्त उसने राजा ऐल के लिए पितरों द्वारा गाये गये श्लोकों को उद्धृत किया है (२९।३२-३४)। सौरपुराण (१९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकान्न मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति आद्य भोजन के लिए पर्याप्त है।

मत्स्य० (१६।११-१२) में आया है—जो वैदिक ग्रन्थों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का विचार करता है और जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पवित्रपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद में प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज्ञ—ऐसे लोग जिस आद्य में खिलाने जाते हैं वह सर्वोत्तम बत्त्याण देनेवाला है। उपर्युक्त वचनों में वेदज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम आवश्यक है (आश्व० गृ० ७।७।२, गीतम १५।९ एवं मनु २।१।८)। मनु (२।१।८) में आया है—‘उस ब्राह्मण को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियम से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए, किन्तु उसे नहीं जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वर्जित खाद्य पदार्थों) सा लेता है तथा सभी प्रकार की वस्तुओं का विनोता है।’ स्कन्द० (६।२।७।२७) में आया है कि ब्राह्मणों के कुल, उनके धील एवं अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किसमें विवाह करते हैं या जिन्हें अपनी पुत्रिर्मा देते हैं। ब्रह्मण्य० (उपोद्घात, अ० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध योगी लोग ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना चिन्ताई के ज्ञात हो जायें या पास में रहने के

धारण किसी ब्राह्मण के दाप गरलतापूर्वक जान लिये जायें तो उस नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५।६)। इसी पुराण (उपा० १।५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को या रखा है—सर्वप्रथम धर्ति (सन्ध्यासी), तब घनुर्वेदी ब्राह्मण जो इतिहासम भो हा, तब निवेदी, इसमें उपरान्त द्विवेदी तब एकवेदी और तब उपाध्याय। हेमाद्रि (था० पू० ४४३) ने अग्नि० को इस प्रकार उद्धृत किया है—किसी प्रसिद्ध कुल मे जन्म लेने मे क्या लाभ है, जब कि व्यक्ति वृत्तहीन (सदाचरणरहित) हो ? क्या मुग्धयुक्त कुसुमो मे कृमि (कीड़े) मही उत्पन्न हो जाते ? जातुकर्म का वचन है—देवो और पितरो के कृत्यो मे भरिबहीन ब्राह्मणा से बात को नहीं करनी चाहिए, भोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है मले ही वे विद्वान् हा या अच्छ कुल मे उत्पन्न हुए हा ।^{११} योग्यता पर इनका बल इसलिए दिया गया है कि आद्य के समय पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणो मे प्रविष्ट हो जाते हैं। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद १।१४९)

उपर्युक्त विद्या, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ आद्यवर्ता को आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत जीवन, गुणो एवं दोषों को जानने के लिए स्वाभाविक रूप से विचार करनी हैं। मनु आदि ने आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणा की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मनु (३।३४९), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२)^{१२} ने व्यवस्था दी है—'देवर्षो मे (आमन्त्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु पितृभ्रातृ मे (गुणों की) मली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसम भोपित है।' मनु (३।१३०) में आया है कि मले ही ब्राह्मण वेद का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-व्यसपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई है कि दान-धर्म में ब्राह्मणा व गुणा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यों में परीक्षा आवश्यक है। अनुशासन० (९०।२ हेमाद्रि, पू० ५११) में कहा है कि देवकृत्यों में धर्म का दान नियम जानते हुए ब्राह्मण की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवा एवं पितरों के आद्या मण्येसी जानकारी उचित है। बृह मनु एवं मत्स्य० (हेमाद्रि, पू० ५१३ एवं था० प्र०, पू० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जानकारी उसके दोषकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए, उनकी पवित्रता उसके कर्मों एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों से जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से यह जानना चाहिए कि आमन्त्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नृसिंहपुराण ने आद्य के समय अचानक आये हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना वञ्चित किया है। इसमें सन्देह नहीं है कि कुछ ऐसी उक्तियाँ भी हैं, विरोध पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की मत्संता करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराध, पू० ४५५, कलतरु, था०, पू० १०२) में आया है—वैदिक कथन तो यह है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) आदापण करना चाहिए, किन्तु छान-बीन की अपेक्षा सरल सीमा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीधी तौर से पितरों को आदापण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। भविष्य० (बालमट्टी, आचार, पू० ४९५) ने कहा है—यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके

३७ तदुक्तमग्निपुराणे। कि कुलैर्न विशालेन वृत्तहीनस्य देहिन्। कृमय कि न आपस्ते कुसुमेव सुगन्धिः॥ जातुकर्मोपि। अपि विद्याकुलैर्गुणैस्तान् वृत्तहीनान् दिआधमान्। अनर्हान् हव्यकण्ठैव वाद्यमात्रेणापि नाधयेत्॥ हेमाद्रि (पू० ४४३-४४४) एवं था० प्र० (पू० ७४)।

३८ हँवें कर्मणि ब्राह्मण न परीक्षेत। प्रयत्नास्त्यग्रे परीक्षेत। विष्णुधर्मसूत्र (८२।१-२)।

धील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थस्थलों पर किये गये धाद की ओर निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, धाद, पृ० ५१३ एवं बालमटी, आचार, पृ० ४९४)।

कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपाक्तेय (पवित्र में नैठने में अयोग्य या पवित्र को अपवित्र करनेवाले) बने गये हैं, यथा—शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेते), नैतिक दोष, अपराधों होने के कारण नास्तिक अथवा पापण्ड धर्मों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमन्त्रित न होने योग्य ब्राह्मणों और अपाक्तेय या पक्तिद्रव्यक ब्राह्मणों में अन्तर दिसलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र ब्राह्मणों को साधारणतः नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान् हों क्यों न हों, किन्तु ये लोग अपाक्तेय नहीं हैं। आप० घ० सू० (२।७।१७।२१) का कहना है कि घवल या रस्तदोष-मस्त, खल्वाट, परदारा से सबध र वाला, आयुषजीवी पुत्र, धूम्रसम ब्राह्मण का पुत्र (धूँसा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र)—ये पक्तिद्रव्यक कहलाते हैं। इन्हें धाद में निमग्नित नहीं करना चाहिए। वसिष्ठध० सू० (१।१।१९) में भी एक ससिन्धु सूची दी है—“नम (सन्ध्यासी) न बचना चाहिए, उनसे भी जो शिवरी (श्वेत कुण्ड मस्त) हैं क्लीब हैं, अघे हैं, जिनके दाँत शाले हैं, जो कीड़ी हैं और जिनके नख विकृत हैं। गौतम (१।५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ० (१।२२२-२२४), विष्णु घ० सू० (८।२।३-२९), अत्रि (श्लोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३८८), बृहधम (३।३४ ३८), बृहत्पराशर (पृ० १४९-१५०), बृह पीतम (पृ० ५८०-५८३), वायु० (८।३।६१ ७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य० (१६।१४-१७), कूर्म० (२।-२१।२३-४७), स्कन्द० (७।१।२०।५।८-७२ एवं ६।२।७।११-२०), वराह० (१।४।४-६), ब्रह्म० (२२०।१२७-१३५), ब्रह्माण्ड० (उपोद्पात १।५।३९-४४ एवं १९।३०।४१), मार्कण्डेय० (२।८।२६-३०), विष्णुपुराण (३।१।५।५-८), नारद पुराण (पूर्वार्ध २।८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में धाद में आमन्त्रण के अयोग्य लोगों की बड़ी भारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सूची यहाँ उद्धृत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमन्त्रित नहीं होना चाहिए जो निम्न प्रकार का है—

(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लीब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाभ्यसन न करनेवाला, (७) धर्मरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुते का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो धन के लिए प्रतिमा-मूर्जा करता है), (१२) मास वेषनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला (१४ एवं १५) किसी ग्राम या राजा का गौरव, (१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वामाविव रूप से काले दाँतो वाला, (१८) गुरुविरोधी, (१९) पूतानियों को स्पर्श करनेवाला (घोत या शर्मल अग्नियों को बकारण छोड़नेवाला), (२०) सूरसोर (अधिक व्याज खानेवाला),

३९ शिवरी निषिद्धिः शरतस्पगाम्यायुधोयपुत्र शूरोत्पन्नो ब्राह्मण्यमित्येते धाद्वे मुजाना पक्तिद्रव्यका भवन्ति। आप० घ० सू० (२।७।१७।२१)। ब्राह्मण-स्त्री और धूम्र पुत्रवत् उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों में आम्नात कहा गया है। अतः उसे धाद में आमन्त्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपर्दी ने “शूरो... ब्राह्म्याम्” नामक शब्दों की व्याख्या इस प्रकार की है—ऐसे ब्राह्मण पुत्रवत् उत्पन्न जो प्रथमतः धूम्र नारी से विवाह करने के कारण व्यवहारतः धूम्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा धूम्र पत्नी से पुत्र उत्पन्न करता है और तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह मतिम (धूम्रसम ब्राह्मण का पुत्र) अपाक्तेय है—“शूरोत्पन्नो ब्राह्मण्यो अतमवर्ण-शरतसिद्धे ब्राह्मण्यो पुत्रमनुत्पाद्य शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दी” (कल्पतक, भा०, पृ० ९०)।

(२१) सय रोगी, (२२) (विपत्ति मे न पड़ने पर भी) पशु पालन करके जीविका चलावेवाला, (२३ एवं २४) बड़े भाई के पहले विवाह करनेवाला और पुत्राग्निर्वा प्रज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायज्ञों के प्रति उदासीन रहने-वाला, (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८) छोटे भाई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पुत्राग्निर्वा जलानेवाला बड़ा भाई, (२९) श्रेणी या सध का सदस्य, (३०) अमिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत भग करने-वाला वेदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी शुद्ध हो, (३३) पुनर्विवाहित विधवा का पुत्र, (३४) मंडा या गाना, (३५) जिसके घर में पत्नी का श्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसे लेकर पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८) शूद्रों का शिक्षक, (३९) जिसका शिक्षक शूद्र हो, (४०) कर्म या असत्य बोलनेवाला, (४१) व्यक्तिचारीणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता पिता या गुरु को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वैद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितों से सम्बन्ध रखनेवाला, (४५) अग्न लगावेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (बन्दी), (४८) सेली, (४९) झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्दा बनानेवाला, (५०) पिता के विरोध में मुकदमा लड़नेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुराणी या मद्यपी, (५३) पूर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीडित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) मिष्टान्न या रस का विनोता, (५७) धनुष-बाण निर्माता, (५८) बड़ी बहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, (५९) मित्र को धोखा देनेवाला, (६०) घृतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ़नेवाला, (६२) अपस्मार (मृगी) से पीडित, (६३) कठमाला, रोग से पीडित (६४) सन्नमक रोगी, (६५) पिशुन (बुगलखोर), (६६) पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों, घोड़ों, बैलों या जैटों को प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फँसाने वाला, (७२) शस्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुल की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गों का अवरोध करनेवाला, (७५) भास्कर्य शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए बृक्ष लगानेवाला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाला, (८०) कुमारों को अप-वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाला, (८२) शूद्रों से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलब्ध वे किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) धार्मिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फ़ौलसी से ग्रस्त, (८९) सद्ब्यक्तियों द्वारा भस्मित, (९०) भेद-पालक, (९१) भेद पालनेवाला, (९२) पुनर्विवाहित विधवा का पति तथा (९३) (घन के लिए) शव डोनेवाला। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञों में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे जो भी श्राद्ध भोजन में एक पक्षि में ब्राह्मणों के साथ बैठने के अयोग्य हो।

मनु (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य ब्राह्मणों को सिलाने से पितरों की सन्तुष्टि की हानि होती है और यह भी बतलाया है कि किस प्रकार ऐसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा स्थाया गया भोजन अस्वाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूर्म = (उत्तरार्ध २।१३२) एवं हेमाद्रि (पृ० ४७६ एवं ३६५) ने श्राद्ध में बौद्ध श्रावकों (साधुओं), धावकों (निर्बन्ध जैन साधुओं), पाँचरात्र एवं पास्तुपत सिद्धान्तों के माननेवालों, कापालिकों (धिव के वाममार्गी मन्त्रों) तथा अन्य नास्तिक लोगों को आमन्त्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) ने एक ऐसे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी नास्तिक से बात की जिसके फलस्वरूप

उम इन् जगल भयिआ सिद्ध वाआ माग्यतव माग रा शरीर धागण वगना पय आर जन्म म अश्वभर धन म अश्वभर
 स्तान वगन ॥ उम मक्ति मिग ॥ उमा पुगण न वरवस्था दा ॥ (११/१/३) रि नातिनर ॥ शाशान तव मया
 नही वगना तातिन विगणन समिक जय ॥ समय या जय रिमा पवित्र यज व रिग दाभा ॥ गया ॥। सागुपुराण
 (७/१०६ पय ३१) ने वटा है कि नमन जलिया का धाद दयन रा अनमति न्। मिगना नातिन आर उमन नमन
 की परिमाया यो दो है— नाग वेदा को गमा जाव वा मवगण (ग्या वगनवाना आरगण) उदधापित किया गया है
 अत जा लोग मूगतावस वदा वा याग वगन ॥ व नमन वगनाने है जो ॥ यथ जग रगन ॥ यथ मगने ज्ञान ॥
 जा ध्यय दन तव निगदेय जय वगन ॥ व नमनादि वगनाने है । जिम प्रकार कुछ दग धाद व रिग अयाग्य धापित है
 उमा प्रार कुठ ग्रया द्वारा कुठ दगा व कुठ ग्राहण धाद म निमत्रिन वगन व अयाग्य धापित चि गय है । उदा
 हगनाय मम्यपुगण का वहना है कि वे ग्राहण जा वगन ॥ नातिनर है ॥ उदा दगा म निवास वगन है या जा निगा
 वगरीर आध्र चीन द्विडि एव वारण दग म वगन है उदा धाद व समय मावगना से अलग वग दगा नातिन ।
 हमादि (धाद ५० ५०१) न मोगपुगण म यह उद्वन किया है कि अय वग वरिठय मागदु गजर आभार,
 रागण द्विडि दशिणापय अवती एव मगर वे ग्राहणी का धाद व समय नहा पुगना नातिन । उपरिवन दाना
 उकिनया वा मिगवर देवने म प्रवट हाता है कि आज के मागन के आये भाग वे ग्राहणा का धाद म आमनिन
 वरन व अयोग्य दहराया गया है । किन्तु गम्भवत यह गय उन ग्रया व लेखा का दम्भ तव पूर्वनिश्चय धागणा
 का छानव है । रदगर वे धादविवेर (५० ३९-४१) म धाद व लिए अयाग्य व्यक्तिया रा मवम दगा मूचा पाया
 जानी है ।

धादवृत्त वरन समय अगानर विमी अतिथि व आगमन पर उमर गम्मान वे विषय म राहपुगण एव
 अय लोग न निम्न तव उपम्यिन किया है । यागी लग न गहान म अलरात विभिन्न रूप धागण वर पृथिवी पर
 विचरते रहते हैं और दूसरा वा वयाण वगन गहन है अत उद्विमान यक्ति वा धाद सम्पादन व समय आय हुए
 अतिथि वा सम्मान वगना चाहिग । जोर दकिग अत्रियपुराण (१/१८५० १०) नमादि (५० ४२३) एव मावण्डे ०
 (३६/३० ३१) । मागण्डय (३६/३०) म आया है कि अतिथि वा गाय या गाया वा यदाध्ययन नही पुटना चाहिए
 और न उनके शोभन एव आभन आकार पर ध्यान दना चाहिग । हेमादि (धाद ५० ४३० ४३३) न गिक्थमोत्तर
 विष्णुधर्मोत्तर एव वायु (३१/३४ ३) पुगणा वा हवाग दिया है कि दवगण सिद्ध तव यागी गग ग्राहण अतिथियो
 के रूप म लागा वा वयाण वरन व रिग ॥ जोर वग दयन व रिग कि धाद किम प्रकार सम्पादिन हात है, विचरण
 किया करते हैं । अतिथि की परिमाया एव अनिधिमत्कार विधि तथा आवदगना वे विषय म दरिए इस ग्रन्थ का मण्ड
 २, मध्याय २१ ।

४० हृत्यनाप्रास्तिजास्तदं म्लेच्छदेशनिवासिन । त्रिशकुबबरदाववोतद्विद्विबोक्थान (त्रिशकुबरोरा प्र-
 खोतद्विद्वि ?) । वजपेत्सिन्धुनि सर्वाणि धादकाल विनयेत ॥ मत्स्य० (१६/१६-१७, हेमादि, धा०, ५० ५०५,
 वत्पतव, धा०, ५० ९४) ।

४१ योगिनो विविधं रूपेनराणामुपकारिण । धमति पृथिवीमनामविज्ञातस्वरूपिण ॥ तस्मादभ्यवेदेत प्राप्त
 धादकालेतिथिं बुध । धादकियाफल हन्ति द्विज द्रापूजितो हरि । वराह० (१४/१८-१९), विष्णुपुराण (१५ ।
 २३-२४), मिलाइए वायुपुराण (७९/७ ८), सिद्धा हि विप्ररूपेण चरति पृथिवीमिमाम् । तस्मादतिथिमायान्त-
 मभिगच्छेत् कृतार्जसि ॥

हेमाद्रि (श्राद्धसङ्घ, पृ० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है—क्या किसी एक वेद-शाखा का श्राद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी भी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित कर सकता है? कुछ लोग 'यथा कन्या तथा हवि' न्याय के आधार पर केवल अपनी ही शाखा के स्मृत्यन्त एव उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और आप० पृ० मू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन सभी ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना चाहिए, जो अपने आचार में शुचि हैं और मन्त्रवान् (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी भी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने बागे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमधु' जैसे वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एव वेदों के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले घर को ही बन्या के पति चुनने की भावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि कुछ लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरों को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तो वह कुलों के विषय की अज्ञानता का द्योतक है और दम्न एव अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्षावर्त के देशों में यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में बिबाह-सम्बन्ध स्थापित करते हैं और ऐसा करना वर्जित नहीं है, एव कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा भी करते हैं। और देखिए बाल्मही (आचार, पृ० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कौकषस्य ब्राह्मणों को, आमन्त्रित नहीं करना चाहिए, और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों का न भी हो और कदाचारी भी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से बरीयता मिलनी चाहिए।

वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियो, गृहस्थों, साधुचरित लोगों एव जो अति बूढ़ न हों, उनको आमन्त्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तरार्ध, २।१।७-१८) का कहना है कि जिसकी (भोजन) आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो प्रवृत्ति (आदि शक्ति) एव गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तर्हित सत्य को जानता है, वह सहस्रो (अन्य ब्राह्मणों) को भोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एव पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के ज्ञान में सलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यो को खिलानी चाहिए। ऐसी ही बातें बराह० (१।४।५०), स्कन्द० (६।२।८।७), वायु० (७।१।६५-७५ एव ७६।२८) आदि में पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५, स्मृतिमू०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्, यजुस् एव साम एक साथ पाये जाते हैं, एव पिता ऋक् (ऋग्वेदी ब्राह्मण को भोजन कराने) से सन्तुष्ट होता है, पितामह यजुस् से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अतः छन्दोग (सामवेदी) उत्तम है। शातातप (हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) में कहा है कि यदि देवों एव पितरों के कृत्य में अपर्ववेद का कोई अध्येता खिलाया जाय तो अक्षय एव अनन्त फल की प्राप्ति होती है।

कुछ स्मृतियों ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित की है। ओशनस (अध्याय ४) में आया है—'वह ब्राह्मण ब्रह्मबन्धु है और उसे श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए जिसके कुल में वेदाध्ययन एव वेदी (श्रोत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीडियों) से बन्द हो चुके हों।' उसी स्मृति (अपराकं, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छ व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एव जाति से ब्राह्मण) कहे जाते हैं, यथा—वह जो शूद्र का एव राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो शम का पुरोहित हो, जो पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो। महामाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि

तप (संयमित जीवन-यापन) वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण माता पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिनसे व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है वह केवल जाति से ब्राह्मण है (वास्तविक ब्राह्मण नहीं है)। यह विचित्र-सी बात यम न बही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र तिथि, दिन, मुहूर्त एवं अन्य बातों की गणना नहीं कर सकता (अर्थात् ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वह यदि श्राद्ध भोजन करता है तो श्राद्ध अक्षय ही जाता है।

कुछ योग्यताएँ इतनी कड़ी थी कि उनसे युक्त ब्राह्मण की प्राप्ति असम्भव-सी थी। गीतम० (१५।१५-१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ मिलती हैं जो धाढ़ या देवद्वय में आमन्त्रित होने के अयोग्य ठहराये गये हैं किन्तु गीतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से "इस वाक्य के अन्तर्गत केवल दुर्घात शब्द से आरम्भ होनेवाले 'योग ही श्राद्ध में आमन्त्रण के अयोग्य है (किन्तु वे देव-यज्ञों में आमन्त्रित हो सकते हैं)। गीतम (६० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोग व मन से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये हैं—'दुर्बल (सन्वाट) कुन्वी (टेड लता वाला) द्यावदन्त (बाले दाँत वाला) श्वेन कुष्ठी (घरक-मस्त), पीनभंज (पुन-विवाहित विधवा का पुत्र) जुआरी जपत्याग्री राजा का भृत्य (नीचर) प्रातिरूपि (गलत बात-बटसरा रखने-वाला) शद्रागनि निराकृती (जो पक्ष आह्वित यज्ञ नहीं करता) किलामी (भयकर चमरोगी), कुसीदी (मूदसोर), शणिक शिल्पोपजीवी धनुष-बाण बनाने की कृति करने वाले, वाद्ययन्त्र बनाने वाले, ठना देनेवाले, गायक एवं नृत्यकार। बसिष्ठ० (११।२०) ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है— यदि कोई मन्त्रविद् अर्थात् वेदज्ञ ब्राह्मण शरीर दोषयुक्त है (जिसका कारण सामान्यतः भोजन में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष और पवित्र-यावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बड़वा विद्वान् एवं साधुचरित ब्राह्मण ही धाढ़ में आमन्त्रित किये जाते हैं।" मनु (३।१८९) एवं पचपुराण के विचार आज भी सामान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हैं और उनमें चतुर्विध विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए। गरुड० (प्रेतगण्ड, १०।२८-२९) ने कहा है कि यमराज मृतारामों एवं पितरों का श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आन की अनुमति देते हैं।"

विष्णुधर्मसूत्र (७९।१०-२१) में आया है कि बर्तों को काप नहीं करना चाहिए, न उसे अमू गिराना चाहिए और न शाप्रता से हाँ बाय करना चाहिए। बराह० ने व्यवस्था दी है कि बर्तों का दाँत स्वच्छ करने के लिए

४२ कुशडाणि सोमविक्रम्यगारदाहि-गरदावकीणि-गणप्रेथ्यागम्यागामि हिल-परिवर्ति-परिवेत् पर्याहित-पर्या-धान्-न्यवनारम-भुक्षितं कुतल श्यावदन्तं शिशिर-पीनभंजं कितवानप राजप्रेथ्य-प्रातिरूपिक-शूद्रापति निराकृतिं किलासि-कुसीदि-शणिक शिल्पोपजीवी-उपाधादितृतालानृत्य-गीतशीलान्। दुर्बलादीनि धाढ़ एवंवे। अकृताप्रभादं चैवम। गीतम० (१५।१८, ३१-३२)। यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धिमुक्त हैं किच्छेदको (हाइफन) से वृक्ष नहीं किये गये हैं।

४३ अथाप्युदाहरन्ति। अप चोमन्त्रविद्वत्त शरीरं पवित्रदूषणं। अदुष्यं यम प्राह पवित्रपावन एव स॥ बसिष्ठधर्मसूत्र (११।२०, मेघातिथि, मनु ३।१८८)। यह श्लोक अत्रि (३५०-५१) एवं सप्तशत (२२) में पाया जाता है।

४४ निमन्त्रितांश्च पितर उपतिष्ठन्ति तान् द्विजान्। वायुभूता निगच्छन्ति तथामौनानुपामने॥ पचपुराण (गृह्यसूत्र, १।८५-८६)। धाढ़बाले यम प्रेतान् धिनुश्चापि यमालयान्। विसजयति मातुष्ये निरपत्यदांश्च वादप्य॥ गरुडपुराण (प्रेतगण्ड, १०।२८-२९)।

४५ बराहपुराणे। दन्तकाष्ठं च बिभ्रजेद् ब्रह्मचारी शुचिभंवनं। दन्तद(धा०, पृ० १०४) एवं धा० प्र० (पृ० ११२)।

दातुम का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधर्मसूत्र (२।७।१७।२४) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से आद्य-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं करना चाहिए। कर्म० (उत्तरार्ध, २२।८) में आया है कि यदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुन दूसरे को (पहले की उपेक्षा करके) मूखतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमन्त्रण त्याग कर दूसरे के यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० (१।१८५।२३) में आया है कि बिना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान् नहीं हो सकता।^१

आद्य में आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या के विषय में कई मत हैं। आश्व० गृ० (४।७।२-३) का कथन है कि पावर्ण-आद्य (किसी वर्ष, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आश्विदशमिक आद्य, एकोद्दिष्ट या काम्य आद्य में जितनी ही बड़ी सख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है, सभी पितरों के आद्य में केवल एक ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए, प्रथम को छोड़कर अन्य आद्यों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है, पिता, पितामह एवं प्रपितामह के आद्यों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शास्त्रा० गृ० (४।१।२) एवं कौपीलिक गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि ब्राह्मणों को विषम सख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० (१५।२।७-९ एवं ११) का कहना है—‘बहु अद्भुत (विषम) सख्या में ब्राह्मणों को खिलाने, कम-से-कम नौ या जितनों को खिला सके, और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदक, मुहुर्भाषी, अच्छी आहुतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए।’ यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दो देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए, यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के लिए होने चाहिए। बसिष्ठ (१।२७—मनु ३।२२५—डीबा० च० सू० २।८।२९), याज्ञ० (१।२२८), मत्स्य० (१७।१३-१४) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितृ-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को व्यवस्थित खिलाना चाहिए, वनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पञ्च० (सृष्टि १।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमन्त्रितों की सख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर होती, प्रत्युत वह आमन्त्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्भर होती है जिससे वह उचित रूप में एक सुकरता के साथ आमन्त्रित का सम्मान कर सके। भावना यह भी कि जब आद्य-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं पितरों के लिए तीन ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए। यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सके या एक ही उपलब्ध हुआ तो बसिष्ठ० (१।१-३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के वृक्ष भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रसकर उस स्थान पर रस देने चाहिए जहाँ वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक बाल में रसकर विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए और उन्हें उस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन की अग्नि में बाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (विद्या के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त आद्य-कर्म चलता रहना चाहिए। शास्त्र (१४।१०) ने भी ऐसा ही नियम दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितृ-आद्य के लिए समर्पित जाता है और देवों की आहुतियाँ अग्नि में डाल दी जाती हैं। श्री० च० सू० (२।८।३०), मनु (३।१२६), बसिष्ठ० (१।१-

२८), कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।२८) में भी यही बात पायी जाती है, 'बड़ी सस्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; आमन्त्रितों का सम्यक् सम्मान (सत्क्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शीघ्र (पवित्रता) एवं शीलवान् ब्राह्मणों का चुनाव, अतः बड़ी सस्या (विस्तार) की इच्छा नहीं करनी चाहिए।' कूर्म० (उत्तरार्ध, २२।३२) में बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रसन्न नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों में श्राद्ध-कर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियों ने अधिक परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी है। उदाहरणार्थ, बृहस्पति ने कहा है—'उत्तराधिकारी को दाय का आधा भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक् रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (षाण्मासिक) एवं वार्षिक धादो में व्यय करना चाहिए। दायभाग (१।१।१२) में इसका अनुमोदन किया है और आप० घ० सू० (२।६।१२।३) का उद्धरण दिया है—'मपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे मृत के कल्याण के लिए धर्मकृत्यों में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है)।' इन वचनों से प्रबट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सामानिरेवो मतों को पसन्द नहीं किया है। बायु० (८२।१९), विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठ्य (कजूसी) नहीं करना चाहिए, प्रत्युत प्रभूत धन व्यय करना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से बर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता। और देखिए पद्म० (सृष्टि, ९।१७९-१८१)। बायु० (८२।२६-२८) में पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं, यदि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट होते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं तप के विषय में कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के उपरान्त अपनी धन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से मुक्त हो जाता है।" स्कन्द० (६।२२२।२३) में यहाँ तक कहा है कि यद्यपि गया के ब्राह्मण आचारभ्रष्ट (दुराचारी एवं पिछड़े हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमन्त्रित होने योग्य हैं और वेद एवं वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैं।" निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की है कि उनके पितामह-कृत निस्पृहीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय

४७. सत्क्रिया वेदाकाली च शीघ्रं ब्राह्मणसम्पदः। पञ्चैतान् विस्तरो हन्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम् ॥ मनु (३।२२६)।

४८. वित्तशाठ्यं न कुर्वति गवांश्चाद्धं तथा नरः। वित्तशाठ्यं तु कुर्वन्तो न तीर्थफलमाप्नुवन् ॥ बायु० (८२।१९)। देखिए स्मृतिच० (धा०, पृ० ३८८)—'अतो वित्तानुसारेण शरीरबलानुसारेण च गवांश्चाद्धं कार्यम्।' पद्म० (सृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है—'सतितं नामयोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम्। गोमूत्रहृत्पयवासाति भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याच्छिष्टं विप्राणांमात्मनः पितुरेव च। वित्तशाठ्येन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन् ॥

४९. अमानुषतया विप्रा (अमानुषा गवांश्चिप्रा ?) ब्राह्मणा (बहूणा ?) ये प्रकल्पिताः। तेषु तुष्टेषु संतुष्टाः पितृभिः सह देवताः ॥ न विषमं कुलं शीलं विद्या च तप एव च। पूजितंस्तैस्तु राज्ञेभ्य मुक्तिं प्राप्नोति मानवः ॥ ततः प्रवर्तयेच्छ्राद्धं यथाशक्तिबलावत् ॥ कामान्त समते विध्यान्मोक्षोपायं च विनर्ति ॥ बायु० (८२।२६-२८)।

५०. अयाचारपरिभ्रष्टाः श्राद्धार्हा एव नागराः। बलौघसंतमानोऽपि ज्ञातीयो यदि सम्यगे। किमन्यैर्बहुभिः विप्रैर्वेदवेदांगपारंगैः ॥ स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥

मे। आपुनिक काल के गयापाल (गया के ब्राह्मण) आद्य-कर्त्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति के विषय में घोषणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्बलित करते हैं तथा अपनी दक्षिण माँगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णरूपेण असन्तुष्ट होकर लौट आते हैं। बराहपुराण (१३।५०-५१) में पितरों के मुख से दो श्लोक कहलाये गये हैं—‘क्या हमारे कुल में कोई धनवान् एवं प्रतिमान् व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाय (रूपणता) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत धन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के साथ देगा?’ स्पष्ट है, यहाँ आद्य में प्रभूत धन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी)। देवल (स्मृति-च०, आ०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञों, धर्म-कृत्यों, वायिक आद्यों या अमावस्या के आद्यों, वृद्धि के अक्षरों, अष्टका के दिनों में आमन्त्रित ब्राह्मणों को कुञ्जोजन कभी नहीं करना चाहिए।

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो आद्यविवेक, आद्यतत्त्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या नौ शब्दों से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और आद्य करना चाहिए दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियाँ अन्य ब्राह्मणों को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनायें की कोई सख्या नहीं निर्धारित की गयी है)।

ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हैं। आप० धर्म० सू० (२।७।१७।११-१३) का कथन है कि कर्त्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, आद्य के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (‘आज आद्य-दिन है’, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी बार उन्हें सम्बोधित करना चाहिए (‘भोजन तैयार है, आइए’ ऐसा कहकर)। हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि प्रार्थना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए, ‘कल आद्य है आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का अनुग्रह करें’ (अर्थात् जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा)। मनु (३।१८७) ने भी कहा है कि आमन्त्रण एक दिन पूर्व या आद्य के दिन दिया जाना चाहिए। मत्स्य० (१६।१७-२०) एवं पथ० (मुष्टि १।८५-८८) ने व्यवस्था दी है कि आद्य-कर्त्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या आद्य के दिन प्रातः आमन्त्रित करना चाहिए एवं आमन्त्रित होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए—‘आपको मेरे द्वारा निमन्त्रण दिया जा रहा है और आपको सुनाकर यह कहना चाहिए—‘आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से छुड़ा होना चाहिए तथा बहुधर्म पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमन्त्रित ब्राह्मणों की सेवा करते हैं।’ बहुश्रावणीय पुराण का कथन है कि आमन्त्रण इस रूप का होना चाहिए—‘हे उत्तम मनुष्यो आप लोगों को अनुग्रह करना चाहिए और आद्य का आमन्त्रण स्वीकार करना चाहिए।’ यह प्रातःकाल है कि प्रजापतिस्मृति (६३) ने व्यवस्था दी है कि आद्यकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व सप्याकाल में ‘अक्रोधने’ श्लोक के साथ आमन्त्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२।७।३७) में आया है कि कर्त्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित करे—‘मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी करेंगे, वे (पितामह) अपने पिता के साथ आर्य, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।’ पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों को आमन्त्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविकों को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ धारण करके देना चाहिए। इस प्रश्न पर कि वैश्वदेविक ब्राह्मणों को पहले निर्मात्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतभेद है किन्तु मध्य काल के निवर्त्यों ने विकल्प दिया है (हिमाद्रि, आद्य, पृ० ११५४-११५७)। लगता है मनु (३।२०५) ने दैव ब्राह्मण को वरीयता दी है। यम (आर्द्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०, आद्यतत्त्व, पृ० ११४, मद० पा०, पृ० ५६४) का कथन है कि कर्त्ता को एक दिन पूर्व सप्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्रार्थना करनी चाहिए—‘आप लोगों को

आयात (प्रकाश) एवं काम-क्रीडा से वञ्चित होकर मेरे घर में होनेवाले आश्रम में भाग लेना है, ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे— 'ऐसा ही होगा यदि तब किसी विष्णु-भाषा के बिना प्रसन्नतापूर्वक शीत जाय ।' आश्रमिकोंमूदी (पृ० ८१), आश्रमिक (पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्धु (३, पृ० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमन्त्रण दिया जाय तो 'सर्वायात' आदि श्लोक के साथ और यदि आश्रम-दिन के प्रातःकाल वंसा किया जाय तो 'अक्रोधने' श्लोक के साथ वंसा करना चाहिए । विभिन्न लेखकों ने आमन्त्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणार्थ मिता० (याज्ञ० १।२२५) के मत से शब्द ये हैं—'आश्रम सन्ध्यात्मा' । और देखिए आश्रमप्रकाश (पृ० १०६) । मनु (३।१८७-१९१) में 'निमन्त्रण' एवं 'आमन्त्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। आश्रमसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी 'आमन्त्रण' शब्द आया है, किन्तु पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है 'कि निमन्त्रण वह है जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमन्त्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिए कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमन्त्रण को गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमन्त्रण कर दे, किन्तु दूसरे वर्ग के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमन्त्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही (प्रजापति ६४) । प्रवेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण आश्रमिकों को निमन्त्रण देते समय आमन्त्रित होने वाले व्यक्ति का दाहिना पुटना, शस्त्रिय को बायाँ पुटना, वैश्य को दोनों पैर धुने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पैरों पर गिर जाना चाहिए (आ० प्र० पृ० १०६) । मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२।८।३५) कि यदि आश्रम-कृत्य के समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाभ्यास करनेवाले) या सन्यासी अचानक मित्रा मांगते हुए आ जायें तो कर्ता को उनके पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात् इन लोगों को आमन्त्रित करना आवश्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२) ।

उत्तमस्मृति में आया है कि कर्ता को आश्रम के एक दिन पूर्व घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से सीपना चाहिए और पानी को स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमन्त्रित करना चाहिए— 'बल मैं आश्रम में कर्त्तव्य ।' और देखिए बराहपुराण एवं कूर्मपुराण जिनमें बस्त्रों को स्वच्छ करने की भी व्यवस्था है। मनु (३।२०६) ने भी कहा है कि आश्रम-स्वच्छ को स्वच्छ, एकान्त वर्त्ता, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए ।

कात्यायन के आश्रमसूत्र (आश्रमत्व, पृ० १८९) में आया है कि आश्रम में दोषरहित कर्ता द्वारा आमन्त्रित होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से अतिथि (अर्थात् बिना पका हुआ) भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए । मनु (३।१९०) एवं कूर्मपुराण ने लिखा है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमन्त्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी है और दूसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूक्ष्मयोनियों में प्राप्त होता है । किन्तु रोष-ग्रस्त होने पर या किसी उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता ।

स्मृतियों में आमन्त्रित ब्राह्मणों एवं आश्रमिकों के लिए कुछ कड़े एवं विषाद नियमों की व्यवस्था दी हुई है । कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं । गौतम (१।५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने आश्रम भोजन किया है पूरे दिन भर ब्रह्मचर्य-व्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी मृदा पत्नी के साथ सम्मोग करता है तो उसके

पितर लोग उसकी स्त्री के मल मे एक मास तक निवास करते हैं। वसिष्ठ० (११३७) ने यह नियम आद्वर्त्ता एवं आमन्त्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णों की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मनु (३।१८८) ने भी कहा है कि आद्वर्त्ता एवं आद्विक (आद्व मे भोजन करनेवाला) दोनों को सम्यमित एवं क्रोधादि भावों से मुक्त रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१।२२५) ने सलेप मे यों कहा है—‘उन्हे शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाध्ययन, झगडा नहीं करना चाहिए और न दिन मे सोना चाहिए।’ और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (५।२-४)। मिता० (याज्ञ० १।७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें दिन के बीच मे अपनी पत्नी के साथ सम्भोग करने के विषय मे अपना मिश्र मत दिया है, किन्तु अन्य छेसकों ने (यमा हेमाद्रि, आ०, पृ० १००-६-७ एवं आ० प्र०, पृ० १११) इससे मिश्र मत दिये हैं। कात्यायन के आद्वसूत्र^{११} ने व्यवस्था दी है कि आद्वर्त्ता को ब्राह्मणों को आमन्त्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (आद्व-भोजन के उपरान्त) करने तक शुचि (पवित्र) रहना चाहिए, कोप, वीरप्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथुन, श्रम, वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियन्त्रण रखना चाहिए और आमन्त्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए। यही बात औचानस मे भी है। और देखिए मार्कण्डेय० (२८।३१-३३), अनुशासन० (१२५।२४)^{१२} एवं वायु० (७९।-६०-६१)। लघु शास्त्र (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही बात कही है और आमन्त्रित ब्राह्मणों को निम्न बातें न करने की कहा है—‘पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-ग्रहण और होम।’ प्रजापति (९२) ने इन आठों मे प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं—‘दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, तेल लगाकर स्नान करना एवं उपवास।’ अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं पथ० (पाताल सङ्घ, १०।१९४-९५) ने न करने योग्य बातों की लम्बी सूची दी है। सलेप में, निम्न बातें आद्वर्त्ता एवं आद्व-भोक्ता के लिए स्पर्श हैं—मैथुन, फिर से भोजन, मसख भापण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुवा, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण करना, खोरी, यात्रा, दिन में सोना, झगडा। केवल आद्व-कर्त्ता ही निम्न कार्य नहीं कर सकता—ताम्बूल-बर्बण, बाल

५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो वै धोव्यास्मिन् कुस्ते क्षणम्। स पयति जरकं धीरं लूकरत्वं प्रयाति च॥ कूर्म० (उत्तरार्ध २२।७, आ० प्र०, पृ० ११०)। सचः आद्वी शूद्रास्त्यगस्तत्पुत्रीमे मास नयति पितृन्। तस्मात्तदहर्षं ह्यपारी स्यात्। गौतम० (१५।२३-२४); हरदत्त ने ‘आद्वी’ की व्याख्या यों की है—‘आद्वमेनेन भुक्तमिति, अत इतिगौ।’ पाणिनि (५।२।८५) में यों है—‘आद्वमेनेन भुक्तमितिगौ।’ इसमें दो रूप आये हैं—(१) ‘आद्वी’ एवं (२) ‘आद्विक’। पुनर्भोजनमप्यनं यानमायासमैथुनम्। आद्वहृष्टाद्वमुष्यं च सवेतद्विषयं यत्॥ स्वर्ग्यायं कलहं चंद विचास्त्वनं च सर्वदा। मत्स्य० (१६।२७-२८), आ० क्रि० की०, पृ० ९८। और देखिए पथ० (सुष्टि० ९।१२३-१२४)।

५३. तदहः शुचिरभोषणोऽर्चयितोऽप्रमत्तः सत्यवाहो स्वाहव्यमैथुनमप्यनप्यान्द्रयेदावाहमात्रं वापयत ओपस्पर्शान्वाहामन्त्रिताश्चैवम्। आ० सू० (कात्यायन)। पुनर्भोजनमप्यनं आराध्ययनमैथुनम्। दानं प्रतिषद् होमं आद्वमुक्त्यष्ट वर्जयेत्॥ लघुशास्त्र (२९, मिता०, याज्ञ० १।२४९)। मिलाइए कूर्म० (२।२२।६) एवं नारदीय (पूर्वार्ध, २८।४)।

५४. आद्वं वरचा च भुक्त्वा च पुत्रो यः स्त्रियं व्रजेत्। पितरस्तस्य तं यासं तस्मिन्नेतसि शेरते॥ अनुशासन० (१२५।२४)। यही श्लोक मार्कण्डेय० (२८।३२-३३), अनुशासन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठ० (११।३७) में भी है। मिता० (याज्ञ० १।७९) का कथन है—‘एवं गच्छन् बह्मचार्यो भवति। अतो यत्र बह्मचर्यं आद्वारी धीरितं तत्र गच्छतोऽपि न बह्मचर्यं त्यक्तुमर्हतीति।’

कठाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दांत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न बातें पालनीय चीं—आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना (देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर विनम्रता)।^{१५}

अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतनों) तथा उसमें प्रयुक्त न होनेवाले पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) में आया है—‘श्राद्ध के द्रव्य ये हैं—तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिश्रित भोजन से बहुत बाल के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त धन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट होते हैं।’ और देखिए मनु (३।२६७=वायु० ८३।३)। याज्ञ० (१।२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन यज्ञ में अर्पित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मनु (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जगल में यतियों द्वारा खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मास (अर्थात् जो सराब गंध से मुक्त हो) एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः अजित भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), यह है—पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिंसा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका हुआ या सत्तू) सूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाव, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।^{१६} स्मृतियों एवं निबन्धों ने प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन ससिद्धि सकेतो को बड़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एवं कृष्ण) एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) धन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय० (२९।१४-१५) ने पूस से प्राप्त धन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त धन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन, ‘पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन बीजिए’ इस कथन से प्राप्त धन को भर्त्सना की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ४१२)। स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है—कर्ता की शुचिता, द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों की शुचिता। मनु (३।२३५=वसिष्ठ० १।३५) का कथन है—‘श्राद्ध में तीन वस्तुएँ शुद्धिकारक हैं, यथा—दोहिन, नेपाल का कन्दल एवं तिल; श्राद्ध में तीन बातों की प्रशंसा होती है, यथा—स्वच्छता, क्रीडनीयता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव।’ प्रवेत्ता ने श्राद्ध में प्रयुक्त वतिषय अग्नौ का

५५. निमग्नितः श्राद्धकर्ता च पुनर्भोजनं धर्मं हिंसां त्वरां प्रमादं आरोहन् ब्रह्मघ्नं कलहं शास्त्रप्रहर्षं च वज्रेण । शुचिः सत्यवादी क्षमी बह्मचारी च स्यात् । (धीरस का पितृभक्ति नामक ग्रन्थ) ।

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा बीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति स्वेवाग्ने यित्वा प्रीतिर्वापीपांसं च कालम् । तथा धर्माहतेन द्रव्येण तीर्थप्रतिपत्तेन । आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) ।

५७. धवर्मससक्तुकण्ठावकशाकपयोदधिपृतमूलफलोल्लूकानि हवोऽप्युत्तरोत्तरं प्रशस्तानि । गौतम० (२७।११) ।
भारायण (भाष्य० पृ० १।९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक श्लोक उद्धृत किया है—‘ययो बधि यवागूरश्च सपिरोदतच्छुला । सोमो मांसं तथा तैलमापस्तानि बशेव शु ॥’

५८. त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दोहिः कुतपस्तिताः । त्रीणि चात्र प्रशंसन्ति शौचमक्रोधमत्वराम् ॥ मनु (३।२३५) एवं वसिष्ठ० (१।३।५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), अथर्ववेद (१।१८५।२०), मार्कण्डेय० (२।८।१४), स्कन्द० (प्रभातसंख्य, २०५।१३) एवं यजु० (सृष्टि०, ४७।२७८-२७९) । मनु के पूर्ववर्ती श्लोक से पता चलता है कि दोहिन का अर्थ है ‘कन्या का पुत्र’ । किन्तु स्कन्द० (प्रभातसंख्य, २०५।१४) में इसके कई अर्थ हैं, यथा—‘पेट के सोंग से बना पात्र’, या ‘चितकजरी गाय के दूध से बना हुआ घृत’ । अपराकं (पृ० ४७४)

गन्तव्य ने ध्याद मे तिष्ठ, मुद्ग एव माष के अतिरिक्त सभी काली भूमी वाले अन्नो को वर्जित माना है। स्थानामाष से इस विषय मे हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४०)।

इस ग्रन्थ के लण्ड २, अध्याय २२ मे प्रयुक्त एव अप्रयुक्त होनेवाले दूध के विषय मे लिखा जा चुका है। कुछ बातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३।२७१) एव याज्ञ० (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध या उसमे मात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८।१७), ब्रह्म० (२२०।१६९), मार्कण्डेय० (३२।१७।१२) एव विष्णु० (३।१६।११) ने ध्याद मे भैस, हरिणी, चमरी, भेड, ऊँटी, स्त्री एव सभी एव खुर वाले पशुओं के दूध एव उससे निमित्त दही एव घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भैस के घृत को मुमन्तु एव देवल ने वर्जित नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, ध्या०, पृ० ५७२)।

मार्कण्डेय० (२९।१५-१७), वायु० (७८।१६) एव विष्णुपुराण (३।१६।१०) ने कहा है कि ध्याद मे प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गन्धयुक्त, केनिल एव अल्प जल वाली बावली का अर्थात् पकिल नहीं होना चाहिए और न वह उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर माय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय का नहीं होना चाहिए जो सबको समर्पित न हो और न वह उस हीज से लिया जाना चाहिए जिसमे पशु जल पीते हैं।

ध्याद मे प्रयुक्त एव अप्रयुक्त होनेवाले मूलो, फलो एव शाको के विषय मे कतिपय नियमों की व्यवस्था दी हुई है। उदाहरणार्थ, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा—माम, बेल, पाश्मि, नारियल, खजूर, सेब, जो ध्याद मे दिये जा सकते हैं। देखिए लल (१४।२२-२३)। वायु० (७८।११-१५) का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एव गन्ध बुरे हो तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी भूमि से निकाले हुए नमक आदि का ध्याद में ग्रहण नहीं होना चाहिए। और देखिए विष्णुधर्मसूत्र (७९।१७)। रामायण मे आया है कि दण्डकारण्य मे रहते हुए राम ने ईशुदी, बदर एव बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमे यह भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अर्पित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है। स्थानामाष से स्मृतियों एव

ब्रूवकान्। लोहितान् वृक्षनिर्वासान् ध्यादकर्मणि वर्जयेत् ॥ शंख (१४।२१); हेमाद्रि (ध्या०, पृ० ५४८) ने 'कोरबूवक' को 'वनकोडव' के अर्थ में लिया है।

६३. माहिषं चामरं मार्गमाविकं कण्डोद्भवम्। स्त्रीणामौष्ठमाविकं च (भज्जबीकं ?) दधि क्षीरं घृतं त्यजेत् ॥ ब्रह्म० (२२०।१६९; हेमाद्रि, ध्या०, पृ० ५७३)।

६४. कुण्डिण्यं केनिलं चाम्बु तस्यैवात्पतरोवकम्। न समेक्ष्य वीस्तृप्तिं नक्तं यज्ज्याप्युपाहृतम् ॥ यत्र सर्वाध-
मुत्तुष्टं यज्ज्याभोग्यनिपातजम्। तदुत्थं सलिलं ततः सर्वेव पितृकर्मणि ॥ मार्कण्डेय० (२९।१५-१७)। और देखिए ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १४।२६)।

६५. समुद्रं गूढवनं चैव पलायं विण्डमूलकम्। करुमाद्यानि चाग्यानि हीनानि रसमन्वतः ॥...अवेदोक्ताश्च
निर्याता सन्नगाप्योवराणि च। ध्यादकर्मणि वर्ज्यानि यावत् मार्गो रजस्वलाः ॥ वायु० (७८।१२ एवं १५; हेमाद्रि, ध्या०, पृ० ५५५ एवं स्मृतिच०, ध्या०, पृ० ४१६)। स्मृतिच० (ध्या०, पृ० ४१५) ने सुभुत से डेढ़ श्लोक उद्धृत कर पलाय के रस प्रकार दिये हैं।

६६. पिप्पली - भुक्तुवक - भुस्तुण - शिषु - सर्वप - सुरसा-सर्वक-सुवर्चल-कुष्माण्ड-अलाङ्ग-वार्ताङ्ग-पालंस्याउपो-
वकी - तण्डुलीयक - कुतुम्भ - पिण्डामुक-महिषीक्षीराणि वर्जयेत्। वि० ध० सू० (७९।१७)।

६७. ईशुर्बदरेदित्सं रामस्तपयते पितुम्। यदर्थं पुत्रो भुङ्क्ते तवाभास्तस्य देवताः ॥ रामायण, अयोध्या (१०३।

पुराणों में वर्णित बातों का विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक (पृ० ४३-४४) आदि ने एक स्थान पर ब्राह्मण एव वर्जित भोजनो, शाकों, मूलों एवं फलों की सूची दी है। बनाया हुआ नमक वर्जित है, किन्तु मीठ या खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं। अलग से नमक नहीं दिया जा सकता (वि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकटे हुए शाक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य नहीं है (हेमाद्रि, पा०, पृ० ५६५)। वि० घ० सू० (७९।५-६) में बताया है कि जड़ गन्धी या गन्धहीन पुष्पों, कटे वाले पोषो की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कष्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे वे लाल भी क्यों न हो, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शास्त्र (१४।१५-१६)। वायु० (७५।३३-३५) ने भी यही कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, गण्डि, रुपिका (आक की) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा—जाती, चम्पक, मल्लिका, आम्रबौर, तुलसी, लगर, केतकी तथा श्वेत, नील, लाल आदि कमल-मुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिष० (आ०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आधार पर तुलसी को वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है।

श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का लघु २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में बताया है कि वे जल, जो वृक्ष के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे भक्ष्यमूर्ति में चले गये और दमों के पोषो में परिणत हो गये।^{१४} इसी प्रकार आश्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दम जल एवं ओषधियों का सारतत्त्व है। प्रजापति० (९८) में बताया है कि ब्राह्मण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दम एकत्र किये जाने चाहिए। उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, तभी वे पवित्र होते हैं।^{१५} गोमिल गृ० (१।५।१६-१७) में बताया है—वहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए अकुरों के काटने से बनते हैं किन्तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अकुर प्रयुक्त होते हैं। दस (२।३२ एवं ३५) में बताया है कि दिन (आठ मार्गों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करने चाहिए। गोमिलस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयज्ञों पितृ-कृत्यों एवं वैश्वदेव-कृत्यों में क्रम से हरे, पीले, जड़ से निवाले हुए (समूल) एवं कम्पाय (ऊष्ण-मीत) दमों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं बिना अकुर कटे, चिकने एवं अच्छी तरह बड़े, एक अरति लम्बे एवं पितृतीर्थ (हाथ के एक विशिष्ट भाग) से स्पर्श किये हुए दम पवित्र कहे जाते हैं। पघ० (मृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुराण (७।१।२०५।१६) का कहना है कि कुश एवं तिल विष्णु के शरीर से

३०, १०४।१५; हेमाद्रि, पा०, पृ० ५६१; मेघातिथि, मनु ५।७; स्मृतिष०, पा०, पृ० ४१६)। स्कन्ध० (नागर लघु, २२०।४९) में बताया है—‘यवमं पुष्पोऽजनाति तदभास्तस्य देवताः।’

६८. शतपथब्राह्मण में दम के विषय में निम्न गाथा है और यह शब्द ‘वृक्ष’ से बना है—‘आपश्चर्य इति ओषधयश्च या वे वृक्षा वीजसमाणा आपो घन्तं वृक्षस्य उदायस्यो दमो अमघ्नं यववृक्षस्य उदायस्योऽस्माद्दमः। ता हंताः शुद्धा मेघ्या आपो वृक्षान्निप्रसरिता यहुर्मस्तैर्नोषधय उज्येनैर्बनैर्नैतवशेन प्रीणाति। (७।२।३।२)।

६९. मन्त्रभूता हरिद्वर्णाः प्रातःविप्रसमुद्भूताः। योर्कर्ममात्रा दमः। स्युः पवित्राः पुष्पमूर्तिमाः॥ प्रजापति० (९८)। उत्पादनमन्त्र यह है—‘विरंघिना सहोत्पन्न परमेष्ठिनितर्पण। नुर पापानि सर्वानि भव स्वस्तिकरो भव॥ (स्मृतिष०, १, पृ० १०७ एवं अपराकं, पृ० ४५८)।

निकले हैं। विष्णुधर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि बराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्म उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९)।

गरुड० (प्रेतखण्ड २।२१-२२) का कथन है कि तीनो देवता कुना में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु मत्स्य में और शक्र अथ माग में। ब्राह्मण, मन्त्र, कुना, अग्नि एवं तुलसीदल बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्मात्य (वासी अथ प्रयोग के लिए अयोग्य) नहीं होते।^१ किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्म जो पिण्ड रखने के लिए बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता)। विष्णु ध० सू० (७।१२) एवं वायु० (७।५।४१) ने व्यवस्था दी है कि कुना के अभाव में काल ग्ग बूबा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भाग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्मों का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुहराकर प्रयोग में लाना चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवद्वय में दर्मों का ऊपरी भाग एवं पैतृक कृत्यों में मूल एवं नीक सहित दर्म प्रयुक्त होते हैं। यह वातपय ब्राह्मण (२।५।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्म का ऊपरी भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड़ भाग पितरों का।

श्राद्ध में तिल प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्य० (२।१) का कहना है कि उस समय सारे घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौधाय० ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आये तो उन्हें तिल-जल देना चाहिए। बौधाय० गृ० (२।१।१६५) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया है, तुलल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जतिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक समुष्टि देनेवाला है।^२ तै० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। नारदपुराण (पूर्वार्ध २।८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 'अपहृता अमुरा रक्षासि वेदिपद' (याज० सं० २।१९) मन्त्र के साथ तिल बिकीर्ण करने चाहिए। यही मन्त्र याज्ञ० (२।२३५) ने भी दिया है जिसका अर्थ है—'अमुर और दुष्टात्माएँ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हल हों एवं भाग जायें। कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि चतुर्दिक् तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बांध देनी चाहिए, क्योंकि अमुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दुष्टात्माओं) को भगाना चाहिए। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २।१६) ने भी दृष्टान्त में कहलाया है; 'तिल मेरे शरीर के रवेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं, अमुर, दानव एवं दैत्य तिलों के बारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०।२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं दुष्टात्माएँ हवि को उठा ले जाती हैं। शृत्यरत्नाकर ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है—जो तिल का उबटन (लेप) लगाया है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल मरता है और जो तिल उपजाता है—यह सभी नहीं मिरता (अर्थात् अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है)।

७०. विप्रामन्त्रा कुना बह्निस्तुलसी च सरोश्वरः नन्ते निर्मात्यतां यान्ति क्रियमाणा पुनः पुन ॥ गरुड० (प्रेतखण्ड २।२२)।

७१. शुक्लः कृष्ण कृष्णरश्मयुषो जतिस्तिलः । उत्तरोत्तरतः श्राद्धे पितॄणां स्मृतिचाराणां ॥ प्रजापति (१९)। 'जतिल' जगली तिलों को कहते हैं।

अर्घ्य (आमंत्रित ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-भोजन बनाने, भोजन करने एवं परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र (२)^१ में आया है कि अर्घ्य-जल यज्ञिय धूर्शों (पलाश, अश्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (ध्यालों या कटोरो) या सोने, चाँदी, ताँब, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रों), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्णु० प्र० सू० (७१।-१४।१५) में आया है कि कर्ता को घातु के पात्रों का, विशेषतः चाँदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। मार्कण्डेय (३।१।६५) एवं दायु० (७।४।३) का कथन है कि पितरों में चाँदी के पात्र में स्वधा दुई घी, अतः चाँदी का पात्र पितृगण बहुत चाहते हैं, क्योंकि उससे उन्हें सतोष प्राप्त होता है। दायु० (७।४।१२), मत्स्य० (१७।१९-२२), ब्रह्माण्ड० (उपो-द्व्यात १।१।१-२) एवं पद्म० (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चाँदी एवं तंबे के पात्र उपयुक्त हैं, चाँदी के विषय में वर्णन करने मात्र से, या उनके दान से पितरों को स्वर्ग में अमय फल प्राप्त होता है, अर्घ्य, पिण्ड-दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकायों में चाँदी का पात्र शुभ नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४)। पद्म० (सृष्टि ९।१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय शीप-श्वश आदि के होने चाहिए, चाँदी शिव की आँस से उत्पन्न हुई थी, अतः यह पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१।११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, ताँब, कंस या खड्ग के पात्र में रखना चाहिए, मिट्टी या काष्ठ के पात्र में नहीं। इसमें पुनः (१।१२) आया है कि पकानेवाले पात्र तंबे या अन्य घातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से घाघिन मिट्टी के पात्र (पचने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे के पात्र बलः भोजन नौए के मास के समान है। फिर कहा गया है (१।१५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच धातुओं से बना होना चाहिए, या पत्रावनी (पत्र) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७।१९-२०)। केले के पत्ते भोजन के लिए कुछ लोगो द्वारा वर्जित माने गये हैं। कर्मि, संपर, शुभ (सोने), परशर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे के पात्र से ब्राह्मणों को आचमन नहीं करना चाहिए। तंबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१।५३) ने कहा है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, ताँब, ताम्र या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम भली-भाँति पका होना चाहिए, ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं हाने चाहिए। और देखिए श्राद्ध० प्र० (१०।१५५)। विष्णु० प्र० सू० (७१।२४) ने एक श्लोक उद्धृत किया है कि सोने, चाँदी, तंबे, खड्ग या फल्गु (बठगूलर) के पात्र से दिया गया भोजन असय होता है।^२

७२. यज्ञियवृक्षमस्त्येषु यवित्रास्ताहितेषु एकैकस्मिन्नप आसिञ्चति शस्त्रो वेवोरति।... सौवर्णराजतो-
कुम्भरलङ्घमपिमयाना पात्राणामन्यतमेषु यानि वा दिशन्ते पत्रशुद्धेषु वैकैकस्यैकेन ददाति सपवित्रेषु हस्तेषु। श्राद्धसूत्र
(कात्यायन, २)।

७३. यस्त्वगिरसोक्तम् 'न जातिकुसुमानि न कदलोपत्रम्' इति कदलोपत्रमत्र भोजनार्थं पात्रतया प्राप्तं
निषिध्यते। स्मृतिच० (था०, पृ० ४३४)। औरों ने कहा है कि कदलोपत्र के विषय में विकल्प है, अर्थात् कि कुछ
स्मृतियों (जथा लघुश्राद्धसाधन २३।४२) ने कदलोपत्र की अनुमति दे दी है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्व्यातपाद २।१।५-४०)
में उल्लेख किया है कि पलाश, अश्वत्थ, उदुम्बर, विरकत, काशमय, खदिर, प्लक्ष, न्यग्रोध एवं दिलव के पत्ते भोजन
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्गु काष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दो गयी है, क्योंकि उनसे कुछ
अच्छे फलों की प्राप्ति होती है।

विष्णु० च० सू० (७९।११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलेपन के लिए चन्दन कुकुम, कपूर, अमृष एव पपक का प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मपुराण (२२०।१६५-१६६) ने कृच्छ्र, जटामासी, जाती-फल, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगन्धित पदार्थों के लिए किया है।

श्राद्ध के लिए वर्जित एव अवर्जित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। मत्स्य० (१७।३०-३६) में आया है कि दूध एव दही तथा गाय के घृत एव शक्कर से मिश्रित भोजन सभी पितरों को एक महीने तक सन्तुष्टि देता है। चाहे जो भी भोजन हो गाय का दूध या घी या पायस (दूध में पकाया हुआ चावल) यदि दही से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म० (२२०।१८२-१८४) ने भी कहा है कि वह साद्य पदार्थ जो मीठा एव तीक्ष्ण हो और योद्धा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे साद्य पदार्थ जो अति खट्टे या नमकीन या तीते हो त्याज्य हैं क्योंकि वे आसुर (असुरों के योग्य) हैं। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बल दिया गया है। औशनसस्मृति^१ में घमकी दी है कि जो ब्राह्मण श्राद्ध भोजन करते समय माष (उरद) का भोजन नहीं करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि वह श्राद्ध जिसमें माष के व्यंजन नहीं दिये जाते असम्पादित-सा है।

अति प्राचीन काल से ही लेखकों के बीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रहा है। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय मांस भक्षण के विषय में उसे दुहरा देना चाहते हैं। आप० च० सू० (२।८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैमित्तिक श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घृत और मांस देना, इन दोनों के अभाव में तिल के तेल एव घावों का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एव २।७।१७।३)^२ यह भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए सन्तुष्ट हो जाते हैं, भैस का मांस खिलाने से पितृ-सन्तुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जयली पशुओं (खरगोश आदि), घामीण पशुओं (बकरी आदि) के मांस के विषय में भी है। पितृ-सन्तुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडों के चम पर बँधे हुए ब्राह्मणों को गेंडों का मांस खिलाया जाय। यही बात दातबलि नामक मछली के मांस एव बाघ्रीणस के मांस के विषय में भी है। वसिष्ठ (१।१३४) में वचन आया है—‘देवो या पितरों के इत्य मे आमंत्रित सन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की सख्या के बराबर वर्षों तक नरक में रहता है।’ यहाँ तक कि विष्णुधर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५०) ने भी दृढ़तापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों की पक्षि में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मनु (५।३५) एव कूर्म० (२।१७।४०)

७४. यो नाशनानि द्विजो माष नियुक्त पितृकर्मणि । स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविंशतिम् ॥ औशनसस्मृति (५. ५० ५३१) ।

७५ संवत्सरं गम्येन प्रीतिः । भूयांसमतो याहिबेज । एतेन ग्राम्यारण्यानां पशूनां मांसं मेघ्यं व्याख्यातम् । अङ्गोपस्तरणे अङ्गमांसानानर्थं कालम् । तथा शतबलेर्मत्स्यस्य मत्सिन बाघ्रीणसस्य च । आप० च० सू० (२।७।१६।२५ एवं २।७।१७।३) । बाघ्रीणस या बाघ्रीणस को साल बकरा कहा गया है जो ‘त्रिपिब’ (जिसके कान इतने लम्बे होते हैं कि जब पीते समय जल को स्पर्श करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या शृङ्ग में सबसे बड़ा होता है। त्रिपिबमिन्द्रियशीलं मूषस्यापचरं तथा । रस्तवर्षं तु रात्रेण क्षायं बाघ्रीणसं विबुः ॥ विष्णुधर्मोत्तर (१।१४१।४८) । पानी पीते समय मुँह एवं दोनों कानों से पानी पानी पिया जाता है, इती से त्रिपिब नाम पशु (मेवातिबि, मनु ३।२७) ।

मे भी इसी प्रकार का वचन आया है जो श्राद्ध के समय आमन्त्रित सभी ब्राह्मणों के लिए वंसी ही मांस कहता है। कूर्म० (२।२।७५) ने व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कर्म में नियुक्त रहता है और अर्पित मांस का भक्षण नहीं करता, तो वह २१ जन्मों तक पशु होता है। मनु (३।२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वाभाविक श्राद्ध में सम्यक् आहुतियाँ हैं—(नीवार आदि से निर्मित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे दुग्ध नहीं निकलती और बिना बनाया गया नमक। सामान्यतः सन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था, किन्तु दृष्टि में श्राद्ध के समय उन्हें भी खाने के लिए बल दिया है।

मनु (३।२६७-२७२), याज्ञ० (१।२५८-२६०), विष्णुध० सू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८) श्राद्धसूत्र (कात्या० कण्डिकाएँ, ७-८), कूर्म० (२।२०।४०-४२ एवं २१।२-८), वायु० (८३।३-९), मत्स्य० (१७।३१-३५), विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि० १।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड० (२२०।२३-२९), विष्णुधर्मोत्तर (१।४१।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पित्तों की सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञ० का वर्णन सक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्ञ० (१।२५८-२६१) का कथन है—पित्त रोग क्षयित भोजन (धान—चावल, फल, मूल आदि) से एक मांस, मोक्षुष एवं पायस से एक चर्ष, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक त्रय भे पाठीन (मछली), लोहिन हरिण, मेघ, पक्षी (यथा तित्तिर), मकरा, वितचक्रे हरिण, कृष्ण हरिण, इह हरिण, वन-सूअर एवं शरणीय के मांस से, खड्ग, महाशालू मछली के मांस, मधु, यति के योग्य भोजन, लोहित चक्रे, महाशाक (कालशाक) एवं वार्षीणस के मांस से अनन्त काल तक तृप्त होते हैं।^१ कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मनु (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम के अन्न, मेषा चावल, भाप आदि से बने भोजन से या जगन्नी स्वाद्य-यदाद्य, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल एक मांस की होती है तथा वार्षीणस के मांस से केवल १० वर्षों तक (सर्वत्र के लिए नहीं)। विष्णुध० (८०।१०) एवं मनु (३।२७०) ने मेष एवं बछुए के मांस से क्रम से १० एवं ११ मास की सन्तुष्टि की और संकेत किया है। हेमाद्रि (आ०, पृ० ५९०) ने कहा है कि कालविषयक बातों को यथाभूत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल इतना ही स्मरण रखना सचेष्ट है कि मांस-अन्न के अर्पण से उसी प्रकार की अधिकतर सन्तुष्टि होती है। पुलस्त्य (मिता० एवं अधर्का०, पृ० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यनि-भोजन अर्पण करना चाहिए, क्षत्रिय या वैश्य द्वारा मांस अर्पण, ब्राह्मण द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए। (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णों द्वारा अर्पणित भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी वर्ण हो, भोजन करने वाले केवल ब्राह्मण ही होते हैं, तो इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। यद्यपि यह तत्तत्त्व है कि मिता० एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलिपुरा में कम-से-कम ब्राह्मणों के लिए मांस-प्रयोग सर्वथा वर्जित है। हमने यह बहुत पहले देस लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २) कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पशुधंस निर्वात होता था, एक अन्तर्हित भावना यह थी कि समिवाद्यो या मात का अर्पण जब देवों के प्रति भवितपूर्वक होता था तो वह देवों के अनुग्रह की प्राप्ति के लिए माता-

७६. हविष्यान्नेन च मासं पायसेन तु वत्सरम्। मासस्य हरिणकौरभश्चाकुनच्छान्पायतं॥ ऐणरीरववारा-
हशाशोर्मासंयथाक्रमम्। मासवदध्याभितुष्यन्ति दसंरिह पित्तमहा॥ खड्गमिषि महाशक्त मधु मुन्यभ्रमेव वा। लोहामिष
महाशाकं मास वार्षीणसस्य च॥ यद्वराति गयस्यश्च सर्वमानस्यमश्नुते। याज्ञ० (१।२५८-२६१)। मिता० ने 'महा-
शाक' को कालशाक कहा है।

पंज के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु (५।२७-४४ व ५।४६-४७) एवं बसिष्ठ ने दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२)। क्रमशः १२वीं एवं १३वीं शताब्दी के आते-आते मधुपर्क एवं आढों में मासापण सर्वथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग में वर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), आढ में मासापण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहन्नारदीय पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस एवं अन्य पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वीचन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है।

मनु (५।११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाव सूची पायी जाती है जो मासभक्षियों के लिए भी वर्जित थी।

दरिद्रता वः अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु० (३।४।२४-३०), वराह० (१३।५३-५८) आदि ने बड़ी कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि बड़ा भोजन न करवे या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केवल अतिथि अन्न, कुछ जगली शाक-पात या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८) तिल ही अजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं, किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र, वर्ता को चाहिए कि वह वृक्षों के दण्ड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालों एवं सूर्य से निम्न शब्दों में प्रार्थना करे—'मेरे पास न तो धन है और न उपदे-मैस, जिनमें मैं पितरों का आढ कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी मक्ति से सन्तुष्ट हों, मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात् वायु के मार्ग) में फैला दिये हैं।'

पार्वण आढ

अब हम पार्वण आढ की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य आढों यहाँ तक कि अष्टकाश्री की भी विधि या प्रकृति है।^१ इस विषय में सूत्रबाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख धातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। कात्यायन (आढसूत्र) ने कहा है कि 'स्वाहा' या 'स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढग से जनेऊ पहनने एवं आहुतियों की सख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की आज्ञा माननी चाहिए।^२

अथर्व्य प्राचीन वेद-वचनों में पितृ-यज्ञ के सवैतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी। तै० सं० (१।८-५।१-२) में चार चानुमत्स्यों में तीसरे सानुमेघ के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है—'बह पितरों के साथ सोम को पदकपाल पुरोडास अर्पित करता है बर्हिर् यद् (दर्भ पर या यज्ञ में बँडे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निध्वात् पितरों के लिए वह अभिवान्मा गाय (जिसका बछड़ा मर गया हा और जिसे दूसरे बछड़े से दुहने का प्रयत्न किया जाय)

७७ 'पार्वण' एवं 'एकोद्दिष्ट' आदि शब्दों की व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या वाला आढ नित्य है (गीतम० १५।१) किन्तु जिसी मास के कृष्ण पक्ष की किन्हीं तिथियों में बिन्दे गये आढ काम्य कहलाते हैं। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९)।

७८. तथा च कात्यायन । स्वाहा स्वधा नमः सव्यमपसव्यं तथैव च । आहुतीनां तु या सख्या सावगम्या स्वसूत्रतः ॥ मरनपा० (५० ५९२) ; स्मृतिष० (था०, पु० ४५८) । हेमाद्रि (था०, पु० ३५६) में आया है—'एते देवादिभिषयो मदीयेषु कल्पसूत्रगुह्यसूत्रेवृक्षतास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्याः।'।

का रूप दुहाता है। हे पिता, यह तुम्हारे लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात् तुम्हारे वंशजों के लिए भी), हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आयेंगे, हे, हे पितर, आप अपने अपने भाग पाएँ। हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि करते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जायें। हे इन्द्र, अपने दो पिगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर लोग) खा चुके हैं, स्तुति प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (दुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान् ऋषियों की वन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिगल वर्ण वाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रसन्न हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरों, अपने गम्भीर एवं दुराने मायाँ से चले आइए। अब आप लोग जिसे भली भाँति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुँचें और उसके साथ आनन्द मनायें।”

तै० ब्रा० (१२।१०) में पिण्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर नीचे दे रहे हैं—“दशदि के एकदिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है—‘पितरों द्वारा दीये गये सोम को स्वधा नमः’ वह कहता है—‘कथ्य होनेवाले अग्नि को स्वधा नमः’ (इसके द्वारा) वह पितरों की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है, वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दसों पर) तीन पिण्ड रखता है। (वे) इस प्रकार छ बी सख्या में आते हैं। वास्तव में ऋतुरे छ है। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं। दस एक कादं न कादं गय हैं पितर लोग सदा के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जालु हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) आप उठना बन्द न हो जाय, क्योंकि पितर लोग आप से अपना भाग लेते हैं, उसे केवल पिण्ड-मग लेनी चाहिए यानी वह न खाने या खाने के बराबर है। (याद-कृत्य से) जाते समय पितर लोग शूर पुत्र को ले आते हैं या उसका दान करते हैं। वह वक्ष का एक खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) काट लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अर्पित होने पर) वे ले लेते हैं। (इसके द्वारा) वह पितरों को (अलग अलग) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है)। यदि कर्ता डलती अवस्था में (५० वर्ष से आगे की अवस्था में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (यथा को नहीं देता)। उस अवस्था (अर्थात् ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है। वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के लिए तुम्हें नमस्कार, जीवन के लिए तुम्हें नमस्कार, स्वधा के लिए तुम्हें नमस्कार, उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार, धोर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार, तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड-पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतराजाओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के लिए हैं।” तै० ब्रा० (१४।१०) में साकमेध के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर हैं और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्धों की उस व्यवस्था को प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए।

शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक भूषण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक बातों को छोड़कर उसे उद्धृत कर रहे हैं—“जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दश यज्ञ का कर्ता) प्रत्येक मास में पितरों को भोजन देता है। वह ऐसा अपराह्न में करता है। पूर्वाह्न देवों का है मध्याह्न मनुष्यों का है और अपराह्न पितरों का है। शार्दूल्य अग्नि के पृष्ठ भाग में बैठकर, दक्षिणामुख होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखकर वह (गाड़ी से अर्घ्य के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह यहाँ से उठता है और दक्षिणामुख

के उत्तर सड़ा होकर एव दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निबलता है। वह चावल केवल एक ही बार स्वच्छ करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते हैं। तब वह उन्हें उबालता है। वह (दक्षिणाभिमुख पर) सड़ा रहकर ही उममे घृत डालता है। वहाँ से हटकर वह अग्नि में दो आहुतियाँ डालता है।

वह पितृयज्ञ में सलग्न है, (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों से अनुमति लेकर वह पितरों को भोजन देता है। वह अग्नि एव सोम दोनों को देता है। वह कव्यवाह (पितरों की आहुतियों को देनेवाले) अग्नि को स्वाहा मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है—'पितरों के साथ रहनेवाले सोम को स्वाहा।' यह तब मेषाण (चमच जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता है, वह स्विष्टकृत् के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्थात् उसके स्थान पर ऐसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणाग्नि के दक्षिण स्पर्श से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर अग्नि रखता है, क्योंकि ऐसा न करने से पितरों को भोजन को असुर एव राक्षस अनुद्ध कर देंगे। वह ऐसा करते हुए कहता है—विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुर स्वधा (पितरों की आहुति) से आकृष्ट होकर इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस सप्तर से हटा दे' (वाज० स० २।३०), तब वह जल-पान उठाता है और पितरों के हाथ धुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितामह के नाम लेता है)। यह उसी प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक बार में अलग करता है और जड़ से काट लेता है, ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का एव मूल भाग पितरों का होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भात के तीन पिण्ड देता है। वह इस प्रकार देता है—देवों के लिए इस प्रकार, मनुष्यों के लिए दर्भों से उठाकर, ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है, अतः वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 'आपने लिए यह' ऐसा बहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है)। कुछ लोग जोड़ देते हैं 'उनके लिए जो परचात् आर्ये', किन्तु वह ऐसा न करे, क्योंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अतः वह केवल इतना ही कहे—'अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा ही वह पितामह एव प्रपितामह के लिए भी करता है। तब वह कहता है—'हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ, बँलों के समान अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों से दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार (पितरों) से दूर है। उसे साँस रोक्कर सड़ा रहना चाहिए या जब तब साँस न रूटे तब तब, जैसा कि कुछ लोगों का कहना है, 'क्योंकि इससे वाक्मि की बहुत वृद्धि होती है।' अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर घुम जाता है और कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बँल की भाँति वे अपने-अपने भाग पर आ गये हैं' (वाज० स० २।३१)। इसके उपरान्त वह पिण्डों पर जल डारकर पितरों से हथों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एव प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जैसा कि अतिथि के साथ होता है। तब वह (यजमान अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना पितरों को प्रिय है। नमस्कार छ बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छ हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 'हे पिता, हमें पर दो', क्योंकि पितर लोग घरों के वासक होते हैं, और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति है। जब पिण्ड (किसी घाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हें सूषता है, यह सूषना ही यजमान का भाग है। एक बार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह रेखा में अन्त वाले उत्सुक् (अग्नि-स्रग्) को भी अग्नि में डाल देता है।"

यह आठम्य है कि पार्वण याद के बहुत-से प्रमुख तथ्य घटपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। हम उन्हें एक

स्नान पर धीरे रखते हैं—जैसे कि बाह्य के बने पर रखना, अथवा एक के समय सम्पादन, चावलों को केवल एक बार स्पर्श करना, उनको दक्षिणाम्नि पर रखना, उसी अग्नि में सर्वप्रथम देवों को दो मातृपिया देना, अग्नि कम्पवाहन एवं सोम पितृमानु की अर्पण करते समय के दो अन्न, दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूंड बनाना, अग्नि (अग्नि-हाट या उष्मुक) रखना, ऋषियों पितरों को अम्बनेजन (जल से मार्जन) कराना, जब मनेत रश्मि को अलग करना, रश्मिों को रेखा पर रखना और तीन पिण्डों को उ। पर तीन पितरों के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मूल हटा लेना और पुनः ज्यों का त्यों हो जाना, तब यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यक्षनेजन (पुनः जल से स्पर्श) कराना, यजमान का घन स्वीचना तथा छ। बार अभिवादन करना (एक पितरों को छ। ऋतुओं के समान समझना), पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पिण्ड को सूँघना, रश्मिों एवं उष्मुक को अग्नि में डालना। आजकल श्री शुक्ल यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण आद्य जैसे ही विधियों की जाती हैं। केवल कुछ बातें और जोड़ दी गयी हैं, यथा—पाता के पितरों को बुलाना एवं अन्य भन्वो का उच्चारण। कात्यायन (आद्यसूत्र ४।१) ने शतपथब्राह्मण का अनुगमन किया है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा—हाथ जोड़ना और छ। भन्वों का पाठ करना (वाज० स० २।३२, नमो व पितरो रक्षाम आदि), एतद् (वाज० स० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूती या परिधान का ऊनी भाग या यजमान की छड़ी के बाल (जब कि वह ५० वर्ष के ऊपर का हो) रखना, वाज० स० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके पास जल छिड़कना।

अन्य संहिताओं में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ वाज० स० (२।२९—३४) में मन्त्र साकमेय में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। यैनायणी स० (१।१०।३।१०—२१) के बहुत-से मन्त्र वाज० स० या तै० ब्रा० (१।१०।३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हैं।

जब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आरव० यु० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण आद्य की विधि का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० ग०, २१।१) में कहा है कि अष्टका एवं अथ आद्यों की, जिनमें तीन पूर्व-पुरुष बुझाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिआद्य (मासिक आद्य) वाली ही होता है। यह इस प्रकार है— पार्वण आद्य, काम्य आद्य, आभ्युदयिक आद्य या एकोद्दिष्ट आद्य में ऐसे ब्राह्मणों को बैठता है जो विद्या नैतिक चरित्र एवं साधु-आचरण से युक्त होते हैं या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं जो उचित काल में आमन्त्रित हुए हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) धो दिये गये हैं जो आचमन कर चुके हैं जो पितरों के प्रतिनिधि या बराबर हैं और एक-एक दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिधिवस्वरूप उत्तर मुख करके बैठ गये हैं। जिनमें अधिक ब्राह्मण आमन्त्रित हुए हों तबना ही अधिक फल प्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए एक ही ब्राह्मण नहीं बुलाना चाहिए, या प्रथम आद्य को छोड़कर अन्यो में एक ब्राह्मण भी बुलाना जा सकता है। पिण्ड-पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण आद्य के नियम-सन्निहित हैं। ब्राह्मणों के हार्थों में, जब वे बैठ जाते हैं जल देते हैं एवं रश्मि की नोक डुहरकर गौं देते (जिन पर वे बैठये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जल देने एवं सोने-चाँदी पत्थर के एक मिट्टी के पात्रों में जल डारने या एक ही द्रव्य से बने पात्रों में जो रश्मिों से ढँके हुए हैं जल डारने के उपरान्त एवं पात्रों के जल पर ऋ० (१०।९।४) के 'अग्रा देवी' के पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रों-

७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जाता है तो यह पितृकीर्ण (गँठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता है। यजमान हृत्पथ के आरम्भ होने पर एक उत्तरोपचार करता है, जिसकी बसा या बिना बुना हुआ किनारा वह कमर में लपेटे हुए घन (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे साँच देता है।

चकारण करता है—‘तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, ... स्वया ! नमः ।’ कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं । बायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योंकि वह यज्ञोपवीत दाहिने कंधे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो बायें से सलग्न रहता है, वह पितरो को अर्घ्य निम्न शब्दों के साथ देता है—‘पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है ।’ ब्राह्मणों को अर्घ्य लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार ‘स्वया ! ये अर्घ्यजल हैं’ कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं, ऐसा करते समय यह कहना चाहिए—‘ये स्वर्गिक जल जो पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो मुनहले रम के हैं और यज्ञ के योग्य हैं—ऐसे जल हमारे पास कल्याण के आर्य और हम पर अनुग्रह करें ।’ बचे हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र को इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे धोता है । वह उस पात्र को जिसमें पितरो के लिए अर्घ्यजल ढारा जाता है, तब तब नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पिबर अन्तर्हित रहते हैं, ऐसा शौनके ने कहा है । उसी समय चन्दन, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं । (पिण्डपितृयज्ञ के लिए उपस्थापित स्थालीपाक से) कुछ भोजन लेकर और उस पदार्थ छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता है, ‘मैं इसे अग्नि में अर्पित करूँगा, या मुझ अग्नि में इसे अर्पित करने दीजिए ।’ अनुमति इस प्रकार मिलती है, ‘ऐसा ही किया जाय’ या ‘ऐसा ही करो । तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दें तो, उनके हाथों में आहुति देता है, क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है—‘अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है ।’ यदि वह ब्राह्मणों के हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है । क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह ब्राह्मणों को दिया जाता है । जब वह देलता है कि ब्राह्मण लोग धाद-भोजन से सत्पन्न हो चुके हैं तो उसे ‘मधु’ (ऋ० १।९०।९-८) एवं उन्होंने खा लिया है, उग्रों ने आनन्द मना लिया है’, ऋ० (१।८२।२) के मनो को मुनाना चाहिए । ब्राह्मणों से यह पूछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे देता है । उनके द्वारा अस्वीकृत किये जान या अपने कुटुम्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए पिण्ड रखता है । कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पश्चात्) के उपरान्त पिण्ड रसे जाते हैं । शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजन बिछेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम पात्र को जिसका मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के पश्चात्) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ‘अग्नि कहो, स्वया !’ या ‘अग्नि स्वया !’, ब्राह्मणों को बिदा देनी चाहिए ।”

स्थानामास से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्रों, तैत्तिरीय शाखा (शौचायन, आपस्तम्ब, हिरण्य-वेङ्गी, भरद्वाज एवं वाग्वनस) के गृह्यसूत्रों, वाजसनेयी शाखा (वात्स्यायन के धाद सूत्र), सामवेद के (यथा—गोभिल एवं सादिर) तथा अपवर्गवेद (कौण्डिन सूत्र) के गृह्यसूत्रों में दिये गये मत-भेदों का विवेचन करना सम्भव नहीं है ।

यद्यपि हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं । मनु (३।२०-८-२६५) ने धाद की विधि का विस्तृत वर्णन किया है । विन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्राञ्जल

८०. जल या जल-युक्त चावल, पुष्प आदि जो सामान्य देवों या ब्रह्मास्पद लोगों को अर्पण किया जाता है, उसे अर्घ्य कहा जाता है ।

रंग से लिखा गया है। अतः हम उसे ही प्रस्तुत करते हैं—“जब आमन्त्रित ब्राह्मण अपराह्ण में आते हैं तो कर्ता दाहिने हाथ में पावत्र धारण करके” उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्य के अनुसार आमन्त्रित ब्राह्मणों को देवकृत्य (अर्थात् वैश्वदेविक कर्म) में २, ४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों के श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि) होना चाहिए, उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुर्दिक् घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर बालू भूमि में बैठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वदेव बुलाये जाते हैं) में दो ब्राह्मणों को पूर्व की ओर बैठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तरदिगमुख बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पितृ) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विश्वदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए प्रस्तुत) जल डारने एवं आसन के लिए (उनकी बायी ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को) आमन्त्रित ब्राह्मणों की अनुमति से विश्वदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।३) एवं जात्र० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना चाहिए। विश्वदेवों के प्रतिनिधित्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव बिखेरने चाहिए और तब घातु आदि के एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-मुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्घ्य देना चाहिए (इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानमात्र से छोड़ रहे हैं)। इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए वैश्वदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल डारना चाहिए और उन्हें गध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए। इसके उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात् प्राचीनावीथी ढग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात् प्रतिनिधित्वरूप तीन ब्राह्मणों को) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात् पहले ३ दिये गये आसन की बायीं ओर बिष्टर पर कुश रखे जाते चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का आवाहन करना चाहिए। ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता को सभी उपयोगों के लिए पनों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और द्रवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अर्घ्य आदि) सम्पादित करने चाहिए। अर्घ्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अँगुलियों से घिरते हुए जल-कणों को एक पात्र (पितृ-पात्र) में एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृथिवी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण की ओर के अकुरो वाले कुशों के एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब ‘अन्नीकरण’ (यज्ञ में अर्पण) करने के समय वह घृतमिश्रित भोजन लेता है। ब्राह्मणों से आज्ञा माँगा है और उनसे अनुमति मिलने पर अग्नि में (घृतमिश्रित भोजन के दो क्षण) पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार भक्षण द्वारा बालता है।^{८१} उसे सम्यक् ढग से श्राद्ध करने की इच्छा से दो क्षणों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रले गये पात्रों में, जो विशेषतः ब्राह्मणों के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ

८१ ‘पवित्र’ के अर्थ के लिए देखिए इस पृष्ठ का खण्ड २, अध्याय २७। दाहिने हाथ या दोनों हाथों में अनामिका अँगुली में बमों की ओ मँगूठी पहनी जाती है, उसे लोग ‘पवित्र’ कहते हैं। मितालारा ने कहा है कि आमन्त्रित ब्राह्मणों को भी पवित्र धारण करना चाहिए। पवित्र शब्द की परिभाषा के लिए देखिए गोभिलस्मृति (१।२८) एवं अपराह्ण (पृ० ४३ एवं ४८०)।

८२. भक्षण अवस्था काष्ठ का एक अरस्ति सम्बा बन्ध होता है जिसके एक सिरे पर चार मगुल सम्बाई में गोलाकार पट्ट होता है। यह बटलौई में पकती हुई सावप्रियों को मिलाने में प्रयुक्त होता है।

करना चाहिए, 'पृथिवी तुम्हारा आश्रय है०' उसे ब्राह्मणों के अंगुष्ठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए। कर्ता को गाम्भी मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०, याज० स० ३।३५ एव तै० सं० १।५।६।४) का पाठ ओम्, व्याहृतियो एव 'मधुवाता' (ऋ० १।९०।६-८, याज० स० १३।२७ २९, तै० सं० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाले तीन मन्त्रों के साथ करना चाहिए। उसे कहना चाहिए, 'हवि के साथ भोजन करें।' ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए। बिना क्रोध एव शोरगुल के उसे भोजन परोसना चाहिए और श्राद्ध में हवि के समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जाना चाहिए जब तक वे पूण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय। जब तक ब्राह्मण छाते रहते हैं तब तक वैदिक मन्त्रों एव जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज० १।२३९) का पाठ होता रहना चाहिए। मिता० (याज० १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एव पावमानी सूक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) बतलाये हैं जैसा कि मेधातिथि (मनु ३।८६) एव हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३।२३२) ने पाठ के लिए अन्य ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यथा—धर्मशास्त्र, आस्थान, इतिहास (महाभारत), पुराण एव सिल (श्रीसूक्त एव विद्यासूक्त के समान रचना)। ब्रह्म-भोज के समय यज्ञमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में मत-भ्रान्तान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना चाहिए, 'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं इतना रखकर क्या करूँगा। जब ब्राह्मण लोग यह कह दें कि वह उसे अपने मित्रों एव सम्बन्धियों में बाँट दे, तो उसे शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले दमों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए—'उनके लिए, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे आदि।' इसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल डारता है जिससे वह अपना मुख आदि धो ले। इसके उपरान्त पात्रों से भोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिमुख होकर ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्ड बनाकर रख देता है। मातृ-मक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त होती है। इसके उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के लिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से मासीर्वाद माँगता है। जब ब्राह्मण 'स्वस्ति' कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल डारता है और कहता है, 'यह अक्षय हो।' इसके उपरान्त सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, 'क्या मैं आपसे पुनः 'स्वधा' कहने की प्रार्थना कर सकता हूँ?' जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है—'सम्बन्धित व्यक्तियों (पितर एव मातृकुल के पूर्वज) के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते हैं—'स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह पृथिवी पर जल छिड़कता है और कहता है—'विश्वेदेव प्रसन्न हो।' जब ब्राह्मण कह देते हैं कि 'विश्वेदेव प्रसन्न हों' तो वह निम्न बात कहता है—'हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो, वेदाभ्ययन बढ़े, सन्तति बढ़े, पितरों के प्रति हमारी भक्ति न पटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हो।' यह कहकर, प्रसन्न करनेवाले श्राद्ध कहकर, उनके घरों पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने के उपरान्त) और स्वयं प्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ कहना चाहिए—'वाजे वाजे'० (ऋ० ७।३।८।८, याज० स० २।१।११, तै० सं० १।७।८।२)। उनका जाना इस प्रकार होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करें, पहले प्रपितामह तब पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि जायें। वह पान जिसमें पहले अर्घ्य के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुआ जल एकत्र किया गया था, सीषा कर दिया जाता है तब ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिणा करके लौट आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राद्धदिन की रात्रि में भोजन करने वाले ब्राह्मण एव श्राद्धकर्ता सम्मेलन नहीं करते।' और देखिए मिता० (याज० १।२४९)।

बहुत से पुराणों में प्रत्येक यमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विद्याद वर्णन मिलता है, उदाहरणार्थ मत्स्य० (१।७।१२-१०), विष्णु० (३।१५।१३-४९), मार्कण्डेय० (२।८।३७-६०), कूर्म० (२।२२।२०-६२), पद्म०

(सृष्टिसण्ड, १।१४०-१८६), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, प्र० १२), स्कन्द० (६।२२४।३-५१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६-४४)। अग्नि० (१६३।२-४२) में दो-एक बातों को छोड़कर याज्ञ० (१।२२७-२७०) की सभी बातें यथावत् पायी जाती हैं, इसी प्रकार इस पुराण के अध्याय ११७ में बहुत-से श्लोक आख० गृ० एव याज्ञ० के समान हैं। यही बात बहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गरुडपुराण में बहुत-से श्लोक याज्ञवल्क्य-स्मृति के समान हैं; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ० १।२२९-२३९ एव गरुड० १।९९।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य-सूत्रों, मनु एव याज्ञ० से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एव सूत्र समान होते हैं, कहीं-कहीं कुछ बातें जोड़ दी गयी हैं। बराह-पुराण (१।५१) में आया है कि सभी पुराणों में आद्य-विधि एक-सी है (इय सर्वपुराणेषु मामान्या पेतुकी क्रिया)। पद्म० (सृष्टि०, १।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है—वर्ता विश्वेदेवा को (आमन्त्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों को, जो विश्वेदेवों का प्रतिनिधित्व करने हैं) जो एव पुण्यो के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो पान जल से भरता है और उन्हें दोनों के पवित्र पर रखता है। जलार्पण ऋ० (१०।९।४) के 'सप्तो देवी०' मन्त्र के साथ एव जो का अर्पण 'यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें 'विश्वेदेवा' (ऋ० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और यवों को 'विश्वेदेवास' (ऋ० २।४१।१३-१४) मन्त्रों से बिखरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को बिखरना चाहिए—'तुम यव हो, अन्नों के राजा हो आदि।' ब्राह्मणों को चन्दन एव फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें 'या दिव्या०' मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए। अर्घ्य से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात् उसे (कर्ता को) पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिए। उसे दोनों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पूजा काली चाहिए, उन पर पवित्र रखकर 'शप्तो देवी०' (ऋ० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें तिल डालने चाहिए और तब उनमें चन्दन एव पुष्प डालने चाहिए (श्लोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन है, जो प्रयोग में लाये जाते हैं)। इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एव गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ में दणं देना चाहिए। तब वह ब्राह्मणों से श्रावना करता है—'मैं पितरों का आवाहन करूँगा।' जब ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।९।१२) एव वाज० स० (१।९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके पश्चात् पितृ-ब्राह्मणों को अर्घ्य 'या दिव्या०' के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में अन्न) से सम्मानित कर उसे अर्घ्यपात्रों के शेष अन्न को पिता वाले पान में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिसा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एव 'तुम पितरों के आसन हो' ऐसा कहना चाहिए। तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के भोजनों को परीक्षना चाहिए (श्लोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एव उनके द्वारा पितरों की सन्तुष्टि के काली का वर्णन है)। जब ब्राह्मण साते रहते हैं, उस समय उसे पितृ-सबन्धों वैदिक मन्त्रों, "पुराणोक्त ब्रह्मा की

८३. किन्तु मन्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय में पद्म० (सृष्टि० १।१६५-१६९) के श्लोक अपराकं (पु० ५०२) में उद्धृत किये हैं। पहला श्लोक 'स्वाध्याय आदि' मनु (३।२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण (पूर्वार्ध, २८।६५-६८) जिसमें अन्वों के साथ रक्षोघ्न, वंष्णव एव पेतुक (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रों, पुरुषसूक्त, त्रिमधु एवं त्रितपण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (ध्या०, पु० १०७५) के मत से धार्मिक अध्याय वाज० स० (३६।१०) है, जो 'शनो वात-पवताम्' से आरम्भ होता है। मधुब्राह्मण वही है जिसे बृह० उ० (२।५, 'इयं पृथिवी सर्वथा भूतानां मधु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (३।१, 'अतो वा आदित्यो देवमधु' से आरम्भ होनेवाले) में मधुविद्या कहा गया है। मध्वब्राह्मण एक उपनिषद् है। पद्मपुराण के पाठ वाले श्लोकों में यी गयी बातें मत्स्य० (१७।३७-३९) में भी हैं। हेमाद्रि एवं ध्या० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है तो उसे गायत्री मन्त्र का पाठ करना चाहिए।

कतिपय प्रशस्तिपत्रों और विष्णु, सूर्य, रुद्र की प्रशस्तिपत्रों, इन्द्र की संबोधित भन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले भन्त्र तथा पात्रमानी भन्त्र, बृहत्, रथन्तर एवं अय्यष्ट साम, ज्ञान्तिकल्प के अध्याय (धुष्टात्माओं को दूर करने वाले कृत्य या लक्षण बताने वाले अर्थ), मधुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणों एवं कर्त्तों की आनन्द मिलता है, करना चाहिए। महाभारत का भी पाठ होना चाहिए क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के भोजनोपरान्त कर्त्तों को सभी प्रकार के खाद्य-पदार्थों से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों के समक्ष रखे पात्रों में आगे (पृथिवी पर दमों के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए—‘पृथिवी पर रखे हुए भोजन से हमारे ब्रुल के ष लोभ जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे सन्तोष प्राप्त करें और सन्तुष्टि प्राप्त करने के उपरान्त वे उज्ज्वल सोचों (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अर्पित है, जिनके न पिता हैं न माता हैं, न सम्बन्धी हैं न कोई मित्र है और जिन्हें (आद्य में किसी के द्वारा अर्पित) भोजन नहीं प्राप्त है उनके साथ मिल और जाय जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े।’ आद्य में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो बौल, उपनयन आदि सत्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने गृहों का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की स्त्रियों के लिए भी है जो अविवाहित थी। यह देखकर कि सभी ब्राह्मण सन्तुष्ट हो चुके हैं कर्त्तों को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दमों को उनकी गोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (आद्य में पकाये गये) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर रखना चाहिए। उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं गोत्र बोल लेना चाहिए और पुण्य दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुनः जल चढ़ाना चाहिए। उसे दम हाथ में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुण्यों का अर्पण करना चाहिए। भोजनोपरान्त जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचमन करना चाहिए और एक बार पुनः ब्राह्मणों को जल, पुण्य एवं अक्षत देने चाहिए, तब तिल युक्त अक्षय्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गीर्ण, भूमि, सोना, परिधान, भव्य नयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए।^{८४} दान देने में उसे (कर्त्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वधा कहने की प्रार्थना करता है और उन्हें वैसा करना चाहिए। तब उसे ब्राह्मणों में निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो आशीर्वाचन सुनने चाहिए—‘पितर हमारे लिए कृपालु हो, ब्राह्मण रहेंगे—‘ऐसा ही हो’, ‘हमारे कुल की वृद्धि हो’, वे कहेंगे—‘ऐसा ही हो’, ‘मेरे ब्रुल के दाता समृद्धि को प्राप्त हो और वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वाचन सत्य रूप में प्रतिफलित हो’, ब्राह्मण रहेंगे—‘एसा ही हो।’ इसने उपरान्त कर्त्ता पिण्डों की हटाता है, और ब्राह्मणों से ‘स्वस्ति’ कहने की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तब ब्राह्मण बिदा नहीं हो जाते तब तब उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन

८४ पृ० (सृष्टि०, १।१८०) में आया है—गोमूहिरष्यवासांसि भव्यानि शयनानि च। वध्राष्टदृष्ट विप्राणा-
मारमन-पितुरेव च॥ ध्यात्वा मे भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रमाण में किये गये (गांगेयदेव के) सांख्यिक ध्यात्वा के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये ‘सुप्ति’ नामक ग्राम के दान की खर्चा गांगेयदेव के पुत्र कर्णदेव के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख) में हुई है (सन् १०४२ ई०)। और देखिए इन्द्रियन एष्टोत्तरो (जिल्ह १९, पृ० २०४-२०७ एवं जिल्ह २९, भाग १ एवं २, सन् १९४८, पृ० ४१)। आध्यात्मशास्त्रिकपत्र (१४।३-४) में आया है कि मुक्तिधर ने भीष्म, द्रोण, कुर्वाणन आदि के ध्यात्वा में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, बन्धकों, ग्रामों, भूमियों, हाथियों, घोड़ों (उनके आसनों एवं जीनों के साथ) एवं कन्याओं के दान किये थे।

हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि की जाती। इसके उपरान्त वह वैश्वदेव, बलिहोम आदि आतिथिक कृत्य करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणों द्वारा पृथिवी पर छोड़े गये स्वातन्त्र्य-दार्थ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं आमाशरी होते हैं। कर्त्ता एक जलपूर्ण पात्र को ली जाकर 'वाज वाज' (श्रु० ७।३।८।८, वाज० स० १।१८, तै० स० १।७।८।२) के साथ कुशों की नोकों से ब्राह्मण का स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से बाहर आठ पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट आना चाहिए और तब आतिथिक वैश्वदेव एवं बलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-गान में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए।

हमने यह देख लिया कि पशुपुराण की बातें (भन्ना के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी पुराण की विधि उसके लेखक की जाग्रा एवं उसके द्वारा अधीन सूत्र पर निर्भर है।

कतिपय गृह्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत भिन्नान्तों को देखकर यह प्रश्न उठता है कि क्या कर्त्ता अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र में अनुसार धाढ़ कर या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो उनकी शाखा के सूत्र या बन्ध में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर धाढ़ करे। डेंपादि (भा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९, एवं १।१२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि में संक्षेप में इस प्रश्न पर विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, वे ऐसा कहते हैं—'यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमो एवं कालों में विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, बंसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुबर्धनोत्तर० (२।१२७।१४८-१४९)। स्मृतियाँ में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव प्रयोग में लाना चाहिए, व जैमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो शास्त्रान्तराधिकरण न्याय या सर्वशास्त्राप्रत्यय म्याय कहता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पार्वण आद्य में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्थों में कुश, तिल, जल, पान, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-ही है और नाम (पार्वण आद्य, एकोद्दिष्ट आद्य आदि) भी समान ही हैं। अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण सभी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता है, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने सूत्र नहीं होते। अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णों के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियाँ केवल शूद्रों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियाँ मुख्यतः उपनयन, वेदाध्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, जिनसे शूद्रों का कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों की बातों को लेने से कृत्य के क्रम एवं काल में भेद उत्पन्न हो जायगा, जैमिनि० (१।३।५-७) ने उत्तर दिया है (इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ में विचार हो चुका है)। निष्कर्ष यह निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात् अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में

दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई बात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है।

मवशाखाप्रत्यय न्याय' के आधार पर मध्यकालिक निबन्धों ने स्मृतिषो एव पुराणों से लबर खादों के विषय में बहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आग्निभक्ष रूप में अति विस्तृत नहीं थी।

कूप० (उत्तराय २२।२०-२१) में आया है कि मध्याह्न समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों को घर पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को बाल कटवाने, नख कटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। बर्तों को दांत स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए उन्हें अलग-अलग आसनो पर बैठाना चाहिए और स्नान के लिए तल एव जल देना चाहिए। यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये बातें आश्व० गृ०, मनु (३।२०८), याज्ञ० (१।२२६) एव कुछ अन्य पुराणों में भी नहीं पायी जाती। उदाहरणार्थ, यराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्ण में ब्राह्मणों को आसन देने की विधि बतलायी है। इसी प्रकार के बहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं किया जायगा।

मध्य काल के निबन्धों में एव आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्वपूर्ण हैं।

अपराह्ण में जब आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल बनाये जाते हैं ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है—'ब्राह्मण बर्तों के लिए मण्डल का आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूद्रों के लिए पृथिवी पर केवल जल छिड़क देना पर्याप्त है। गोबर और जलमिश्रित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए। दो मण्डलों में एक उत्तर दिशा में डालू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी मण्डल पर पूर्व की ओर मोड़ करके कुशों की अलतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये हुए कुश रखने चाहिए। उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का उत्तर उत्तरी मण्डल पर जल से उनमें पैर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायीं घुटना मोड़कर उनमें पैर (पाद) धोकर किया जाना चाहिए। पाद अर्पण (पाद प्रक्षालन) के समय का मन्त्र है—'शशो देवी (ऋ० १०।१।४)। मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एव पित्र्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए। पाद जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलों के सामने आते हैं और आचमन करते हैं।

प्राचीन सूत्र एव मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मृतियाँ सामान्यतः कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (श्लोक १७९-१८०) जैसी परात्कालीन स्मृतियाँ एव पुराण विश्वेदेवों के दस नामों वाले श्लोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में बाँटकर खादों की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धारित करते हैं। उनमें आया है—'बिंसी इष्टि में सम्पादित खाद के विश्वेदेव हैं ऋतु एव वस, नान्दीमुख खाद में हैं सत्य एव धनु, वाय्व खाद में धृति एव सोमन, नैमिषिक खाद में काल एव काम तथा पार्वण खाद में गुरुवसत एव आर्द्रव।' १

८६ ऋतुरंसी वसु सत्यः कालः कामस्तथैव च। धृतिरधरो वसतस्तथैव तथा चैव गुरुवसः ॥ आर्द्रवश्च वसति तु विजये देवाः प्रकीर्तिताः। बृहस्पति (अपराह्ण, पृ० ४७८; कस्पतक, भा०, पृ० १४२; स्मृतिच०, भा०, पृ०, ४४२-४४३);

स्मृतिच० एवं हेमाद्रि के मत से विश्वेदेव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके उपर्युक्त नामों का उच्चारण करके कतिपय आद्यों ने उनका आवाहन किया जाता है। निता० (भा० १।२२९), हेमाद्रि (आ०, पृ० १२२५) एवं अन्य निबन्धों के अनुसार पार्वणश्राद्ध में विश्वेदेवों के आवाहन के लिए दो मन्त्र हैं—'विश्वे देवास आगत' (ऋ० २।४१।१३) एवं 'आगच्छन्तु महामागा', किन्तु स्मृतिच० (पृ० ४४४) ने 'विश्वे देवा क्षुण्णत' (ऋ० ६।५२।१३) यह एक मन्त्र और जोड़ दिया है।

सामान्य नियम यह है कि विश्वेदेव ब्राह्मण पूर्वाभिमुख एवं पित्र्य ब्राह्मण दक्षिणभिमुख बैठते हैं (भा० १।१२८ एवं बराह० १।४।११) किन्तु हेमाद्रि (आ०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिशाओं के विषय में कम-से-कम पाँच मत उपस्थित किये गये हैं। यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों की प्राथमिकता मिलती है, केवल भोजन से लगे हाथ होने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा लेने के विषयों में प्राथमिकता नहीं मिलती। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, विन्दु बगाल में दमों की आकृति पूज्य जाती है। यही बात रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में भी आयी है (पुरुषसोदवसोविश्वेदेवा देवाना पार्वणश्राद्ध कुशमग-ब्राह्मणे कर्त्तव्ये इति पृच्छत्)।

वायु० (७।४।१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध में शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है—'देवो, पितरो, महायोगियो, स्ववा एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार।' स्मृतिच० (आ०, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं बैठ जाने के पश्चात् एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुश रख देने के

'विश्वे देवाः' को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। 'इष्टिश्राद्धे ऋतुर्दश सप्तो नान्वीमुखे वसु । नैमित्तिके कालकामी काम्ये च पुरितोष्णयो । पुरुषवा आर्जवश्च पार्वणे समुदाहृतौ । भूहस्पति (अपराज्, पृ० ४७८; भा० प्र०, पृ० २३; अठ० पा०, पृ० ५७३-५७४) ने व्याख्या की है—'इष्टिश्राद्धमाधानां विधमानम्...'। नैमित्तिके सपिण्डीकरणे । कामनयानुष्ठेयगमामहालयविश्राद्ध काम्यम् ।' इष्टिश्राद्ध १२ श्राद्धों में ९वाँ श्राद्ध है (विश्वामित्र, कल्पतट्ट, पृ० ६; स्मृतिच०, आ०, पृ० ३३४)। भा० प्र० (पृ० २३) ने 'पुरुषवस्' एवं 'आर्जव' ऐसे शब्दों के विभिन्न पाठ दिये हैं, यथा 'पुरुषव' एवं 'मात्रव'। श्राद्धतत्त्व (पृ० १९९) एवं डोडरानन्द (श्राद्धतोष्य) ने 'मात्रव' नाम दिया है। श्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिश्राद्ध' को 'इच्छाश्राद्ध' एवं 'नैमित्तिक' को 'एकोद्दिष्ट' कहा है, श्राद्धक्रियाकीन्दी (पृ० ५६) ने 'पुरोत्वा' एवं 'मन्त्रवा' पाठ रखे हैं। ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने 'विश्वेदेवों के दस नाम विभिन्न रूपों से दिये हैं—'पुरुषो मात्रवसो रोषमानश्च'। ब्रह्माण्ड० (३।३।२३) ने कहा है कि दस की एक काम्या विधवा से १० पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हें इच्छित वर दिया और पितरों ने स्वीकृति दी। पितरों ने कहा—'अग्रे दत्त्वा तु यन्माकमस्माकं वास्यते तत । विसर्जनमवाप्ताकं पूर्वं पश्चात्तु वैवतम् ॥' यह वाधा सम्भवतः श्राद्ध में विश्वेदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० (३।१७६।१-५) ने विश्वेदेवों के नाम कुछ मित्र रूप में दिये हैं।

८७. ये उक्तिपां (डोको) स्कन्ध० (७।१।२०-६।१४-११६), ब्रह्माण्ड० (३।१।१७-१८), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४०।६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं। मन्त्र गवड० (आचारसंख्य, २।८।६), कल्पतट्ट (भा० १४४) में पाया जाता है। अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त 'नित्यमेव नवीनम्' से होता है। हेमाद्रि (आ०, पृ० १०७९ एवं १२०८) ने इसे 'तप्याधिः' समझा भी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है।

पूर्व ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म० (२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद ११।२२) एवं विष्णु-पर्मोत्तर० (१।१४०।९८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका 'सप्ताचि' नाम रखा है और यह अश्वमेध के बराबर कहा गया है।

पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अर्घ्य देने के लिए छात्रों के कम के विषय में बृहस्पति, कुछ पुराणों एवं निबन्धों ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। बृहस्पति का कथन है—'आसन देने, अर्घ्य देने या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने के समय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना सम्बन्ध, पितरों के नाम एवं गोत्र तथा उनके ध्यान का (यसु, रुद्र एवं आदित्य छात्रों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है।'

कहा गया है कि कर्ता को आद्य में छः बार आचमन करना चाहिए, यथा—आद्य आरम्भ होने के समय, आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, बिकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं आद्य के अन्त में।

मध्यकाल के लेखकों के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आद्य में दी गयी आहुतियों के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर? महाभयवक्राण, हरिहर आदि ने आश्व० गृ० (४।८।१) के 'एतस्मिन् काले . दानम्' एवं बराह० (१३।५२) जैसे पुराणों में व्यवहृत 'विभवे सति विप्रेभ्यो ह्यस्मानुद्दिश्य दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु भीदस आदि ने 'असन्न पितरः अमीमदन्त पितरः' (वाज० स० १९।३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत् ते अर्घ्यम्' या 'एतद् पितरो वासः' जैसे मंत्रों के आधार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तिकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (आ०, पृ० ४४७-४४९) एवं आ० प्र० (पृ० ३०-३१)। यह शातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अश्वय कल्याण के लिए है।

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-भेदान्तर हैं। हेमाद्रि (आ०, पृ० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पाँच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण तीन मत ये हैं—'पिथ्य ब्राह्मणों के आसनो की बायी ओर आसन के रूप में दर्भ रखे जाने के पूर्व ही आवाहन होना चाहिए या दर्भ रखे जाने के पश्चात् या अग्नीकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि आवाहन मन्त्र—'उदन्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० स० १९।७० एवं तै० स० २।६।१२।१) है और इसके उपरान्त कर्ता को 'आ धनु नः' (वाज० स० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० मू० (७३।१०-१२) का कथन है—'ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए। तिल विकीर्ण करके यातुधानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए—'हे पितर, यहाँ पाम मे आइए', 'हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', 'भरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आये', 'हे पितर, यह आप का भाग है।' हेमाद्रि (आ०, पृ० १२६०।१२६७) ने विभिन्न लेखकों द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है।

याज्ञ० (१।२३६-२३७) द्वारा वर्णित अग्नीकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएँ हुई हैं। मितासरा ने संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विधि से श्रोतान्वित रहता है तो पार्वण आद्य में, जिते वह पिण्डपतु-यम के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है क्योंकि उससे पाम औपासन (गृह्य) अग्नि नहीं होती। मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई व्यक्ति अर्धाधान-विधि से श्रोतान्वित-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई

श्रीताम्रियां नहीं रखता और उसने पास केवल औषासन अग्नि है तो वह उसी में होय करता है। जिसके पास न तो श्रीताम्रियां हैं और न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होय करता है। मिता० ने मनु (३।२।१२) एवं एक गृह्यसूत्र के दो वचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रीताम्रियां रखनेवाला अन्वष्टव्य श्राद्ध, अष्टका वं एक दिन वाले श्राद्ध, प्रत्येक भास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होय दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आभ्युदयिक, एकोद्दिष्ट एवं अष्टका श्राद्ध में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होय करता है। वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर ही होय करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्मही (आचार०, पृ० ५१८)। टीडरानन्द (श्राद्धमोक्ष) ने मनु (३।२।८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री ब्रह्म (अर्थात् अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता।

अग्नीकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी महार मतभेद है। यही बात होम वाले देवों, देवों के नामों के क्रम एवं प्रयुक्त होनेवाले शब्दों के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ ब्रा० (१।४।२।१२-१३) में आहुतियां केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में 'स्वाहा' शब्द कहा जाता है। तै० ब्रा० (१।३।१०।२-३) में आहुतियां तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और अन्त में 'स्वया नम' ('स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा है—'स्वाहा' या 'स्वया नम' वहने, यज्ञोपवीत ढग से और प्राचीनावीत ढग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और आहुतियों की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए।^{८८} ये मत-भेदान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० सू० (२।१३-४) ने १३ आहुतियों की चर्चा की है, जिनमें ७ भोजन के साथ एवं ६ पृत के साथ दी जाती हैं। आश्व० श्रौ० (२।६।१२), आश्व० सू० (४।७।२०), दण्ड-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४, मदन पा०, पृ० ५८९), काठकसू० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वार्ध, २।८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२।८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। शौ० पृ० सू० (२।१।४।७), शाखा० श्रौ० (४।३), शाखा० सू० (४।१।१३), विष्णुधर्मसूत्र (७।३।१२), धनु (३।२।११), वराहपुराण (१।४।२।२-२२), ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्वातपाद, १।१९३-९४) एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१।४०।१९) आदि अधिकांश स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं 'स्वाहा' तथा 'स्वया' के क्रम के कई रूप आये हैं, जिनमें कुछ दे हैं—पितरों के साथ समुक्त सोम, कथ्यवाह अग्नि, यम, अगिरा, कुछ लोग क्रम यो देते हैं—कथ्यवाह अग्नि, पितरों के साथ सोम, यम वैवस्वत आदि। यह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है।

भोजन परोसने, ब्राह्मण-भोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हैं। स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७०), हेमाद्रि (पृ० १३६७-१३८४), श्रा० प्र० (पृ० ११६-१२२) एवं अन्य निबन्धों ने इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्ञ० (१।२३७) ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पश्चात् शेषाश पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र खाँदी के हो तो अच्छा है। कात्यायन का कथन है कि उभ कर्ता को, जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाथ पर ही मन्त्र के साथ

८८. स्वाहा स्वया नम सव्यमपसव्यं तयैव च। आहुतीनां तु या संख्या साधनम्या स्वसूत्रतः॥ कात्यायन (स्मृतिचन्द्रिका, श्रा०, पृ० ४५८)।

होम करना चाहिए और रोपान को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (भोभिल० २।१२०, स्मृतिच० २, ५० ४६२)। स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एव वायुपुराण के मत से होम देव ब्राह्मणों के हाथ पर होना चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस भोजन का जिससे अनौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (मार्कण्डेय एव गृह्य)। यज्ञोपवीत दग से जनेऊ धारण करके कर्ना द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक द्वारा भोजन परोसा जाना चाहिए। ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-यान पकड़कर न लाया जाय तो वह दृष्ट अंगुरों द्वारा झपट लिया जाता है। आढकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में हो मन लगाये हुए) चटनी-अचार, शाक, दध, दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (बाठ के घने पीठों आदि पर नहीं)। पृथिवी पर ऐसे पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा—मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या सुगन्धित ॥५॥ पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थों के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा—यह मीठा है, यह खट्टा है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छूना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ दिये जाने चाहिए, असन्तोष न गान्य भुनभुनाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों को यह रुचिकर होती है। प्रायश्च मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रहना चाहिए, उन्हें धीरे-धीरे खान देना चाहिए और विभिन्न व्यञ्जनों के गुणों का वर्णन करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, बर्ता के पूछने पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जब भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खायें, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर या जूता-चप्पल पहन खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। बहुत पहले शीतल० ने कहा है कि ब्राह्मणों के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भक्ति-भ्राति के पदार्थों या व्यञ्जनों से समृद्ध एवं सुगन्धित करना चाहिए।

भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (श्लोक ५७-६२) में आया है—पत्नी, कर्ता के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाली हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गृहजनों की आज्ञा का पालन करने वाली हो, बर्ता के मुख की पत्नी, माभी, फूकी या मीसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सपचाएँ श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं। अच्छे कुल की नारियाँ, जिनकी सत्ताएँ अधिक हो, जो सपचा हो और जो ५० वर्षों के ऊपर हो या वे नारियाँ जो विधवा हो चुकी हो, चाची, भ्रात्री, माता (स्वामाधिक या विमाता) या पितामही—श्राद्ध-भोजन बना सकती हैं और वे नारियाँ भी जो सगीत एवं मृदु स्वभाव की हो। अनुशासन० (२९।१५) में आया है कि मृत से पृथक् गोत्र वाली नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती। अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, शिष्य, बहिन का पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो द्रव्य या गीले वस्त्र धारण किये हो, जिसके केश खुले हों, जो बोली नहीं पहनती हो, जो दण्ड हो या जिसने सिर ढो छिपा हो। ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विदेदेव ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुसू० ७३।१३-१४), किन्तु जब एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देवे हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहाँ भी आवश्यकता पड़े (किसी के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जैसा कि अनु० ३।२३१ में संकेत किया है)। बर्ता भोजन परोसते समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत बिधि से जनेऊ धारण करता है। यद्यपि ऐसा कहा गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, सुगन्धित एवं

ममालेदार पेय भी वैसे ही हो (श्रुत १४।१३)। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना चाहिए, किन्तु बायाँ हाथ लगा रहना चाहिए, इसके अतिरिक्त केवल हाथ या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात् खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९। १२)। कात्यायन ने श्राद्ध-भोजन में आया है—अग्नीकरण के पश्चात् शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मण के पात्रों में सभी पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को 'पुष्यो पात्र है, आकाश अपिधान (बस्कर) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमूल में अमन परोम रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को कर्ता होम में बंधे हुए भोजन में ऋक् एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुर्दिक् (जहाँ भोजन होनेवाला है) वह 'असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये गये हैं' कहकर तिल बिखरता है और पितरो एवं ब्राह्मणों की अमिर्कित वाला गर्म भोजन परोसता है। देविए याग० (१।२३८), बौध० सू० (२।८।५-१६) एवं कान्विवापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४)। बौधायनपितृमघमसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगूठे को इन प्रकार भोजन से छुआना चाहिए कि नामून वाला भाग भोजन को स्पर्श न करे (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४, श्रा० प्र०, पृ० ११९)। चत्विष्ट का कथन है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाथ में भाजन-पात्र उठाकर रखना चाहिए। दाक्ष-लघ्वित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९, श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, अवश्य भाषण नहीं करना चाहिए, एवं दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए और न यहाँ कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है (और मन परोसिए), केवल हाथ से सकत मात्र करना चाहिए। अग्नीकरण के रूप में एक पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं स्वयंपुराण में ऐसी उक्तिया एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३।१६), बाज० म० (२।३२ एवं २३।३२), मै० स० (३।२।५।५ एवं १।५।१।१४)। आप० ध० सू० (२।८।१८।११) में आया है कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टाग आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अन्न किसी गृह को देता है तो वह कालसूत्र नरक में गिरता है।

मत्स्यपुराण (१७।५२-५५, हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८२, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८२ एवं कल्पतरु०, श्रा०, पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आमन्त्रण कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता की आशीर्वाचन देना चाहिए। कर्ता प्रार्थना करता है—'हमारे पितर घोर न हो (अर्थात् हमारे प्रति दयालु हो), ब्राह्मण प्रभुत्तर दत्त ह—'तयाम्नु (ऐसा ही हो)।' कर्ता पुनः कहता है—'हमारा कुल बड़े, हमारे कुल में दाता बड़े और भाजन भी', इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' ब्राह्मणों के छा चुकने के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अन्न हटाने एवं वहाँ सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। चत्विष्ट० (१।१२।२-२२) एवं कूर्मपुराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूखने के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे अमृत की धारा बहती है जिस से मृत व्यक्ति पीने हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मनु (३।२६५, मन्व० ७।५।६, पृ०, मृत्ति० १।१८५) ने एक पृथक् नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तक पड़ा रहना चाहिए जब तक ब्राह्मण लाग प्रस्थान न कर जायें। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था दी है कि यदि कर्ता के पास दूसरा घर हो तो उच्छिष्ट अन्न सूखने तक पड़ा रहने देना चाहिए, किन्तु यदि एक ही घर हो तो ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त उसे हटा देना चाहिए (याग० १।२५७ एवं मत्स्य० ७।५।६)। बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पृ० ४८२, हेमाद्रि, श्राद्ध०,

पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा 'स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पानी को नहीं हटाना चाहिए, जादूकर्म (स्मृति-
च०, था०, पृ० ४८२, हेमाद्रि, धा०, पृ० १४८६) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमाद्रि, था०, पृ० १४८६) का कथन
है कि पात्र एवं जन्मिष्ठ अथ नर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मनु (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कर्ता को दक्षिण
को ओर देखना चाहिए और पितरो से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देसिए इस विषय में पुनः मनु (३।२५९),
मात्र० (१।२४६), विष्णुप० सू० (७।३।२८), यत्स्य० (१६।४९-५०)। आप० गृ० (२०।९), आप० घ० (२।७।
१७।१६), मनु (३।२६४) एवं याज्ञ० (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अन्न को अपनी पत्नी,
माता-पितृ-भक्त के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २।२०।२६) का उच्चारण (जीवन-स्वात में प्रवेश
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ, मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप०
गृ० एवं आप० घ० सू० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त नर्ता को रोषास से एक कौर
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले
ही वह साधारणतः ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में)। ब्रह्मवैवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला है कि
नर्ता को श्राद्ध-भोजन का रोषास रूख मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देसिए हेमाद्रि (धा०, पृ०, १५१९-
१५२१)। हेमाद्रि (पृ० १४८५) ने एक सिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को
आशीर्वाचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में दिये पितरा की अभ्यर्चना करनी चाहिए।
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त लिलाम्ये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन
के अपने पानों में अनावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्युत दूध, दही, मधु या यवान
(सत्तु) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अन्न छोड़ना चाहिए।

ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में कई एक मत हैं। शास्त्रा० गृ० (४।१।९),
आप० गृ० (४।८।१२), वास (१।४।११), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ० (१।२४२) आदि के मत में जब श्राद्ध-
भोजन ब्राह्मण समाप्त कर लेते हैं तो नर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित मात से होता है और
जिसी स्वच्छ स्थल पर दलों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं, ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के नाजन-न्यास रहत हैं,
एवं अर्चन क्रूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं, (१) ब्राह्मणों ने भोजन कर
लेने के उपरान्त आचमन करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आप० गृ० ४।८।१२-१३, कात्यायनवृत्त श्राद्धसूत्र,
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा भुक्त भोज लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है
कि पिण्डदान आमंत्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अजीवकरण के पदचात होना है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं।
ब्रह्मवैवर्तपुराण (उपोद्मात० १।२।४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बहुस्पति न कहा है।
विष्णुप० (७।३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब पिण्ड देना चाहिए जब बि ब्राह्मण खा रहे हो। शोया
मत यह है कि (आप० गृ० २।४।९, हिरण्यवैशि-गृ० २।१।२।२-३) नर्ता को, जब ब्राह्मण सावर जा चुके हों और
जब वह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पृ० ६००) का कहना है कि लोगों को अपनी दास्ता की विधि का पालन करना
चाहिए (हेमाद्रि, धा०, पृ० १४०८)। हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी ने गृह्यसूत्र में पिण्डदान के बात का उल्लेख
न हो तो उसे उस मत के अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त
पिण्डदान करना चाहिए। श्राद्धप्रधान (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दलों के
ऊपर रखा जाता है। अपराकं (मात्र० १।२४) का कथन है कि सभी दशाओं में (जिना किसी अपवाद में) पिण्डों का

दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 'उच्छिष्टसन्निधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पवित्र अग्नि के पास करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नि नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनमें ब्राह्मणों को खिलाया गया था, पिण्डदान करना चाहिए। आदिसार (पृ० १६३) ने अग्नि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोजन के स्थान से तीन अरत्तियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवथाढ़ो आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना चाहिए, किन्तु सावर्गारिक धाढ़, महालय आदि में यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)।

अमावास्या को नित्य जानेवाले धाढ़ में किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषय में भी मतभेद नहीं है। अधिवाश वैदिक ग्रन्थ पार्वण धाढ़ के देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आश्व० श्रौतसूत्र (२।६।१५) एवं विष्णुप० (७३। १३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है—क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा—माता, मातामही एवं प्रमातामही अपने पत्तियों के साथ सम्मिलित थीं? क्या पार्वण में माता के पितर भी, यथा—नाना, परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्तियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदों एवं ब्राह्मणों में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर नकारात्मक हैं। देखिए तै० स० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० स० (१९।३६-३७), श० ब्रा० (२।४।२।१६), जिनमें केवल पितरों एवं तीन पितृ पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु वाज० स० (९।१९) में पितृ एवं मातृ, दोनों पूर्व-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन श्रौतधाढ़सूत्र ३)। पार्वण में दोनों प्रकार के पूर्व पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकार सूत्र भोज है। देखिए आश्व० श्रौ० (२।६।१५), सुदर्शन (आप० गृ० ८।२१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहधाढ़ का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि सौहित्य (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (धाढ़सूत्र, ३) ने पितृ पितरों के लिए तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन पिण्डों के निर्माण की बात कही है। शौमिलस्मृति (३।७३) में व्यवस्था की है कि अक्षय्यका धाढ़ प्रथम धाढ़ (स्मरहर्ष दिन), १६ धाढ़ों एवं वार्षिक धाढ़ को छोड़कर अन्य धाढ़ों में छ पिण्डों का दान होना चाहिए। शौम्य (धा० प्र०, पृ० १४, स्मृतिच०, धा०, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पितृ पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामही (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भी सम्मानित करना चाहिए, किसी प्रकार का अन्तर प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है।^१ विष्णुपुराण^२, ब्रह्माण्डपुराण एवं बराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत में मातृक पूर्व-पुरुषों का धाढ़ पृथक् रूप से करना चाहिए, और कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि पितृ एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही धाढ़ करना चाहिए। बृहस्पति (कल्पतरु, धाढ़, पृ० २०४) का कथन है कि धाढ़ के लिए बने भोजन-मदार्थों से एवं तिल और मधु से अपना गृहसूत्र-विधि के नियमों के अनुसार पिण्डों का निर्माण मानू-पितृपक्षों के पूर्व-पुरुषों के लिए होना चाहिए। बराह० (१४। ४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम बिदा देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मातृक पितरों को

८९. पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा भुवम्। अविशेषेण कर्तव्यं विजोवासरकं व्रजेत् ॥ शौम्य (धा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, धा०, पृ० ३३७)।

९०. पृथक्पृथक् केचिदाहुः धाढ़स्य करणं भूप। एकत्रैकेन पाकेन व्रतन्त्यप्ये महर्षयः ॥ विष्णुपुराण (३।१५।१७); पृथग्मातामहानां तु केचिद्विच्छन्ति मानवाः। त्रीन् पिण्डानानुपूर्व्येण सांमुष्णान् पुष्टिर्बर्चनान् ॥ ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात पाद, १।१६१)। और देखिए बराहपुराण (१४।२२)।

और मातृ-पितरों के लिए पृथक् पिण्ड देने चाहिए (१५३७)। कुछ लोगों का मत है कि पुत्रिकापुत्र (निम्नस्त कन्या के पुत्र) या दोहित्र पुत्र को, जो नाना को सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मातृ-पितरों के लिए पिण्डदान करना अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं। यह सम्भव है कि जब पुत्रों को मोद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए बिलोप हो गयी तो पार्वण आद्य में मातृ-पितर पिथ्य-पितरों के साथ ही समुक्त हो गये।

पितरों की पत्नियों पुरुषों (पूर्व-पुरुषों) के साथ कब समुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से नहीं दिया जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्व-पुरुषों की पत्नियों सूत्र-काल में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयी। उदाहरणार्थ हिरण्यकेशिन्मू० (२।१०) ने कृष्ण पक्ष के नास्तिक आद्य में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियों के साथ सम्बन्धित कर रखा है। इती प्रवार बीधा० गृ० (२।११-२४) ने अष्टका आद्य में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष के पितरों के साथ रखा है, प्रत्युत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पूर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।^१ शाखा० गृ० (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के पश्चात् ही नर्त्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए, दोनों प्रकार के पिण्डों का बीच कुछ रख देना चाहिए, जिस पर प्रायश्चार ले लिया है कि दोनों के ग्रन्थ में दर्श रख देना चाहिए। शौनिकसूत्र (८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों के पिण्डों के दक्षिण की ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जान चाहिए। आश्व० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कुरप के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना चाहिए। धत्तानमस्मार्तसूत्र (४।७) ने पिण्डपितृयज्ञ के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करते टिप्पणी की है कि इसमें और सामान्य भासिक आद्य में अन्तर् यह है कि दूमरं (भासिक आद्य) में पितरों की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता है। पितरों की पत्नियों के लिए पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विवक्षित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ स्मृतियों ने पार्वण आद्य में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है—‘सपिण्डीकरण के उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि आद्य, गया में एवं उमरी वार्षिक आद्य-क्रिया में माता का अलग से आद्य किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ ही उसका आद्य होता है’ (आ० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, आ०, पृ० ३६९)। बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने पति (वर्ता के पिता) के साथ आद्य ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के लिए भी लागू है (स्मृतिच०, आद्य, पृ० ३६९, हेमाद्रि, आ०, पृ० ९९ एवं आ० प्र०, पृ० ९)। कल्पतरु एवं अन्यो का कथन है कि पितरों की पत्नियों पार्वण आद्य में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवाला वाद्यय भोजन पाती हैं (आ० प्र०, पृ० ९-१०)। हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखकों का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्रो-पूर्वजाएँ पार्वण आद्य में देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतभेद नहीं है कि ‘माता’, ‘पितामही’, ‘प्रपितामही’ शब्दों में उनकी मीनों (सपत्नियों) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (आ०, पृ० ९७-१०४) में इस पर सम्या विवेचन पाया जाता है। एश मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एवं साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल मातापि माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय आद्य या गयाआद्य जैसे अवसरों पर सभी आती हैं।

११. मार्जयन्तां मम पितरों मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहा। मार्जयन्तां मम मातरों मार्जयन्तां मम पितामहो मार्जयन्तां मम प्रपितामह। आप० म० पा० (२।१९।२-७)।

पिण्डदान संबंधी मन्त्रपाठ के विषय में भी बलि प्राचीन काल से कुछ मत-मशान्तर हैं। पूर्व-मुख को पिण्ड नाम, गोत्र एवं कर्ता-संबन्ध कहकर दिया जाता है।^{११} कुछ लेखकों के मत से पिण्डदान का रूप यह है—‘हे पिता, यह तुम्हारे लिए है, अमुक नाम अमुक गोत्र वाले।’ तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) आदि ने निम्न और जोड़ दिया है—‘और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं (ये च त्वामनु)।’^{१२} गोभिलगृ० (४।३।६) एवं सादिरगृ० (३।५।१७) ये गृन्त और लम्बा है—‘हे पिता यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके लिए जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात् तुम आते हो।’^{१३} तुम्हे स्वधा।’ भारद्वाज गृ० (२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (याश्च स्वमन्त्रान्वसि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि शतपथब्राह्मण ने तै० सं० के बचन का अनुमोदन नहीं दिया है। उसने तर्क यह दिया है कि अन्न पुत्र अपने पिता का पिण्ड देते हुए कहता है कि ‘यह तुम्हारा है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात् आते हैं’, तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित कर लेता है, जो असुम है। गोभिलगृ० (४।३।१०-११, हेमाद्रि, आ०, पृ० १४४३ एवं आ० प्र०, पृ० २६०) ने व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के नाम मही जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड ‘पृथिवी पर रहने वाले पितरा को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो बापु ने निवास करते हैं ‘स्वधा’ यह कहकर और तीसरा पिण्ड ‘स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा’ कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए—‘हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।’ और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम (कल्पतरु, आ०, पृ० २०३)। विष्णुष० सू० (७।३।१७-१९) में भी एसा ही है और मात्र हैं कम से पृथिवी दक्षिणक्षिता’, ‘अन्तरिक्ष दक्षिणक्षिता’ एवं ‘द्यौर्दक्षिणक्षिता।’ मेधातिथि (यनु ३।१९४) ने आश्व० श्रौ० आदि का अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए—‘हे पिता, पितामह आदि।’ यदि गोत्र न ज्ञात हो तो ‘कश्यप’ गोत्र का प्रयोग करना चाहिए।^{१४}

९२ अर्घदानेऽप सकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनात्मानि यथावत्प्रतिपादयेत् ॥ पारस्कर० (अपराकं, पृ० ५०६; हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३४; आ० प्र०, पृ० २५८)। सूत्र इस प्रकार का है—‘अमुकगोत्रात्मपितरमुकशर्मन् एतत्तेऽन्न (या ते पिण्ड) स्वधा नम इदममुकगोत्रायात्मत्पित्रे अमुकशर्मन् न मन्येति’ (हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३६) किन्तु यह सूत्र केवल धानसन्निधियों के लिए है।

९३ एतत्ते तत्तत्सौधे च त्वामनु, एतत्ते पितामहासौधे च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म० पा० (२।२०।१३)।

९४ असाववनेनित्य ये चात्र त्वामनु याश्च त्वामनु तस्मै ते स्वधेति । गोभिल गृ० (३।३।६) एवं सादिर गृ० (३।५।१७)। ङोडरानन्द (आद्यसौख्य) ने यजुर्वेद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं—‘अमुक-गोत्र पितरमुकशर्मन्नेतत्तेऽन्न स्वधेति यजुर्वेदिनामुत्सर्गवाक्यम् । अमुकस्योत्र पितरमुकदेशवामन्नेतत्तेऽन्न ये चात्र त्वामनु याश्च त्वामनु तस्मै ते स्वधेति छन्दोगानाम् । भिलाडए आद्यतत्त्व (पृ० ४३७) एवं आद्यक्रियाकौमुदी (पृ० ७०)।

९५ गोत्राज्ञानेप्याह व्याघ्रपाद—गोत्रनामो नु कश्यप—इति । गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहणं कर्तव्यम् । कश्यप-सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात् । तथा च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वा प्रजाः कश्यप्य इति । स्मृतिच० (आ०, पृ० ४८१) । और देखिए इन्हीं बातों के लिए आ० प्र० (पृ० २६०)। शूद्रकमलाकर (पृ० ४९) का कथन है—‘यद्यपि तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः कश्यप्य इति शतपथश्रुते .. कश्यप गोत्रमस्ति तथापि आद्य एव तत् ।’ ‘सर्वा प्रजा कश्यप्य’—ये शब्द शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हैं।

पिण्डों के विषय में कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के विषय में अधिक विवरण प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपराक, पृ० ५०७) में व्यवस्था दी है कि पार्वण आद्य में पिण्ड का आकार हरे आमसक जैसा होना चाहिए, एकोद्दिष्ट में आकार बिल्व (बेल) के बराबर होना चाहिए, किन्तु आशौच के काल में प्रति दिन दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (नवधाद्वी में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत बड़ा होना चाहिए। स्कन्द० (७।१।२०६, स्मृति च०, आ०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए कि दो वर्ष का बछड़ा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, आ०, पृ० १४२९) में व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्थ या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमसक या बहर फल के समान होना चाहिए। मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, आ०, पृ० १४३०, आ० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामह का पिण्ड पिता के पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का सब से बड़ा होना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड अग्नीकरण के पूरे दिये जायें तो उन्हें पक्के चावल (भात या जठ) से बनाना चाहिए। यदि वे अग्नीकरण के पश्चात् दिये जायें तो (अग्नीकरण के पश्चात् के श्राद्धों से) पक्के भोजन में निज मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ० १।२४२)। यदि बह्य भोज के उपरान्त पिण्डों का अर्पण हो तो उनका निर्माण बह्य भोज से बच पक्के भोजन से होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नीकरण के लिए आहुति बनानी चाहिए जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्र (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से पिण्डों को गोमूत्र एवं गाबर मिश्रित जल से लिप-पुन स्नान में दर्भों पर रखना चाहिए। दवल, ब्रह्माण्डपुराण एवं भविष्यपुराण में आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊँची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालूकावदिका बनानी चाहिए उस उन पावों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिया जाता है और उस पर दर्भ रखकर पिण्ड रख जाने चाहिए। बामपुराण का कथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नलिखित मात्रा के साथ एवं रखा खीचनी चाहिए—'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी अमुर, दानव, राक्षस, यक्ष, पिशाच, गृहक एवं यातुघानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बैठ हैं) मार डालो' (७५।४५-४६)। आप० श्रौ० (१।१०।२) मनु (३।२।७), विष्णुध० (७३।१७-१९), यम (हेमाद्रि, पृ० १४४०) बल्यतव (आ०, पृ० २०३), ब्रह्माण्डप्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (आ०, पृ० १४४०-४२) एवं आ० प्र० (पृ० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, 'नमो ३ पितरों' (वाज० म० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार और प्रत्येक पिण्ड रतन समय तीन मात्र बोलन को और सकल किया गया है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को 'रस', 'शोष' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० म० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्चना एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शीतवायवर्षणश्राद्ध-नव्य में पिण्डार्पण का नम्र उलट दिया गया है, अर्थात् पहले प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, आ०, पृ० १४४२)। आप० श्रौ० (१।१।४) में 'पितामहमृतीन् वा' में इस विधि की ओर संकेत किया है।

पिण्डों की प्रतिपत्ति के विषय में भी कई एवं मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० म० (१।१।३३) एवं अथ सूत्रा में एही व्यवस्था दी है कि मध्य वा (तीन पिण्डों में बीच का) पिण्ड नर्तकी की पत्नी द्वारा लाया जाना चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सर्वण पत्नी, जिसका विवाह अथ अतपण पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आपत्त पितरों गर्भम्' मान के साथ मध्यम पिण्ड ला लेना चाहिए, तब वह एका पुत्र पाती है जो लम्बी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्, सन्ततिमान्, मापुषरण एवं सद्चित्त वाला होता है। यही नियम लघु-आदवलायन (२३।८३) कूर्म० (२।२।७१), मत्स्य० (१६।५२), वायु० (७६।३१), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१७।१-१७८ एवं २२०।१४९), पथ० (सृष्टि० १।१२१) आदि पुराणों में भी पाया

जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आश्व० श्री० (२।७।१४-१७) का कथन है कि मध्यम के अतिरिक्त अन्य पिण्डों को जल में या अग्नि में डाल देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से बर्षा उत्पन्न हो गयी हो, या उसे असाध्य रोगों (राज्यक्ष्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। गोमिल्ल० (४।३।३१-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना चाहिए या किसी ब्राह्मण या गाय को खाने के लिए देना चाहिए। मनु (३।२६०-२६१) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसे कि कुछ अन्य लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ० (१।२५७), मत्स्य० (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, १।१२०) ने भी उपर्युक्त पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म० ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमिन्दूह पर भी रखे जा सकते हैं।^{१६} बराहस्पराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्त्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।^{१७} अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी है कि प्रथम और तृतीय पिण्ड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए। बृहत्पति (स्मृति०, आ०, पु० ४८६ एवं कल्पतरु, आ०, पु० २२४) ने कहा है कि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिण्ड किसी बैल या बकरी को खाने के लिए दे देना चाहिए। विष्णुधर्मोत्तर (१।१४।१।८) ने आवा है कि यदि आद्य का संपादन तीर्थ में हो तो पिण्डों को पवित्र जल में छोड़ देना चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म० (२२०।१५०-१५२) जैसे पुराणों ने पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की बर्णना की है, यथा—गायों को पिण्ड खिलावे से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेधा एवं दया की तथा पत्नी आदि को देने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १।३।१-३५) का कथन है कि गायों को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, भूयों को देने से सुकुमारता एवं कौर्मों को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। यह शास्त्र है कि सभी आद्यों में बावल (मातृ) या आटे के पिण्ड दिये जाने चाहिए। आद्यकल्पलता (पृ० ८६-८९) में उन आद्यों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है—जिनमें भोजन का पिण्ड-दान निषिद्ध है। उदाहरणार्थ, पुलस्त्य के मत से दोनों अवनी के दिनों पर, विषुवतीय दिनों पर, किसी शकान्ति पर पिण्ड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा धन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, यथा एवं कृत्तिका मङ्गलों के आद्यों में पिण्ड-दान नहीं करना चाहिए।

आद्य के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे—कुछ लोगो (यथा गोविन्दराज) का कथन है कि आद्य में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कर्म ब्राह्मण-भोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० (३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्धृत करते हैं—देवो एव पितरो के कृत्य में वेदमान-गन्ध ब्राह्मणों की अपेक्षा एक हो विद्वान् ब्राह्मण को भोजन कराया जा सकता है, ऐसा करने से कर्त्ता को अधिक फल प्राप्त होता

१६. पिण्डादङ्ग शोकाक्रियेभ्यो ब्रह्मण्यो अलेपि वा । यज्जानते वायुं विक्किरेवापरेनिरप्य बाह्येषु ॥ पद्म० (सृष्टि०, १।१२०) ; सपराकं (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (आ०, पु० १५०४) । पक्षियों को पिण्ड खिलाने की जो अनुमति दी गयी है वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विवक्षा किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में बिचरण किया करते हैं । और वे लिए कर्म० (२।२२।८३) ।

१७. भक्षयेत् प्रथमं पिण्डं परमं देव तु मध्यमम् । तृतीयमुक्ते ब्रह्मण्यैव एवं विधिः स्मृतः ॥ बराह० (१९०।१२१) ।

हे " यहाँ आद्यकर्म का फल विद्वान् ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) की पूर्व भीमासा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर शाबरभाष्य (२।१।१४) और जैमिनि (४।४।२९-३८) — "जो किसी कृत्य की समीपता में वर्णित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है किन्तु कोई विशिष्ट फल नहीं मिलता, किन्तु यह घोषित फल का अंग मात्र होता है।" कुछ धाद्यों में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमभाद्र तथा उन धाद्यों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं। " कर्म जैसे लोगों का नयन है कि धाद्यों में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। वे इस तथ्य पर निर्भर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुधर्मसूत्र (७।८।५२-५३ एवं ८।५।६५-६६), बराह० (१।३।५०), विश्वसुपुराण (३।१४।२२-२३), ब्रह्म० (२२।०।३१-३२), विष्णुवर्मोत्तर० (१।१४।१३-४) के आधार पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हा जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये धाद्यों में तथा सत्तु धूम द्वारा किये गये धाद्यों में ब्राह्मण-भोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि धाद्यों में ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) में भी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ 'धाद्यों' शब्द प्रयुक्त होता है और जहाँ ब्राह्मणभोजन एवं पिण्डदान नहीं होता, यथा—देवधाद्यों में, वहाँ यह शब्द केवल मौन अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि (आ०, पृ० १५७-१६०)। धर्मप्रदीप में कहा गया है कि यजुर्वेद के अनुयायियों (वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में दोनों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि धाद्यों के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज) है और दान भी। हरदत्त, हेमाद्रि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, भोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए सत्काररत्नमाला (पृ० १००३)।

सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जैसी कि मत्स्य० (१।३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; 'बीघी पीढ़ी से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर भोग लेपमात्र' (धाद्योंकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों के भागों) होते हैं, (पिण्डकर्ता के) पिता, पितृमह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं, पिण्डकर्ता सातवाँ होता है।" साप्त-पीठव सम्बन्ध के विषय में मार्कण्डेय० (२।८।४-५) में भी उल्लेख है।" और देखिए ब्रह्म० (२२।०।८४-८६)। मनु (३।२।१६) में व्यवस्था दी है कि कर्ता को दमों पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे भोजनावशेष एवं जल को दमों की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे) हटाना चाहिए। यह शास्त्र उनके लिए होता है जो लेपमागी (प्रपितामह

९८. पुष्कलं फलमाप्नोतीत्यभिधानाद् ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम् पिण्डदानादि स्वगमित्यवसीयते। गोबिन्द-राज (अनु० ३।१।२९)। कुत्सुक में भी इस मत के लिए यही श्लोक उद्धृत किया है।

९९. तथा च पुलस्त्यः। अयनक्षितये धाद्यों विषुवद्विषितये तथा। युगादिषु च सर्वास्तु पिण्डानिर्बन्धनादृते ॥ इति। कर्तव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (आ०, पृ० ३६९)। और देखिए हेमाद्रि (आ०, पृ० ३३४-३३६)।

१००. सेरमाजसत्तुर्वाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डः सप्तमस्तेषां सापिण्डय सप्तपीठवम् ॥ मत्स्य० (१।८।२९)। ये ही पद्य पद्य० (सृष्टिलंघ १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डः सप्तपूठवः' पाठ है। और देखिए अपराकं (पृ० ५०७)। मत्स्य० (१।९।३८) में पुनः आया है—तेषु दमेषु तं हस्तं निमृश्यात्सेवभागिनाम्।

१०१. सेरसम्बन्धिनश्चाप्ये पितामहपितामहात्। प्रमृश्यात्साप्तपूठवो यजमानश्च सप्तमः। इत्येवं मुनिभिः प्रोक्तः सम्बन्धः साप्तपीठवः ॥ मार्कण्डेय० (२।८।४-५)। देखिए वायमाण (१।१।४१), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशीष से इसे सम्बन्धित किया है।

तै मागे के तीन पूर्व-मुख्य कहलाते हैं।^{१०१} ऐसी ही व्यवस्था विष्णुधर्मसूत्र (७३।२२), ब्राह्मपुराण (१४।३६), गरुडपुराण (भावारसङ्ग २१।८२४) एवं कूर्मपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३।२।१६) का कथन है कि यदि हाथ से भोजन एवं जल न भी लिया हो तब भी कर्त्ता दमों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था) की जड़ों से हाथ पोंछना है। श्राद्धकल्पलता (पृ० १४) में उद्धृत देवल के कथन से एक विनिष्ट नियम यह प्राप्त होता है कि यदि पिता या माता बलवश या स्वेच्छा से स्नेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशीर्ष नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए।

प्रतिष्ठ लेसको के मत में एक प्रश्न उत्पन्न रहता है कि क्या आग्नििक वैश्वदेव श्राद्धकर्म प्रारम्भ होने के पूर्व करना चाहिए या उसके पश्चात्। इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं।^{१०२} मनु (३।२।६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्त्ता को गृहबलि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेघातिथि ने व्याख्या की है कि 'बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उदाहरण मात्र है।^{१०३} मत्स्य० (१७।६१), बराह० (१४।४३), स्कन्द० (७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, कार्पाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। जब श्राद्ध-कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक सम्भा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए, केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याधान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन विकल्प हैं, यथा—अग्नीकरण के पश्चात् या बिहिर (उनके लिए दमों पर भोजन छिड़कना जो बिना सत्कारों के मृत हो गये हैं) के पश्चात् या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात् (पृ० १०६४)। यदि वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में लिया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पुषक्-पुषक् भोजन बनना चाहिए। सभी के लिए, चाहे वे सामिक हो अथवा अनामिक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात् हो तो उसका सम्पादन श्राद्ध-कर्म से बचे भोजन से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया है कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात् यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए।^{१०४} निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही बात बहुत-से टीकाकारों एवं निबन्धकारों ने भी कही है (यथा मेघातिथि एवं स्मृतिरत्नावली)। अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए।

१०२. मृत्युपि पिण्डास्तितस्तास्तु प्रथमो विधिपूर्वकम् । तेषु दमेषु तं हस्तं निमुञ्च्य स्तेरमागिनान् ॥ मनु (३।२।१६) । अन्तिम आया मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है।

१०३. देवकार्याद् द्विजातीनां पितृकार्यं विशिष्यते । मनु (३।२०३); ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद, १०।१०४); मत्स्य० (१५।४०) एवं वायु० (७३।५५) ।

१०४. ततो गृहबलि कुर्वादिति धर्मो व्यवस्थितः । मनु (३।२।६५) । मेघातिथि की व्याख्या यों है—'ततो गृहबलि निष्पन्ने श्राद्धकर्मस्थानतः वैश्वदेवहोमान्नाहिकप्रतिष्ठादिभोजन कर्तव्यम् । अस्तिगव्यस्य प्रदर्शनाद्येवात् ।'

१०५. पितृषामनिवेद्य तस्मादग्नाद्वैश्वदेवाहिकमपि न कार्यम् । तथा च पैठीनसि । पितृपाकास्तमुद्धृत्य वैश्वदेवं करोति यः । आसुर तद् भवेच्छ्राद्धं पितृषां नोपतिष्ठते ॥ स्मृतिष० (था०, पृ० ४१०) ।

अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्राद्ध किस प्रकार किया जाता है। आधुनिक काल में इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में भिन्नता पायी जाती है। इस प्रकार की भिन्नता के कई कारण हैं, कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता है, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की धर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्थों एवं सूत्रों के काल में पार्वण श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-श्राद्ध में विश्वेदेवों की पूजा के विषय में या मातृपक्ष के पूर्व-गृह्यो या पितरों की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो गयी और मातृवत्क्यामृति के काल में विश्वेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बँध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई कोटियों में नहीं बिभ्रजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोटियाँ प्रतिष्ठापित हो गयीं। श्राद्ध-द्वय के लिए पुराणों में कतिपय पौराणिक ग्रन्थों की निर्धारणा कर दी, यथा—‘आगच्छन्तु एव वेत्ताभ्यः पितृभ्यश्च’। और भी, आगे चलकर पूर्वयोगीश्वर का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न शास्त्रांशों एवं सूत्रों में वर्णित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शास्त्र या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि बिघाद हो गयी। एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता है इधे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए द्वादश लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों का आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान् ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, पुष्कर हो जाता करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पार्वण श्राद्ध (जिसके लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध अपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा जाना है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगो के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र में (वर्णिक ३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्धोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में ‘वाजे वाज’ (वाज० स० १।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्त्ता को ‘आ मा वाजस्य’ (वाज० स० १।१९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि ‘श्राद्धरत्न’ के सम्पादन में लिखा है, अपात्रक-पार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। बदधर के श्राद्धविवेक (पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वणश्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है।

मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ अपनायी जाती रहीं हैं। उदाहरणार्थ, बंगाल के सामवेदियों, ब्रजवेदियों एवं ऋग्वेदियों द्वारा क्रम से भवदेव, पशुपति एवं बाल्मेयि की पार्वणश्राद्ध-सम्बन्धी पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रघुनन्दन के ‘श्राद्धतत्त्व’ एवं ‘यजुर्वेद-श्राद्धतत्त्व’ में व्यवस्थित नियमों का अनुसरण करते हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभक्ति एवं सामवेदियों के लिए श्राद्धकर्म नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के बीच) के श्राद्धरत्न में, जो दरभंगा में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति) विख्यात है, लिखा है कि इनमें छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहन्तव-कृत सुगन्धिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वेदिक-पार्वणीय या तोल्प्पर के हारोत वेवटाचार्य की पूर्ण एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मार्त ब्राह्मण लोग वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्तावली का, जो बहुत-सी बातों में वैदिक सामंशिक से भिन्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपाग निरूपण, मिलान एवं विरोध प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पश्चिम भारत में ऋग्वेदियों में प्रतिशावत्तरि च श्राद्ध प्रसिद्ध

(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें 'रां नो देवी' (वाज० स० ३६।१२, 'देव जल हमारे मुख के लिए हो आदि') मन्त्र के साथ पवित्र डुबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में भव रखता है)। वह प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोत्ति' (आश्व० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहले देव और नव पित्र्य) के हाथ में जिसमें पवित्र रहता है, जल डारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं। ऐसा करते समय 'या दिव्या आप' मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के साथ दिया जाता है—'हे पिता, अमुक नाम यह आपके लिए अर्घ्य है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है)। (पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डालकर वह उसे यह कहकर उलटा कर देता है—'तुम पितरों के स्थान हो।' यही 'पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) मन्त्र, चन्दन लेप पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हैं।'^{१०८}

एक अन्य पात्र में धाढ़ के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें धी मिलाकर कर्ता कहता है—'मैं अनीकरण करूँगा।' 'अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह मुह्य अग्नि में पिण्डपितृवश की भाँति आहुतियाँ डालता है। इसके उपरान्त (अनीकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में परोसकर वह प्रत्येक पात्र के ऊपर एवं भीचें स्पर्श करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है—'पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन अलग रख लेता है जिसमें आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक ऋषा (ऋ० १।२२।१७, 'इ विष्णुविचक्रमे') के साथ ब्राह्मणों के अँगूठों को भोजन से लगाता है। तब वह (यबों को देव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को 'अपहृत असुरा रक्षसि वेदियद' (वाज० स० २।२९) की साथ बिलेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा बाह्य गया) गर्भ भोजन परोसता है या जो भी कुछ वह दे सके साने को देता है। जब ब्राह्मण लोग साने में व्यस्त रहते हैं वह निम्न मन्त्रों का जप करता है—ओम् एव ब्याहुतियो से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, रासोघ्नी (४।४।१-१५) 'उदीरतामबर उत्' ऋषा से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरपसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अत्रितिरप सूक्त (ऋ० १०।१०३।१-१३) आदि। इसके उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन बिलेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक बार (भोजनोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०।६८) एवं मधु (तीन बार) का पाठ करना चाहिए। तब उसे पूछना चाहिए—'क्या आप सन्तुष्ट हो गये?' उनके द्वारा 'हम सन्तुष्ट हो गये' कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए), जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन लिया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के दो दल (तीन पितृवश और तीन मानुष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल डारता है। कुछ लोगों का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, पुष्प, अनाद एवं अशम्योदक देता है।^{१०९} इसके पश्चात् वह ब्रह्मणार्थ प्रार्थना करता है—'पितर लोग अधोर

१०८. छ पितर होते हैं, तीन पितृवश के और तीन मानुष के, अतः छ पात्र होते हैं। पाँच पात्रों को जल-पूर्व प्रथम पात्र में डाली जाती हैं। रघुनन्दन ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर उसके मुँह रख दिया जाता है। ब्राह्मणसर्वेश्व ने व्याख्या की है—तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति ब्रह्मस्मृतिः। 'आवृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरः धाद्वदेवता।'।

१०९. 'अशम्योदक' के विषय में गदाधर की व्याख्या यों है—'अशम्योदकशब्देन ब्रह्मण्यपानादेरानन्त्यप्रार्थन-सम्पन्नं जलमभिधीयते। तच्च पितृब्राह्मण्येव एवेति कर्म। सर्वेभ्यो दद्यादिति स्मृत्यर्थस्तारे।'।

(दयालु) हो।' ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं 'ऐसा ही हो,' वह कहता है—'हमारा कुल बड़े।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'हमारे कुल में दाता बड़ें।' वे कहते हैं—'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है—'वेद और सन्तति बड़ें।' वे कहते हैं—'बैसा ही नहो।' वह कहता है—'मुमयश्रद्धा न दूर हट।' वे कहते हैं—'न दूर हो।' वह कहता है—'हमारे पास प्रचुर द्रव्य है जिसका हम दान कर सकें।' वे प्रत्युत्तर देते हैं—'ऐसा ही हो।' आसीर्वाद पाने के पश्चात् वह पवित्रों के साथ स्वधा-वाचनीय नामव कुशा (अथभागो एव पवित्रो के सहित) को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि 'देव्याशिक' आदि में आया है) रखता है, वह (सभी ब्राह्मणों या मूर्धन्य से) पूछता है—'क्या मैं आप लोगों से स्वधा कहने को कहूँ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह प्रार्थना करता है—'पितरों के लिए स्वधा हो, पितामहो, प्रपितामहो, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़ परनाना के लिए स्वधा हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि 'स्वधा हो तो वह 'ऊर्ध्व वहन्ती' (वाज० स० २।३४) पाठ के साथ स्वधावाचनीय कुशा पर जल छिड़कता है। तब वह जलते मुँह वाले पान को सोधा करता है और अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह दैव ब्राह्मणों से कहलवाता है—'सभी देव प्रसन्न हो।' तब वह सभी ब्राह्मणों को 'वाज वाज (वाज० स० १।१८) के साथ विदा करता है और 'आ वा वाजस्य' (वाज० स० १।३९) के साथ (गाँव की सीमा तक) उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट आता है।"

यह शातव्य है कि सभी पर पिण्डों का रखने के पश्चात् एव ब्राह्मणों का विदा करने के पूर्व बंगाल के पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायुष के ब्राह्मणसर्वस्व एव रघुनन्दन के यजुर्वेद-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है कुछ अन्य बातें भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है—'हे पितर लोग, यद्वा मन्त्राप प्राप्त करो और अपने-अपने भाग पर बैठा की भाँति आओ।' तब वह अपने पूर्व आसन पर आकर कहता है—'पितर लोग सन्तुष्ट हुए और अपन-अपने भाग पर बैल की भाँति आये।' तब वह अपनी घोड़ी के एक भाग को, जो कटि में लोना हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात् छ बार नमस्कार करता है और मन्त्र 'नमो व पितरो रमाय' (वाज० स० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों का स्तूपता है और मध्यम पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र आधत्त (वाज० स० २।३३) का पाठ करता है।"

स्थानानाम से हम आधुनिक हिरण्यकेशिया की पार्वणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत अशो में आश्व० गु० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की सत्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आप इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशयता यह है कि इसने अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानेवाले (पिण्डपितृ-यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धों की ओर संकेत है, यथा—मासिक-श्राद्ध एव मासिक-श्राद्ध। पहले का वगन हिरण्यकेशी धर्मसूत्र में एव दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने आगे कहा है कि गृह्यसूत्र में वर्णित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिष्याद्ध धर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धों पर यथा महालय श्राद्ध या मावत्सरिक श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिष्याद्ध है (पृ० ९८८), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दश या वष में किसी दर्श पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिष्याद्ध पिण्डपितृयज्ञ के तुरन्त बाद ही किया जाता है

और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता। अब तो श्राद्ध एक बाह्य को भोजन कराकर एवं कुछ आने दक्षिणा के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १, पृ० २५४) ने मत्स्य० एवं भविष्य० का उद्धरण देते हुए कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पार्वणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में हो, तो वर्ष में कम-से-कम तीन बार करना चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए।

मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ९ में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो व्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक या आध्यात्मिक कल्याण देता है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तराधिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के अन्तर्गत सम्पत्ति पाने वाले को मृत के ऋण (भाग० २।५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९।

अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक है और वह है व्यक्ति की योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड का प्रभाव या सामर्थ्य। सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड-कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९)।

यदि तीन पूर्व-पुरुषों में एक या अधिक जीवित हों तो श्राद्ध किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न पर बहुत काल से विचार होता आया है। आश्व० श्रौ० (२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तीत्वलि एवं गौतम के मत दिये हैं और पुनः उनका सङ्गठन किया है। गाणगारि का कथन है कि तीन पूर्वजों में जो मृत हो गये हैं उन्हें पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हो उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तीत्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हो या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता जीवित हो तो सबसे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह जीवित हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आश्व० ने उत्तर दिया है—पिता, पितामह या प्रपितामह के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है, बल्कि केवल पदमातृ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकता¹¹¹ जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पूर्वज जीवित हो तो सभी पिण्डों को अग्नि में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए। कात्यायन श्रौ०सू० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा मृत

१११. वैदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्वपुरुषों को पिण्ड दिये जाते हैं। मनु (१।१८६) में भी ऐसा ही है। अतः स्पष्ट है कि चाची या दादाजी या छड़ी पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है।

पूर्वज हो जिसके एव कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवल अग्नि में होम मात्र कर सकता है (पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। प्रातृकण्ड्य ने कहा है कि यदि कर्ता एव किसी मृत पूर्वज के बीच कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात् पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है—'जीवित पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्न पर यों विचार किया है—'यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि के साथ किया जाता है और पितामह एव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह जीवित हो तो वह केवल पिता एव प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात् केवल दो पिण्ड दिये जायेंगे) या जीवित पितामह अपरिचित अतिथि के समान, आगे के किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हो, भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एव वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है।' विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्वन्द० (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (१।७।५८-५९) आदि पुराणों में भी इस प्रश्न पर विचार किया है। गोमिलस्मृति (२।९३) में भी इस प्रश्न पर एक लम्बी उक्ति द्वारा विचार किया है इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है।^१ बहुत सी टीकाओं एव निबन्धों में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (धाम० १।२५४), कल्पसूत्र (धा०, पृ० २४०), आढक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२-५५६) एव निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४९९-५०३)। इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु (धा०, पृ० २४०) का वचन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं—(१) उसे अपने जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता है, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णु-ध० ७५।१), (२) वह केवल अग्नि में सकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आष्टक० श्रौ० २।६।१६-२३), (३) उसे पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण धाढ़ नहीं करना चाहिए (गोमिल० २।९३)। निर्णयसिन्धु का वचन है कि विभिन्न लेखकों में अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलिभुग में बर्ज्य हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण धाढ़ नहीं करना चाहिए। आश्वविष निष्कर्ष यह है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है—पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, धूप, दीप आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एव प्रपितामह को पिण्ड देना चाहिए। यदि एक या दो पूर्वज (तीन में) जीवित हो और उनके वध को आढ़ करने की अनुमति हो तो विकल्पो को कई बोटियाँ उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एव अनुपयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं दे रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि लोगों के मन में, यहाँ तक कि विद्वानों के मन में भी, ऐसी धारणा बँध गयी थी कि धाढ़ों में महान् कल्याण होता है इस दशा में पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का धाढ़ कर सकता और पिण्ड दे सकता है, तब उसकी आज्ञा से पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुधर्मसूत्र (७५-८) ने माता के पूर्वपुरुषों के लिए 'जीवत-पितृक' वाको विधि ही दी है (कही-कही आवश्यकतानुसार मन्त्रों में परिवर्तन कर दिया गया है)।^२ ऐसे ही नियम

११२. सपितुः पितृकृत्येषु अधिकारो न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किञ्चिद् दद्यादिति श्रुतिः॥ गोमिल० (२। ९३); आढक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२)। मिलाइए कात्या० श्रौ० सू० (४।१।२२-२७)।

११३. मातामहानामप्येवं धाढ़ं कुर्याद्विषयः। मन्त्रोहेन यथान्यायं गोवाणां मन्त्रवर्जितम्॥ विष्णुधर्म० (७५।८)।

माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि० ११७।६० 'एव मातादिकस्तापि तथा मातामहादिके') ।

गोमिलस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि भौतिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उस स्मृति-नियम को अनुकूल्य (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात् चरितार्थ करना चाहिए।^१ यदि कोई बहुत-थे ब्राह्मणों को न पा सके, केवल एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस पार्वण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अर्पण होता है, किन्तु उस ब्राह्मण को पक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और बंसी दद्या मे दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नैवेद्य देना चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (घा० १४।१०)।^२ यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण न मिल सके तो ब्राह्मण बहुबो की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रश्न करना चाहिए और पार्वण-श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवल, हेमाद्रि, आ०, पृ० १५२६, श्राद्धकियाकौमुदी, पृ० ८९)।

जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी रजस्वला हो गयी हो तो आमश्राद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।^३ यह स्कन्द० (७।१।२०६।५२) की उक्ति है। कात्यायन एव सोरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि 'प्रवासे या यात्रा में या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि कर्ता बहुत दुर्बल हो तो द्विज को आमश्राद्ध करना चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध करने का अधिकार है। हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमश्राद्ध करना चाहिए। किन्तु मासिक एवं सावत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्राद्ध श्रुद्धों के लिए सदा व्यवस्थित है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अर्पित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना चाहिए, उसे किसी अन्य उपयोग में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, आ०, पृ० १५२७)। व्यास का कथन है कि अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि बिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चोगुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 'स्वयाचार', 'विसर्जन' जैसे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यथा—आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है—'उत्तमस्त्वा' (वाज० स० १९।८) जिसका अन्त 'हविये अत्तवे (हविष खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविये स्वीकृतवे का प्रयोग करना पड़ता है।

११४ चरितार्थां धृतिं कार्या यस्मादप्यनुवृत्त्यतः । अतो दैव यथाशक्ति श्राद्धकाले समागते ॥ कात्यायन (हेमाद्रि, आ०, पृ० १५२२) ।

११५ भो-देववाक्येकं ब्राह्मणं पक्तिपावनम् । दैवे कृत्वा तु नैवेद्यं पश्चाद्ब्रह्मी तु तत्सिष्येत् ॥ घात (१४।१०), हेमाद्रि (घा०, पृ० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है—पश्चात्तस्य तु निषेधेत् ।

११६ इत्याभावे द्विजभावे प्रवासे पुत्रजमग्निः । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत यस्य भार्या रजस्वला ॥ स्कन्द० (७।१।२०६।५२) । इसे स्मृतिच० (आ०, पृ० ४९२) ने ध्यात की उक्ति कहा है। आपत्तनग्नौ तोषे च प्रवासे पुत्रजमग्निः । आमश्राद्धं प्रकुर्वीत भार्या रजसि तक्ष्मे ॥ कात्या० (निघण्टुसि० ३, पृ० ४६२, मदन पा०, पृ० ४८० । वृत्तपद (पृ० २३४) ने व्याख्या की है—'अग्निनिर्वाहान्नं पाकसमर्थाग्निरीहितं, न पुनरग्निरन्तर्हितमग्निः' ।

आमश्राद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोद्दिष्ट का मध्याह्न में, पार्वण श्राद्ध का अपराह्न में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में बाँटा जाता है) ।^{११७}

यदि बिना पकर अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्राद्ध (घृत के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमश्राद्ध भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है या स्त्री या धृष्टों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति मिली है, या यह तब किया जाता है जब नि पत्नी राजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य दिया जाता है)। निबन्धों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए बराह० (१३।५७-५८=विष्णुपुराण ३।१४।२९-३०), मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६), निर्णयसिन्धु (३ पृ० ४६७)। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है।

११७ आमश्राद्ध तु पूर्वाह्ने एकोद्दिष्ट तु मध्यतः । पार्वण आपराह्ने तु प्रातर्वृद्धिनिमित्तकम् ॥ हारीत एव शातातप (अपराह्ण, पृ० ४६८) ।

अध्याय १०

एकोद्दिष्ट एवं अन्य श्राद्ध

सभी श्राद्धों के आदर्शस्वरूप पार्वण श्राद्ध के सम्यक् विवेचन के उपरान्त हम अब एकोद्दिष्ट श्राद्ध पर विचार करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मान है। 'एकोद्दिष्ट' शब्द का अर्थ है 'वह जिसने एक ही मृत व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात् जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एकोद्दिष्ट से भिन्न है। शाखा० गृ० (४।२), शीषा० गृ० (३।१५।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट रूप से व्यक्त किये गये हैं। इस श्राद्ध में एक अर्घ्य दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नीकरण नहीं किया जाता, विद्वे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण नहीं दिया जाता, ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न 'स्वदितम्' (क्या इसका स्वाद अच्छा था ?) के रूप में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम्' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं, 'यह असय हो' के स्थान पर 'उपतिष्ठताम्' अर्थात् 'यह पहुँचे' (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसर्जित किये जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्' (प्रसन्न हो) का उच्चारण होता है और वे 'अभिरता स्म' (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुराण (२।८।८-११) में श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ० का अनुसरण किया है। शाखा० गृ० (४।२।७), मनु (३।२५७), मार्कण्डेय (२।८।११), याज्ञ० (१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२।१२) ने कहा है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तन (ऊह) करना चाहिए ('अत्र पितरो मादयन्त्वम्' के स्थान पर 'अत्र पितर मादयस्व' अर्थात् 'हे पिता, यहाँ आनन्द करो' कहना चाहिए)। एकोद्दिष्ट में 'ये च स्वामनु' (वे जो तुम्हारे बाद

१. एक उद्दिष्टो यस्मिन् श्राद्धे तदेकोद्दिष्टमिति कर्मनामधेयम्। मिता० (याज्ञ० १।२५१)। एक स्थान पर और आया है—'तत्र त्रिमुह्योद्देशेन यत् क्रियते तत्पार्वणम्, एकमुह्योद्देशेन क्रियमाणमेकोद्दिष्टम्' (मिता०, याज्ञ० १।२।१७)। हलामुप ने श्राद्धसूत्र में कहा है—'एकोत्र सम्प्रदानत्वेनेद्दिष्ट इति।'

२. अर्घ्येकोद्दिष्टेयु नान्नोक्षण नाभिधापण न पूर्व निमग्नण न देवं न धूपं न क्षीय न स्वधा न नमस्कारो नात्र धूपम्। शी० प० सू० (३।१२।६)।

३. अर्घ्येकोद्दिष्टम् एकोर्घ्यं एकं पवित्रमेकं पिण्डो नावाहन नान्नोक्षणं नात्र विद्वे देवा। स्वदितमिति तृप्तिप्रश्नः सुस्वदितमितीतरे ब्रूमुरपतिष्ठतामित्यस्यस्यानेऽभिरम्यतामिति विसर्गोऽभिरता स्म इतीतरे। श्राद्धसूत्र ४ (कात्यायनीय)। ये ही शब्द कीपीतिकृ० (४।२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदिश्राद्धतत्त्व (पृ० ४९५) में व्याख्या है—'एकं एकदलरूपं पवित्रम्।'

आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ का उच्चारण (जब तब सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) नहीं होना चाहिए, उसके स्थान पर 'प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराकं, पृ० ५२५ में चीनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्धरण दिया गया है)।

जैसा कि हमने इस खण्ड के मानव अध्याय में देख लिया है (अपराकं पृ० ५२५, निर्णयसिन्धु ३ पृ० २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैं—नव, नवमिष्य एवं पुराण। नव आद्य वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें या ११वें दिन तक आद्य किया जाता है, नवमिष्य (या मिष्य) वे आद्य हैं जो मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन से लेकर एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छ मासों) तक चिये जाते हैं। अपराकं ने व्याघ्र वा एक इनाक उद्धृत किया है कि एकोद्दिष्ट आद्य की सम्पादन मृत्यु के पश्चात् ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है। कात्यायन के एक इनाक में आया है कि माहिताग्नि के लिए एकोद्दिष्ट आद्य पाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव आद्यों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराकं ने व्याख्या की है कि 'ध्रुवाणि' का अर्थ है वे आद्य जो मृत्यु के तीन पक्षों के पश्चात् चिये जाते हैं। नव आद्यों के विषय में भी कई मत हैं। स्वन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गटपुगण (प्रतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि नव आद्य नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-मूल, शयनाग्रा विधामस्थल, अम्यमचयन-स्थल पर होता है और छ का सम्पादन मृत्यु के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है।

बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश आद्य होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्त के लिए अवश्य होना चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाना। इन षोडश आद्यों के विषय में कई मत हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों में इसे उनमें नहीं रखा है। गोभिल-स्मृति (३।६७) ने षोडश आद्यों का इस प्रकार गिना है—१२ मासिक आद्य (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में किये जाते हैं), प्रथम आद्य (अर्थात् ११वें दिन वाला आद्य), मृत्यु तिथि के उपरान्त प्रत्येक छ मासों पर (समाप्त होने के एक दिन पूर्व) दो आद्य एवं सपिण्डीकरण। गण० (प्रतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा ३७) ने १६ आद्यों के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना यह है जो मृत्यु के १०वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्, छ मासों के पश्चात्, प्रत्येक मास के पश्चात् एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (मृष्टि खण्ड, ५।२७१) में गणना इस प्रकार है—षोडश आद्य वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन तीन पक्षों के अन्त में, छ मासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त में एवं प्रत्येक मास में १२ आद्य (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (पृ० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० ५२३) का कथन है कि षोडश आद्य वे हैं जो मृत्यु के पश्चात् चौथे ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु तिथि पर

४ तत्र व्याघ्रः। एकादशे क्षतुर्ध्वं च मासि भासि च बत्सरम्। प्रतिसवत्सरं चैवनेकोद्दिष्टं मृताहनि॥ कात्यायनः। आद्यमग्निमतं कार्यं दाहादेकादशेहनि। ध्रुवाणि तु प्रकुर्वीत प्रमोताहनि सर्वदा॥ अपराकं, पृ० ५२१। यह अन्तिम गोभिलस्मृति (३।६६) में भी है जिसमें 'प्रत्याग्निदिकं प्रकुर्वीत' पाठ आया है।

५ अत्यन्तानि न दीपन्ते प्रेतआद्यानि षोडश। पिशाचत्वं ध्रुव तस्य दत्तं आद्यशतंरथि॥ यमः (आद्यक्रिया-कौमुदी, पृ० ३६२)। यही श्लोक गण० (प्रतखण्ड, ५।५०-५१), लिखितस्मृति (१६, अत्यन्तानि न कुर्वीत एकोद्दिष्टानि), लघुशाल (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तोह यथाशक्त्वा च आद्यया) में भी आया है। और बेलिए मित्ता० (यात्र० १।२५४, पाठान्तर—'न दत्तानि' एवं 'प्रेतत्वमुत्तिष्ठतस्तस्य') एवं पुन मित्ता० (यात्र० १।२५३) 'प्रेतलोके तु वसतिर्नृणां वर्षं प्रकीर्तितं। क्षतृण्ये प्रत्यहं तत्र भवेत्तद् भृगुनन्दन॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है।

१२ मासो (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लोपासि (मिता०, याज्ञ० १।२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भट्टोजि, चतु-विंशतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोद्दिष्ट आद्यो की पद्धति के अनुसार १६ आद्यो के सम्पादन के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना है कि मत-मतान्तरों में देशान्तर, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्यारहवें दिन के आद्य के विषय में दो मत हैं—यह स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि चारों वर्णों के लिए मृत्यु का आशीच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शस्त्र-एवं पंथिनसि द्वारा एक मत प्रकाशित है कि मरणाशीच के रहते हुए भी ११वें दिन आद्य अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए कर्ता पवित्र हो जाता है)। दूसरा मत मत्स्य० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२।११) का है कि प्रथम आद्य (एकोद्दिष्ट) आशीच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए।

मृत सन्यासि के विषय में उसना (मिता०, याज्ञ० १।२५५; परा० भा० १।२, पृ० ४५८ एवं आ० क्रि० कौ०, पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि सन्यास (कलियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से वे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुनः या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना चाहिए। केवल ११वें दिन पार्वण आद्य करना चाहिए, जो इसके पश्चात् भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप (मदन पा०, पृ० ६२७, आ० क्रि० कौ०, पृ० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि सन्यासी के लिए एकोद्दिष्ट, जल-तर्पण, पिण्डदान, गवदाह, आशीच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण आद्य कर देना चाहिए। प्रवेत्ता (मिता०, याज्ञ० १।२५६) का कथन है कि सन्यासी के लिए एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए, केवल भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कैलास-संहिता) ने सन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३)।

नव आद्यो में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता। वे मन्त्र जिनमें 'पितृ' एवं 'स्वधा नमः' जैसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और 'अनु' शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण भी नहीं होते। जैसा कि ब्रह्मपुराण में आया है, वे आद्य जो आशीच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोद्दिष्ट बहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव आद्यो का सम्पादन (जो आशीच के दिनों में होता है) मृत्यु के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पण एवं पिण्डदान होता है, किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशीच, पृ० १७९)। कुछ लोगों के मन से नवमिथ आद्य में मन्त्रों का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काल में और आजकल भी पौडस आद्य ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। बदार्चित् ही कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वर्ष भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत्-काल में सपिण्डीकरण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी पौडस आद्य करने के बाद किया जा सकता है। हिन्दु आजकल यह अंधावृत्ति नियम बन गया है।

सपिण्डीकरण या सपिण्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्तियों को मिलाया जाता है। प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौपीतवि-गृह्य० (४।२) के मत से मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के अन्त में या तीन वर्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) यह आद्य करना चाहिए। भारद्वाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष के अन्त में या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितृमेघसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गङ्ग० (प्रेतशुद्ध, ६।५३-५४) के मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छ. मासों के अन्त में, तीन वर्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ

अवसर। विष्णुपुराण (३।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बतलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोद्दिष्ट आद्य कहा है। अपराकं (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन के उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावधि के एव मृत्यु के उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या। इसने उनके लिए जिन्होंने पवित्र अग्नियाँ नहीं जलायी हैं (अर्थात् जो आहिताग्नि नहीं है) चार काल दिये हैं, यथा—एक वर्ष, छः मास, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में। मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का एक श्लोक उद्धृत कर कहा है कि सपिण्डन आद्य के लिए १२वें दिन उपयुक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत है, मनुष्य की आयु छोटी है और शरीर अस्थिर है।^१ विष्णुधर्मसूत्र (२।१२०) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धों के लिए मृत्यु के पश्चात् केवल १२वाँ दिन (बिना मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है। गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास आद्य नहीं करने चाहिए, किन्तु गोतम (या सौनक, जैसा कि अपराकं, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एकोद्दिष्ट आद्यों की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि^२ का कथन है कि जब एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश आद्यों का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित कालों में मासिक आद्य किये जाने चाहिए। याज्ञ० (१।२५५) एवं विष्णुध० (२।१२३) में आया है कि यदि एक वर्ष के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घटा जल एवं भोजन देते रहना चाहिए। उसना का कथन है कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति (व्येष्ट पुत्र) द्वारा नव आद्यों, षोडश आद्यों एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रवेत्ता ने व्यवस्था दी है कि एक वर्ष के पश्चात् प्रत्येक पुत्र अलग-अलग आद्य कर सकता है।^३

शाखायनगृह्य० (५।१), कौपीतिकृष्ण० (५।२), वी० पितृमेघसूत्र (३।१२।१२), नात्याधिनयादिसूत्र (कण्डिका ५), याज्ञ० (१।२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुध० (२।१२३-२३), पद्म० (सृष्टि० १०।२२-२३), मार्कण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यंशसार (पृ० ५७-५८), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह सन्तुष्टि से निम्न है—ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अन्नोकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन करते रहते हैं उस समय वैदिक ग्रन्थों का पाठ होता है (वी० पितृमेघसूत्र, ३।१२।१२)। वैश्वदेव ब्राह्मणों का सम्मान किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं (बृहस्पति, अपराकं, पृ० ४७८, नल्पतरु, भा०, पृ० १४२ एवं स्मृतिच०, भा०, पृ० ४४२-४४३), घूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वेषा' एवं 'नमस्कार' होते हैं। पन्धनलेप, जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पित्रों के

६. आनन्त्यालुलधर्माणां पुतां चैवायुषः क्षयात्। अस्थिरत्वान्छरीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (मदन-पा०, पृ० ६३१)। आ० कि० कौ० (पृ० ३५०) ने इसे व्यास की उक्ति माना है। और देखिए भट्टोजि (चतुर्विंशतिमत०, पृ० १७६) एवं आद्यतत्त्व (पृ० ३०१)।

७. यदा संवत्सरपूर्तः प्रागेव सपिण्डीकरणं क्रियते तदा यद्यपि षोडश आद्यानि ततः प्रागेव कृतानि, आद्यानि षोडशावत्त्वा न कुर्यात् सपिण्डनम्—इति वृद्धवर्तिष्ठीकृतेः, तपसवि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावर्तनीयानि। भट्टोजि (चतुर्विंशतिमतसंग्रह, पृ० १७१)।

८. नवधादं सपिण्डत्वं आद्यान्यपि च षोडश। एकेनैव हि कार्याणि संविमशतपनेवपि ॥ उसना (अपराकं, पृ० ५२४; मिता०, याज्ञ० १।२५५) यह श्लोक गरुड० (प्रेतखण्ड, ३।४।२८-२९) में भी आया है।

लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम्न-
 न्नित्र होते हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनमें
 एक विदेवेदेवो एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए—‘मैं तीन पितरों के पात्रों के
 साथ प्रेत (मृत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊँगा।’ ‘अवश्य मिलाओ’ की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुस
 छोड़ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है (‘ये ममाना’,
 वाज० म० १९।४५-४६)। प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अर्घ्य दिया जाता है। चार
 पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्मा प्रायणा करता है—‘मैं प्रेत-पिण्ड को
 उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाऊँगा’, जब ‘अवश्य मिलाओ’ की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन
 भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अलग-अलग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० म० १९।४५-४६)
 मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरुडपुराण (१।१००।६) ने एक मनभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को
 दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए।

सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पार्वण के स्वरूप मिले हुए हैं, एवं तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन
 पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दक्षिणा-दान से
 होना है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूय एवं व्याम की भयानक यातनाएँ
 होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर षष्ठु, षड्, आवित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के ससर्ग में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के
 दो अर्थ हैं, (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं हुआ है। सपिण्डीकरण
 या सपिण्डन का परिणाम यह है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकार
 पितरों की पवित्र से हट जाता है और केवल ‘लपभाक्’ (अर्थात् केवल हाथ में लगे भोजन के ‘मादन’ का अधिकारी)
 रह जाता है, फलतः प्रेत पितरों की श्रेणी में आ जाता है और उसके पश्चात् किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का
 वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।१०२।२) में आया है कि पार्वण की भाँति ही अपराह्ण में सपिण्डीकरण
 श्राद्ध का सम्पादन होता है।

यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितृपात्रों में जल छानने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है।
 विष्णुधर्ममूत्र (२।१।१४) में मन्त्र ये हैं—‘मसृजतु त्वा पृथिवी’ (पृथिवी तुम्हें सद्गुण करने या मिलाये) एवं ‘ममानी
 व आर्ति’ (ऋ० १०।१९।१।६)। आश्व० गृह्यपरिशिष्ट (३।११) ने ऋ० (१।९०।६-८) के तीन मधुमती मन्त्र
 और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९।१।२-४) दिये हैं।

याम० (१।२५४) एवं मार्कण्डेय० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों
 के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वण एवं आभ्युदयिक नहीं)। माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब
 स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उमरा पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण उसकी सासू के साथ होता है (गोभिल
 स्मृति ३।१०२)। यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए। यदि
 कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद की (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के
 साथ उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता। यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो

९. प्रेतपिण्ड त्रिया विमर्श्य पितृपिण्डेषु त्रिचत्वारिंशति मधु वाता इति तिसृभिः संगृह्यन्मिति द्वाभ्यामनुमन्य
 दोषं पार्वणकृत्युर्वात्। आश्व० गृ० परि० (३।११)।

या वह पुत्रिका बना ली गयी हो तो पुत्र को अपनी माता वा सपिण्डन अपनी मानी के साथ करना चाहिए, किन्तु यदि विवाह छाया या अन्य तीन उचित विवाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता वा सपिण्डन अपने पिता या पिता-मही या नाना के साथ करना चाहिए। इन तीन विकल्पों में यदि कोई दुर्गन्धार हो तो उसका अंतमरण करना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत ना पुत्र) हो तो उसका उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मनु, (१।१८३-वसिष्ठ १७।११) ने सन्त किया है। इन बातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० १।२५३-२५४) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९)।

निर्णयसिन्धु (३, पृ० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति वा सपिण्डन नहीं होता चाहिए, किन्तु यदि वह पाँच वर्षों से अधिक वा रहा हो तो पोडन आदों का सम्पादन होता चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का अप्रण खाली भूमि पर होना चाहिए। यह जानव्य है कि जब मृत कुल के मृत व्यक्ति वा सपिण्डन न हो जाय तब तब कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्बुदयिक आद्य का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जैसे मन्थार अवस्था कर दिये जाने चाहिए)।

मनु (५।८९-९०) में आया है कि कुछ लोगों के लिए जल-नर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने चाहिए, यथा—नास्तिक, वर्णभ्रष्ट, सन्यासी, आमषानी, नाम्निक मिटान्तों को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण एवं पति की हत्याकारिणी एवं मुरापी नारी। याज्ञ० (३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएँ दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों को भस्तेना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। इनके अतिरिक्त धर्म (मिता०, याज्ञ० ३।६) में व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, जल-नर्पण, वदन, दासदाह एवं अन्यवेष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के पृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके आद्य करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं स्कन्दपुराण, नारायणखण्ड, २।१।१९-२१)। स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लडाई-संग्रहों में मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आद्य करना चाहिए।

अब हम आम्बुदयिक आद्य का वर्णन करेंगे। आश्व० गृ० (४।७) ने केवल पार्वण, काम्य, आम्बुदयिक एवं एकोहिष्य नामक चार आदों का उल्लेख किया है। आश्व० गृ० (२।५।१३-१५), साखा० गृ० (४।४), गोभिल-गृ० (५।३।३५-३७), कौपीतकि गृ० (४।४), बी० गृ० (३।१२।२-५) एवं बार्हस्पत्य आद्यसूत्र (कण्डिका ६) ने सतेप में इस आद्य का वर्णन किया है। अधिकांश मन्त्रों के मत से यह आद्य पुत्र-जन्म, बाल नर्म, उपनयन, विवाह जैसे मासलिक अवसरों पर या किसी पूर्ण (कूप, जलामय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म) के आरम्भ में किया जाता है। आश्व० गृ० एवं गोभिलगृ० अति सक्षेप में इसकी विधि बतलाते हैं कि मासलिक अवसरों पर

१०. स्वेन भर्त्रा सम आद्यं माता भुक्ते सुषामयम् । पितामही च स्वेनैव स्वेनैव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, धा०, पृ० ४४९; कल्पतरु, धा०, पृ० २३९ एवं धा० क्रि० की०, पृ० ४२८) । पितुः पितामहे यद्वत् पूर्णं सवत्सरे मुनिः । मातुर्मातामहे तद्वदेवा कार्यसपिण्डता ॥ उज्जना (मिता०, याज्ञ० १।२५३-२५४) । मातुः सपिण्डीकरणं पितामह्या सहोदितम् (गोभिलस्मृति २।१०२; धा० क्रि० की०, पृ० ४२८) । गृह्य० (श्रौत० ३।४।२१) में आया है—‘पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहै । सपिण्डीकरणं कार्यमिति तास्यं मत मम ॥’

या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम सख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों की बायें से दाहिने करना चाहिए और तिल के स्नान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए। यह श्राद्ध अपराकं (पृ० ५१४) के मत से पार्वण की ही विवृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वण के ही नियम, विधिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त होते हैं। आश्व० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने ससिप्त किन्तु अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं।

इस श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पुनोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), विश्वेदेव हैं सत्य एवं वसु, इसका सम्पादन पूर्वार्द्ध में होना चाहिए, आमन्त्रित ब्राह्मणों की सख्या सम होनी चाहिए; धर्म सीधे होते हैं (बुहरे नहीं) और जब युक्त नहीं होते, कर्ता उपवीत ङग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनाबीत ङग से नहीं), सभी कृत्य बायें से दाहिने किये जाते हैं ('प्रदक्षिणम्' न कि 'अपसव्यम्' ङग से), 'स्वधा' शब्द का प्रयोग नहीं होता, तिलो के स्नान पर यवों का प्रयोग होता है, कर्ता ब्राह्मणों को 'नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण 'ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है—'आप दोनों (मेरे घर) आयें' और वे कहते हैं—'हम दोनों अवश्य आयेंगे।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर नहीं)। यवों के लिए 'यवोसि' मग्न कहा जाता है। कर्ता कहता है—'मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा।' 'अवश्य बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है—'नान्दीमुख पितर प्रसन्न हो', वह एक बार 'हे नान्दीमुख पितरों, यह आप के लिए अर्घ्य है' कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, घृण, दीप दो बार दिये जाते हैं, होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है, दो मग्न ये हैं—'कव्यवाह अग्नि के लिए स्वाहा' एवं 'पितरों के साथ समुक्त सोम की स्वाहा।' ब्राह्मणों के भोजन करते समय 'रक्षोघ्न' मग्नो, इन्द्र को सम्बोधित मग्नो एवं शान्ति वाले मग्नो का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को सम्बोधित मग्नो (ऋ० १०।१५।१-१३) का नहीं, जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं तो वह 'उपास्मै गायता नर' (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मग्नो का पाठ करता है किन्तु मधुमती (ऋ० १।९०।६-८) मग्नो का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द ले चुके हैं' मग्न सुनाता है। कर्ता को इस समय (जब कि पार्वण में 'असम्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 'मैं नान्दीमुख पितरों से आशीर्वाचन कहने की प्रार्थना करूँगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए—'अवश्य प्रार्थना कीजिए।' कर्ता 'सम्पन्नम्?' (क्या पूर्ण या?) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण 'सुसम्पन्नम्' (यह पर्याप्त पूर्ण या) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान की गोबर से सीपता है, धर्मों के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त बचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पुवडाज्य (दही एवं घृत से बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातृवर्ग के पितरों (नाना, परनाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में पिण्डार्पण नहीं होता (आश्व० गृ० परि० २।१९)। पितृदयिता एवं श्राद्धतरव का कथन है कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आम्बुदयिक श्राद्ध में

११. संक्षेप कुछ इस प्रकार का होया—'ओम् अमुकगोत्राणां मातृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकामुकामुकरदेवीनां आम्बुमुक्षीनां तपामुकगोत्राणां पितृपितामहप्रपितामहानाममुकामुकामुकामुकरशर्माणां नान्दीमुखानां तपामुकगोत्राणां मातामहप्रमातामहबृष्टप्रमातामहानाममुकामुकामुकामुकरशर्माणां नान्दीमुखानामुकगोत्रस्य कर्तव्यामुककर्मनिमित्तकमाम्बुदयिकश्राद्धमहं करिष्ये।' श्राद्धविवेक (अथर्वकृत, पृ० १४९)। 'देवीनां' के लिए 'दानां' ही बहुधा रखा जाता है।

मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता। यह सम्भव है कि अन्वष्टव्य श्राद्ध से ही प्रभावित होकर माता, पितामह एवं प्रपितामह के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आश्व० गु० (२।५।१।३-५) से प्रकट होता है।^{११}

‘नान्दीश्राद्ध’ एवं ‘बुद्धिश्राद्ध’ शब्द पर्यायवाची हैं। जब आश्व० (१।२५०) में ऐसा कथन है कि बुद्धि (सुभावसर, यथा पुत्रोत्पत्ति) के अवसर पर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत है कि नान्दीश्राद्ध एवं बुद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याम० १।२५०) ने शातातप को उद्धृत करते हुए इस श्राद्ध के तीन भाग किये हैं, यथा—मातृश्राद्ध, पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण (१।१८५।१५) ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा—मातृश्राद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पञ्च० (सृष्टि० ९।१९४) आदि ग्रन्थों में आम्बुदयिक श्राद्ध एवं बुद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसका सम्पादन पूर्व-कर्म के आरम्भ में भी होता है।

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), मार्कण्डेय० (२८।४-७), पञ्च० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य० (१।१८५।५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का सक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैं—कन्या एक पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकरण-सत्कार पर, चूडाकरण पर, सोमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान करना चाहिए।^{१२} मार्कण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मण नहीं होने चाहिए, किन्तु पञ्च० (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस बुद्धिश्राद्ध में सर्वप्रथम माताओं का सम्मान होना चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विश्वदेवों का। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो श्लोक उद्धृत करते हुए कहा है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अशुभ पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर लोग नान्दीमुख कहे जाते हैं।^{१३} कल्पतर्क (श्रा०, पृ० २७०) ने इन श्लोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता के तीनों पूर्वज जीवित हो और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे। भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग बुद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते।^{१४}

‘मातर-’ शब्द के दो अर्थ हैं। गोमिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी कृत्यों के आरम्भ में गणेश के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, यथा, शची (१।११-१२)।^{१५} इस विषय में

१२. अपरेष्टुरन्वष्टव्यम् । .. पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन । इत्या मधुमन्ववर्जं पितृभ्यो ब्रह्मात् । स्त्रीभ्यश्च सुता चाबाममित्यधिकम् । आश्व० गु० (२।५।१, ३-५) ।

१३. कन्यापुत्रविवाहेऽप्ये प्रवेशे नववेशमनि । नामकर्मणि ब्राह्मणा चूडाकर्मदिकेतथा ॥ सोमन्तोन्नयने चैव पुत्रादि-मुखदर्शने ॥ मातृमुखं पितृमुखं पूजयेत् प्रपत्यो गृही । पितृपूजायिधिं प्रोक्तो बुद्धयैव समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३।५-७) । इसे अपराकं (पृ० ५१५) ने उद्धृत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ।

१४. पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः । त्रयो ह्यशुभला ह्येते पितरः सप्तकीर्तिताः ॥ तेभ्य पूर्वं त्रयो देवतास्तु तु नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०७; कल्पतर्क, श्रा०, पृ० २७०) । ‘नान्दी’ का अर्थ है ‘समृद्धि’ (ब्रह्मपुराण, कल्पतर्क, श्रा०, पृ० २६८) ।

१५. पिण्डनिर्वपणं कुर्मात्र वा कुर्मद्विचक्षकः । बुद्धिश्राद्धे महाबाहो भुक्तधर्मानिवेक्ष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर पृथ्वीसन्तोदय की टिप्पणी यह है—‘अतश्चाम्नौकरणानामाभिनिवेशः । तथा—अम्लोकरयमयं चारवाहन चानेजमम् । पिण्डश्राद्धे प्रकुर्वीत पिण्डहीने निवर्तते ॥’

१६. ब्रह्माभ्याद्यास्ताथा सप्तपुर्णोत्थयथाधिपान् । बुद्ध्याथो पूजयिष्यातु परब्राह्मणीमुक्तान् पितॄन् ॥ मातृपूर्वान्

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाजी एव उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।^१ अपराकं (५० ५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्मणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, पितामही एव प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरो, मातामहो एव पितरो की पत्नियों की पूजा होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध प्रकाश ने बृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध (बृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एव मातामहियों के वर्गों के लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एव पुत्र या पुत्री वाली चार नारियों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए।^२

प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि पर प्रति वर्ष होता है (गोमिलस्मृति ३।६६)। ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पृ० ३०४)। भविष्य० एव स्कन्द० का कथन है कि सावत्सरिक श्राद्ध का अन्य श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता पिता के मृत्यु दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह क्षामित्र नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता है।^३ इस विषय में तिथि, मास या दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एव भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं—(१) यदि तिथि ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए, (२) यदि मास ज्ञात हो किन्तु तिथि नहीं तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए, (३) यदि तिथि एव मास दोनों न ज्ञात हों तो तिथि एव मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए, (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यु का सन्दर्भ मिल तभी से तिथि एव मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि पित्र्य कृत्यों के लिए मास चाद्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगस्त मास लिया गया है—स०) होता है और 'दिन',

पितृन् पूज्य ततो मातामहानपि । मातामहोस्ततः केचिद्गम्या भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं, पृ० ५१७) । गोमिलस्मृति (१।१११२) द्वारा उपस्थापित १४ मानृका ये हैं—गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, वृति, पुष्टि, तुष्टि एव अपनी कुलदेवी (अभीष्टदेवता) । माकण्डेय० में सात ये हैं—ब्रह्मणी, माहेस्वरी, कामारी, वाराही, वारसिही, वंणवी एवं ऐंग्री ।

१७ धर्म के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एव बहुत विस्तृत पूजाओं के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों की पूजा भी है। मातृ-पूजा में सोपोटागिया एव सीरिया-जैसे प्राचीन सम्प्रदायों तथा आदिकालीन यूरोप एव पश्चिमी अफ्रीका में भी प्रचलित थी। आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में सम्बन्धित कुछ ऐसी भौंडी आकृतियाँ या प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये-मातृ-देवियों की प्रतिमाएँ हैं। देखिए धो एम्० के० बीलिस कृत 'मदर गॉर्डेसेज' (पूना)।

१८. मातृवर्ग मातामहोवर्ग वा ब्राह्मणसामे पतिपुत्रान्विताश्चतस्रश्चतस्र सुवासिन्यो भोजनीया इत्युक्तं बृद्ध वसिष्ठेन । मानृकाश्च तु विप्राणामसामे पूजयेदपि । पतिपुत्रान्विता अभ्या मोषितोऽप्यो मुदाविता ॥ श्राद्धप्रकाश (५० २९८) ।

१९ सर्वेषामेव श्राद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सर स्मृतम् । कियत यत्सगमेष्ठ मृतोऽहनि कुर्ये सह ॥ स याति नरक घोर तामित्र नाम नामतः । ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकर- सग ॥ भविष्य० (१।१८३।२० एव २५) । प्रथम श्लोक स्कन्द० (७।१।२०५।४३) में भी आया है ।

‘बहः’ एवं ‘बासर’ का तात्पर्य ‘तिथि’ से है (अपराज, पृ० ५४५)। स्कन्द० (७।१।२०-२१।५९) के अनुसार अधिक मास (मलमास) में प्रत्याधिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है।

महालयश्राद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी वर्चा है। पद्म० (सृष्टिसंख्य, ४७।२२५-२२८) का कथन है कि बाबाड़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूर्य के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणायन से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध करना सम्भव न हो तो तुलार्क से किया जा सकता है। जब यह श्राद्ध न किया जाय और सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितरलोक सारी आशाएँ छोड़कर और बशर्तों को धोर घाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आपाड़ की पूर्णिमा के पश्चात् पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष होता है। पितृत्वाओं के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात् महालय के लिए भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का माल्य है, मानो यह उनके मह (उत्सव दिन) का माल्य (निवास) है। और देखिए स्कन्द० (६।२।१६।९६-९७, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८)। कल्पतरु ने भविष्यपुराण को उद्धृत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कालिक) कृष्णपक्ष की अभावस्था को करना चाहिए, जिसमें दीप जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पृ० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (आ०, पृ० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि भाद्रपद (अमाल) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की प्रथम तिथि से लेकर अभावस्था तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दसमी तिथि में अभावस्था तक की किसी तिथि में, या इस मास की पञ्चमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पञ्चमी तिथि तक, या किसी भी दिन जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता। प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सर्वश्रेष्ठ है।

मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पार्वण श्राद्ध की पद्धति से होता है। स्मृत्यमंसार का कथन है कि पार्वणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध (सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित न हो सकें तो उनका सम्पादन सकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आषाढ़, अर्घ्य, होम एवं विष्णुदान को छोड़कर पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (पृ० ६०९-६१०) का कथन है कि सकल्पश्राद्ध में मर्त्यदान, चिकित्सा के विस्तार, आवाहन, अम्योकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्त्ता को एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए।

महालय श्राद्ध के विशेषदेव हैं धुरि एवं लोचन। यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के (उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं भृत पत्नियों के) लिए भी होता है, यथा—विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, आता, मौसी, कूकी, बहिन, बहीजा, दामाद, मानजा, स्वशुर, सास, आचार्य, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी। कुछ लोग केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र मरणी नक्षत्र में रहता है वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, श्राद्धकल्पलता, पृ० ९९)। सन्यासी का महालयश्राद्ध इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं, और

उसका वार्षिक ध्याद गृहस्थों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना चाहिए। द्वादशी विष्णु के लिए पवित्र तिथि है और यति (सन्यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियों के लिए महालक्ष्मीध्याद की विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालक्ष्मी ध्याद मलमास में नहीं किया जाता।

दो अन्य ध्यादों का, जो आज भी सम्पादित होते हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहध्याद या दोहित्र-प्रतिपदा-ध्याद। केवल दोहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना (पानी के साथ, यदि वह जीवित न हो) का ध्याद आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। दोहित्र ऐसा कर सकता है, भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस ध्याद का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दोहित्र यह ध्याद कर सकता है। ध्यादसार (पृ० २४) का कथन है कि मातामहध्याद केवल शिष्टाचार पर ही आधारित है।

दूसरा ध्याद है अविषवानवमी ध्याद, जो अपनी माता या कुल की अन्य सभ्यता रूप में मृत नारियों के लिए किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की नवमी को होता है। विन्तु जब नारी की मृत्यु के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निगमसिन्धु (२, पृ० १५४) ने इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण के मत से इस ध्याद में न केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत एक सभ्यता नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेसला (कधनी), माला एवं कणन का दान करना चाहिए।

आश्व० गृ०, माग० एवं पच० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक ध्याद में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) में व्यवस्था दी है कि माँ, उन्नत काल या विधि में जो कमी होनी है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के ध्याद मरुस्थल में वर्षा, अंधारे में नृत्य, बहरे के समक्ष सगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के ध्याद नहीं करना चाहिए। रामायण (अयोध्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों को खला, सैंकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नो, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी। आश्विनवासिपर्व (१४-३-४) में भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य धीरमति प्राप्त योद्धाओं के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है और कहा है कि सभी वर्णों को अन्न पान (भाजन एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) में ध्यादों में दिये जानेवाले दानों का विस्तृत वर्णन किया है। हम स्थानाभाव से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।^{२०} शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के मर्त्यदेष्टृत्व के अक्षर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलनाय आदि वनबाये। दवल ने कहा है कि भोजन के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौर्ष, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्त्ता द्वारा दक्षिणा इन प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो धनो हैं उहे विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथो-

२०. अग्रदो समते तिल-हन्त्याकोटीस्तथैव च। अग्रदानात्परं दानं विद्यते नेह किञ्चन। अग्राद् भूतानि जायन्ते जीवन्ति च न सदायः॥ जीवदानात्परं दानं न विजिह्विह विद्यते। अग्रजिह्वितं प्रेतोक्ष्यमग्रस्यैव हि तत्फलम्॥ अग्रे सोऽग्रा प्रतिष्ठन्ति सोऽदानस्य तत्फलम्॥ अग्रं प्रप्रापति साक्षात्तेन सर्वमिदं ततम्॥ वायु० (८०।५४-५७)। और देखिए ऐ० ब्रा० (३३।१)—‘अन्नं ह प्राणः।’

चन्द्रोदय; मार्कण्डेय ३२।९१, माननपुराण १४।१०६)। आश्वमेधिकपर्व (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने अपनी बहिन के पुत्र अमिमन्वु का श्राद्ध किया और सहस्रों ब्राह्मणों को सोना, गोएँ, शय्याएँ, वस्त्र आदि दिये और उन्हें खिलाया। बृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों की शय्यन एवं पुष्यों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। और देखिए अनुशासनपर्व (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान पर प्रकाश डाला गया है।

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यु के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना आवश्यक है। गृह्य० (प्रेतसंख्य, ३४।६९-८९), पथ० (सृष्टिसंख्य, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की परिसमाप्ति के तुरन्त दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युक्त शय्या का दान करे, उस पर मृत की स्वर्णिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए, इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-व्यक्ति को अलंकारों से सम्मानित करके करना चाहिए, तब मृत के कल्याण के लिए एक बेल छोटना (वृषोत्सर्ग करना) चाहिए और कपिला शाय का दान करना चाहिए। गृह्य० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने शय्या उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के श्लोकों के समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है— जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य (सूनी) न हो। प्राचीन काल में शय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दक्षिण ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान् नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पथपुराण ने शय्यादान अंगीकार करनेवाले की बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है—जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनयन-संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गृहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, वे नरकगामी होते हैं (सृष्टिसंख्य १०।१७-१८)।

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज्ञ, पुत्रिकापुत्र एवं बलक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे।^१ इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे। प्रश्न था, वे किनको पिण्डार्पण करें? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतधर्मसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की है। हारीत का कथन है—बिना क्षेत्र (क्षेत्र) के बीज नहीं जमता। जब बीजों आवश्यक हैं तो उत्पन्न पुत्र बीजों का है। इन बीजों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तब क्षेत्री का वह (पुत्र) बीजों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता है और उसी पिण्ड के लिए

२१. पुत्रहीन व्यक्ति की पत्नी या बहिष्वा से किसी सगोत्र (माई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र 'क्षेत्रज्ञ' कहलाता है। यह नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र है। इसे उत्पन्न करनेवाला 'बीजों' कहलाता था और पत्नी के वास्तविक बलि को 'क्षेत्री' कहा जाता था। 'पुत्रिकापुत्र' के दो प्रकार हैं—(१) पुत्रहीन पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस शर्त पर विवाहित करे कि उससे उत्पन्न पुत्र उसका (पिता का) पुत्र कहलाएगा (वसिष्ठ० १७।१७ एवं मनु ९।१२७); (२) कन्या को ही पुत्र मान लिया जाय (वसिष्ठ० १७।१६)। 'बलक' वह पुत्र है जिसे माता या पिता कल के साथ किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप में दे देता है (मनु ९।१६८)। इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विचार विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७।

दोनों के नाम से सकता है। (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात् पितामह वाले पिण्ड के लिए) दो नाम से सकता है; प्रथम, दोनों पिताओं के पुत्र का पुत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) के विषय में कर सकता है। मनु (४।१४०) एवं गोभिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और तीसरा अपने पितामह को देता है। यह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९।१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता एवं माता को देता है (अर्थात् दो धाद करता है)। पांसा० श्री० (४।३।१०-११) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो एक ही पिण्ड होता है, और पुत्र बीबी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ० (२।१२७) ने भी कहा है—नियोग प्रथा द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता है और दोनों को पिण्ड देता है।" मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान् व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीबी का नहीं। अब क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र शताब्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय अब केवल विद्वत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात् अब केवल उसकी चर्चा मान्य होती है, कार्यान्वय नहीं। किन्तु 'दत्तक' की परम्परा अब भी है, अतः वह किये पिण्ड दे, दत्तकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पद्रुम (आ०, पृ० २४१) ने प्रवरा-ध्याय से निम्न उद्धरण दिया है—यदि इन्हें (अर्थात् जो बीबी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीबी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही धाद में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पुण्य-पुण्य रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (प्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए।" बी० प० सू० (२।२।२२-२३) ने एक श्लोक उद्धृत किया है—'दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और प्रत्येक पिण्ड के साथ (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।' उपर्युक्त हारीत-वचन से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हो तो प्रत्येक वर्ग के लिए पुण्य रूप से पिण्ड होने चाहिए। मनु (९।१४२) ने व्याख्या दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना चाहिए; पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जो अपना पुत्र दे देता है उसकी 'स्वधा' की (जहाँ तक उस पुत्र से सम्बन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह श्लोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी काउंसिल द्वारा व्याख्यायित हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध

२२. अपुत्रेण परलेने नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिचयो पिण्डदाता च धर्मतः॥ याज्ञ० (२।१२७); परा तु निमुक्तः पुत्रवान् केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तथा तनुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न नियमेन बीजिनो रिच्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०)।

२३. अप यद्येषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्विषयं हरेयुः पिण्डं चैर्म्यत्रिपुरव्यं दधुरय यद्युभयोर्न स्यादुभाम्यां दधुरेक-स्मिच्छ्रुत्वा पुण्यद्विषयकपिण्डे द्वायनुकीर्तयेत् प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितारं वा तृतीयोत्पद्येत्वात्। बल्यतए (आ०, पृ० २४१) में कुछ भाषान्तरों के साथ इसे उद्धृत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म०, पृ० ११५); कात्यायन एवं लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में उद्धृत), जो निबंधयतिम् (३, पृ० ३८९) द्वारा उद्धृत हैं।

से हटना केवल आसक्ति है, विवाह एवं आशोच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। निर्गमसिन्धु (३, पृ० ३८९), धर्मसिन्धु (३, उत्तरार्ध, पृ० ३७१) एवं दत्तकचन्द्रिका में यह उद्धोषित है कि दत्तक रूप में दिया गया पुत्र अपने पुत्रहीन वास्तविक पिता की मृत्यु पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति भी ले सकता है।

भूयोत्सर्ग (सांढ या बेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा शास्त्रा० गृ० (३।२), कौपीतिक गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णु-धर्मसूत्र (८६।१-२०) आदि। कुछ वर्णों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी बातें हैं, जिनमें पितरों की अनिलाया व्यक्त की गयी है—“बहुत से पुत्रों की अनिलाया करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता की मृत्यु पर श्राद्धार्पण करता है) या वह अपवनेष यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बेल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र वाला व्यक्ति सत्कार से मुक्ति पा जाता है।” विष्णुधर्मसूत्र (८६।१-२०) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही उद्धृत करते हैं—“(यह कृत्य) कार्तिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है। इसके लिए सर्वप्रथम वृषभ की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुल-से जीवित बछड़ों वाली गाय का बच्चा होना चाहिए, उसे सर्वलक्षण युक्त (अर्थात् किसी अंग से भग्न नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, उसके नख, दूध, वीर एवं लीग श्वेत होने चाहिए और उसे मूष (मुष्) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात् जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके)। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोघाला में) अग्नि जलाकर और उसके चतुर्दिक् कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तैयार करना चाहिए और ‘पूषा हमारे गायों के पीछे-पीछ चले’ (ऋ० ६।५।५) एवं ‘यहाँ आनन्द है’ (वाज० स० ८।५१) मन्त्रों का पाठ करके (सो) आहुतियाँ देनी चाहिए, किसी कोहार (अयस्कार) को उसे क्षापना चाहिए, एक पुद्गे पर ‘वक्’ और दूसरे पर ‘त्रिपू’ का चिह्न लगाना चाहिए। इस प्रकार के अङ्गन के उपरान्त उसे (कर्ता को) दो मन्त्रों (तै० स० ५।६।१।१-२) एवं पाँच मन्त्रों (ऋ० १०।१।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोछकर एवं अलकृत कर इसी तरह अलकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और उद्धो (तै० स० ४।५।१-११), पुष्यसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं कृष्णाम्नीय (वाज० स० २०।१४-१६ एवं तै० वा० १०।३५) मन्त्रों का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त कर्ता को वृषभ के दाहिने कान में ‘बछड़ों के पिता’ तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए—‘पवित्र धर्म वृषभ है और उसके चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे मुवा गीयो) मैं तुम्हें इस वृष को पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से धूयो। हे धोम राजन, हमें सन्तति का अभाव न हो और न शारीरिक सामर्थ्य की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ सार्यें।’ तब उत्तर-पूर्व दिशा में गायों के साथ वृषभ को हलकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं कपड़े का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (कोहार) को मृहमांसा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को वृत्त से बना पशवान्न खिलाना चाहिए। उस जलाशय

२४ एष्टव्या बहव पुत्रा यद्वेकोपि यथा ब्रवेत् ॥ यजेत वायव्येभ्यो नीलं वा वृषमुत्सुजेत् ॥ विष्णुधर्म० (८५।६७), बृहस्पतिस्मृति (इको २१), लघुशाल (१०), मत्स्य० (२३।६), ब्रह्म० (२२०।३२-३३), बाम० (८३।११-१२), पथ० (सृष्टिरुप, १।१।६८), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपार १९।११), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३) । मत्स्य० (२०।७।४०) ने कहा है कि यह प्राचीन गाथा है और तीसरे पाद को जोड़ा है—‘धीरौ वायुद्वहेकन्यान्।’

से जिससे पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँठ पानी पीता है, पितरो को तृप्ति मिलती है। जब भी कमी छोड़ा गया साँठ मस्ती में आकर अपने श्वरो से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एव साँठ द्वारा पहन किया गया जल पितरो के पास पहुँचता है।^{१०} अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४) में आया है कि वृषभ छोड़ने (नील रंग के वृषभ के उत्सर्ग) से, तिल-जल के अर्पण से एव (बर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है।

गङ्गपुराण (२।५।४० एव ४४-४५) में ऐसा आया है कि जिस मृत व्यक्ति के लिए ११वें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भले ही उसके लिए संकटों काट किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी के बेल को प्रतीकारमक रूप में छोड़ना चाहिए। अथर्व (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँठ छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि दर्भ, पिष्ट एव मिट्टी से बनी वृषभार्कृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी साँठ छोड़ जाते हैं, किन्तु उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यथा-पितृदयिता (पृ० ८४-९४) वृषभरुक्त श्राद्धविवेक (पृ० ६९-७७), निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९५-५९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० २२५-२३०), नारायण मट्ट-रुतः अष्टिपद्धति आदि ने विराट् वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे रहे हैं। निबन्धों में ऐसा आया है कि दागे हुए साँठ (उत्सर्ग किये गये बेल) को बेलगाड़ी में नहीं जोतना चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी न तो बुझना चाहिए और न गोमाला में रखना चाहिए। मृत स्त्री के लिए वृषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत बिना अक्षि किये बछड़-सहित एक गाय को, माता आदि से अलङ्कृत कर दान दे देना चाहिए।

वृषोत्सर्ग क्यों होता है? कल्पना का सहारा लिया जाय तो यह बहुत आ सरलता है कि यदि कोई बेल भ्रम में (जो कि सभी बेलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत को परलोक में आमन्त्रित करते हैं। बेचारे बेल को भ्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुधान्त वातावरण में विचरण करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है!

आद्यों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है बीबश्वाश्रय या बीबश्वाश्रय जिसके विषय में श्री गृह्यसूत्र (३।१९), लिङ्गपुराण (२।४५।८-९०=भा० प्र०, पृ० ३६३-३६४), कल्पतरु (आ०, पृ० २७७-२७९), हेमाद्रि (आ०, पृ० १७०४-१७१७), आ० प्र० (पृ० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बीबश्वाश्रय का उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं—“वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णवर्ण की त्रयोदशी को उपवास करता है और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छ बत्तन, सोने की एक मुई, एक अक्षु, ईर् के दूध से बना एक लम्बा

२५ नील वृष का अर्घ्य कई ढंग से लगाया गया है। मात्स्य (२०।७।३८) एव विष्णुधर्मोत्तर (१।१४६।५९) में आया है—“वरजानि भुजं पुच्छं घस्यं ध्वेतानि गोचरे। लाभारतसवर्जं च त नीलमिति निर्दिशेत् ॥” इन वृषों में साँठ के सम एव अमृत लसर्गों का वर्णन दिया हुआ है। आ० क० ल० (पृ० २१४) ने बीबश्वाश्रय को उद्भूत किया है—“श्रीहृत्तो यस्तु बभेन मुने पुच्छे व पाशुरः। इति श्रुतिवाचानाम्वा स नीलो वृष उच्यते ॥” आ० प्र० एव सु० प्र० (पृ० २२९) ने इसे ब्रह्मण्ड० (देवात्म्य) का भाग है।

(पाद), एक कटा-पुराना बस्त्र, पत्थी से युक्त पलाश की एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, घडे एवं अन्य सामग्रियाँ। दूसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में सड़ा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न बात कहलाता है—‘यह धूम दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एवं समृद्धि बढ़े।’ वह वस्त्रों, एक मुद्रिका एवं दक्षिणा का दान करता है और दक्षिणाग्रिमूख हो मृतमिथित खीर (दूध में पकाया हुआ चावल) खाता है। वह होम की पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुर्दिक् द्रव्य बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ अग्नि में डालता है, प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने वाली प्रार्थना) ‘वत्सार्चि श्रुगा’ (ऋ० ४।५।८।१, तै० ब्रा० १।०।१।२) के पाठ के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण के समय की प्रार्थना) ‘त्रिषा हितम्’ (ऋ० ४।५।८।४) कहकर देता है। मात की दूसरी आहुति की ‘पुरोनुवाक्या’ एवं ‘याज्या’ है ‘तत्सवितुर्वरेण्यम्’ (ऋ० ३।१२।१०, तै० सं० १।५।६।४) एवं ‘योजयित्री सुनुतानाम्’। तीसरी आहुति की है क्रम से ‘ये वत्सार्चः’ (तै० सं० ५।१।२।३) एवं ‘हे मूर्ति’ (ऋ० १।०।८।१५ एवं तै० ब्रा० १।५।२।३), और चौथी की है क्रम से ‘अग्ने नमः’ (ऋ० १।१।८।१ एवं तै० सं० १।१।५।३) एवं ‘या तिरस्वी’ (मृ० उ० १।२।१)। उसके उपरान्त कर्त्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाच० सं० ३।१।१-१८, तै० ब्रा० ३।१।२) के साथ घृताहुतियाँ देता है और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौपट पर जाकर मुई, अक्रुघ, फटे परिधान एवं फटे बाली बोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे ‘यम के दूत प्रसन्न हों’ कहलाता है और घडों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घडों के चारों ओर सूत बाँधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता है, यथा ३ सूतों से तिर, ३ से मूल, २१ से शरधन, ४ से घड, दो-दो से प्रत्येक बाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक पैर, और ऐसा करते हुए वह ‘अदास्पव यम प्रसन्न हो’ ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पञ्चगव्य से बोते हुए एक मानव-आकृति कृष्ण मृगधर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घडे पर बनी आकृति में प्राणों की प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जाता है। जब वह उठता है तो स्वयं अपने शरीर को घडों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पञ्चगव्य से स्नान कर स्वच्छ जल से अपने को पोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न करने के लिए वह बह्मभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के साथ आकृति को अलावा है। इसके उपरान्त वह ‘अमुक नाम एवं गोत्र वाले भूसे परलोक में कस्याण के लिए पिण्ड; स्वचा नमः’ ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देता है। इस प्रकार उस आद-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आधीच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्बन्धी लोग ऐसा नहीं करते। ११वें दिन वह एकोद्दिष्ट करता है। इस विषय में लोग विमललिखित बलोक उद्धृत करते हैं—‘जो कष्ट में है उसे तथा स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर छठी दिन सारे कृत्य करने चाहिए। यही श्रुति-आज्ञा है।’ रिचियों के लिए कृत्य गौत्र रूप से या वैदिक मन्त्रों के साथ (?) किये जाने चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना आद करना चाहिए और १२ वर्षों तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए।

२१. ‘पुरोनुवाक्या’ (आ केवल ‘अनुवाक्या’) इतलिय कहा जाता है, क्योंकि यह जल के पूर्व देवता को अनुकूल बनाने के लिए पढ़ी जाती है (पुरः पूर्वं यागाद्यैवतामनुकूलयितुं या ऋष्युष्यते इति ध्युत्पत्त्या)। इसी प्रकार ‘याज्या’ अर्पण की स्तुति है। इसके पूर्व ‘ये यजामहे’ कहा जाता है और इसके पश्चात् ‘अवाद्’ (उपचारण) होता है—‘यौ ३ वद्’। दोनों का पाठ होता है आ उज्ज स्वर से होता है। ‘याज्या’ का पाठ कड़े होकर किया जाता है किन्तु ‘पुरोनुवाक्या’ का मधुर। ‘योजयित्री सुनुतानाम्’ ‘योजयित्री सुनुतानाम्’ (ऋ० १।३।११) का पाठान्तर है।

इसके उपरान्त बन्ध कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है—उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरत सब कुछ उपस्थित करके कर सकता है। किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।”

यह ज्ञातव्य है कि बौ० गृह्योपसूत्र (३।२२) में जीव-श्राद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व के दो दलोक एवं विष्णु का एक दलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेत्रक हैं, अर्थात् आगे चलकर जोड़े गये हैं। आ० प्र० (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्योपसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने लिमपुराण को भी उद्धृत कर व्याख्यात किया है (पृ० ३६३-३६८)। लिमपुराण की विधि बौधायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। ‘जीव-श्राद्ध’ में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए। व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निर्मित होती है और दूसरे व्यक्ति द्वारा ‘ऋष्यादमग्निम्’ (ऋ० १०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गद्दा खोदना चाहिए और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए, यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया जाता है। धर्मार्थ विस्वविद्यालय के अटकमकरसंग्रह में एक शौनकेकृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का वर्णन है वह बौधायन से भी विचलित है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएँ उल्लिखित हैं। अन्य विस्तार यहाँ छोड़ दिये जा रहे हैं।

जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्ध-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मान है। मौलिक एवं तारिखिक श्राद्ध-सम्बन्धी धारणा मृत पूर्वपुरुषों की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतशान एवं भ्रान्तचित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बैठे ! आजकल भी कुछ लोगो ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं।

आशीर्वादार्थि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और बँतरणी गाय किसी प्रिय या सन्नित्तव के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात् कुछ एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल डाला जाता है। तब हाथ में बुरा लेकर दाता भीचे पाद-दंष्ट्रणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है। “दान लेनेवाला ‘ओ स्वस्ति’ (हूँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्कों से दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है ‘ओ स्वस्ति’, गाय की पूँछ पकड़ता है और अपने अधीत वेद की साक्षात् अनुकृप कामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७; तै० ब्रा० २।२।५।९ एवं तै० ब्रा० ३।१०)। अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछड़े के सहित कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ भीचे का बना दुग्ध-

२७. ओम्। अघासीकान्ते द्वितीयेऽह्नि अमुकगोत्रस्य पितुरमुकज्येष्ठस्य स्वर्गप्राप्तिकामः इमां कपिलां वा हेमशृङ्गीं रीष्यशृङ्गीं वस्त्रमुगच्छन्। कार्योपरोहो! भुक्तालागूलमूषितां सवत्सां श्वश्र्वं ब्रह्माममुकगोत्रायामुक्तार्थमेव ब्राह्मणाय पुण्यमहं संप्रदे। श्वश्र्वरं वा श्राद्धविशेषक (पृ० ७७)।

पात्र भी दिया जाता है। उसने यह भी कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत उसके पुत्रों, प्रपौत्रों एवं कुल की सात पीढ़ियों तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुशासनपर्व (७७।१०) जहाँ सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक अनश्रुति कही गयी है।

पुराणों एवं निबन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले आर्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। देखिए अत्रि (५५-५८), वायु (८३।१६-४२), हेमाद्रि (आ०, पृ० १५६८ एवं १५७५)। इस विषय में हम आगे तीर्थों के प्रकरणों में लिखेंगे।

अधिक मास या मलमास में आर्धों का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा—मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या मंहसस्पति (वाज० स० ७।३० एवं २२।३१), मलमास, अथिमास। श्रु० (१।२५।८) में भी यह विवक्षित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम-विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गणित माना गया है। पुराणों में इस मास को पुत्रवोत्तन मास (विष्णु का मास) कहकर इसे मान्यता देनी चाहो, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना जो बह चलती आयी है। गृह्यपरिशिष्ट (आ० क्रि० को०, पृ० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है—“मलिम्लुच नामक मास मलिन है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है, सभी कर्मों के लिए यह गणित है, देवों एवं पितरों के कृत्यों के लिए यह त्याज्य है।” किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आयी हैं। हारीत (स्मृति०, आ०, पृ० ३७४; आ० क्रि० को०, पृ० ३२३ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० २५२) ने आवश्यकता दी है कि सविष्णु के उपरान्त जितने आढ्य आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लुच में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के आढ्य, वीहस आढ्य, स्नान, दान, जप, सूर्य-अर्चन-अहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए। स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्यु के पश्चात् एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई आढ्य किया जाय तो उसका मलमास में होना दोष नहीं है। मनु (स्मृति०, आ०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका सावत्सरिक आढ्य मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात् मलमास में न मरे) तो उसी नाम वाले साधारण मास में आढ्य करना चाहिए। बृह-वसिष्ठ का कथन है कि यदि आढ्य की तिथि मलमास में पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनो मासों में करना चाहिए।

मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काल के प्रकरण में

२८. मलिम्लुचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः। गणितः क्षितुर्देवेभ्यः सर्वकर्मस्तु तं त्यजेत् ॥ गृह्यपरिशिष्ट (आ० क्रि० को०, पृ० ३८)।

२९. जातकर्मन्दिपकर्मणि नवश्राद्धं तर्षव च। मघात्रयोवसोश्राद्धं आढ्याभ्यपि च वीहस। अन्नसूर्यपहे स्नानं आढ्यं वारं तथा जपः। कायर्पिण मलमासोऽपि नित्यं नैमित्तिकं तथा ॥ अथात् (श्राद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृति०, आ० ३७३)।

३०. मलमासे मृतानां तु आढ्यं अर्पणवत्तरम्। मलमासेऽपि सत्कर्म्यं श्राद्धेषां तु कर्मचन ॥ मनु (स्मृति०, आ० ३७५)। निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) का कथन है—“मलमासमृतानां तु महा स एवाधिकः त्यागता तत्रैव कार्य-सम्यक्ता शुद्ध एव।”

३१. आढ्यीयाहनि सन्प्राप्ते अथिमासो भवेद्यदि। मासवैपि कुर्वीत आढ्येवं न भूयाति ॥ बृहवसिष्ठ (स्मृति०, आ०, पृ० ३७५); निर्णयसिन्धु (पृ० १३)।

करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए इस विषय में भी हम वही पढ़ेंगे।

पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों में सद्यतथाश्राद्ध नामक श्राद्ध का वर्णन आया है। यदि एक ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो श्राद्धश्रृंग के मत से उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना चाहिए किन्तु यदि एक ही काल में पाँच या छ व्यक्ति मृत हो जायें (यथा नाव डूबने पर या हाट-बाजार में आग लग जाने पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात् कर्ता के जो अति निकट होता है उसका पहले और अन्यो का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ यदि किसी की पत्नी पुत्र भाई एवं चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सबसे प्रथम पत्नी का तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना चाहिए। यदि किसी युद्ध या से पितृ एवं माता राख हो मृत हो जायें तो पितृ का पहले और माता का (शब्दाह आदि) बाद को करना चाहिए।^{११}

यदि किसी विधवा-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुई है। श्राद्धश्रृंग में इस विषय में कहा है—यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि एकोद्दिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए।^{१२} यह अंतिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी सकेत करता है। यदि किसी बाधा से यादृश श्राद्धों में कोई स्थागित हो जाय तो उसे अभावस्था को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच के मासिक श्राद्ध या सावसरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अभावस्था को किया जाना चाहिए। यही बात पञ्च० में भी आयी है।^{१३} यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता सामर्थियों के एकत्रीकरण की असमर्थता या पत्नी की रजस्वला अवस्था से सम्बन्धित हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है।

यह आशय्य है कि जहाँ श्राद्ध में विघ्न बाधों को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यु के उपरान्त एक वर्ष में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक दृढ़तावासी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए प्रथम वर्ष में श्राद्ध भोजन लाने से व्यक्ति मृत की अस्थिवाँ एवं मज्जा खाता है दूसरे वर्ष में उसका मांस तीसरे वर्ष में रक्त,

१२ तत्रैकस्मिन्नहनि कर्मण मुक्तानां मरणकर्मणैकैक कर्त्ता श्राद्ध कर्त्तव्यम् । तदाह श्राद्धश्रृंग । कृत्या पूर्वमृतत्वात् । द्वितीयस्य ततः पुनः । तृतीयस्य ततः कृम्यस्तनियते स्वयं क्रमः ॥ अथेवमिदं सपिण्डानां मुक्तपन्मरणं तथा । सम्बन्ध-सन्निधौ श्राद्धं तत्कालाच्छ्राद्धमाचरेत् ॥ पृथ्वीचन्द्रोदय पार्ष्वसिध्दि २६५, आश्विन—पित्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेवैवैव यत् तथा । पितुर्बाह्यदिक कृत्वा पञ्चामासु समाचरेत् ॥ वही (पार्ष्वसिध्दि २६६) ।

१३ देये पितृणां श्राद्धं तु आशौचं जायते यदि । आशौचे तु व्यक्तिकान्ते तेभ्यः श्राद्धं प्रदीयते ॥ एकोद्दिष्टे तु सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते । मातेऽप्यस्ति तस्मै तस्यां श्राद्धं कुर्याद्व्ययत्नतः ॥ श्राद्धश्रृंग (अपरार्क, पृ० ५६१, आ० क्रि० की०, पृ० ४८०, मरण पारिजात पृ० ६१८) । और देखिए स्कन्द० (७।१।२०६) एवं गव० ४५।१) ।

१४ मासिकाग्ने तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मुत्सूतके । वयसि श्राद्धं तत्कार्यं यत्तं यत्ति विवक्ष्यता ॥ वटत्रिशन्त (अपरार्क, पृ० ५६१), मासिकान्मुत्सूतानि श्राद्धानि प्रसवेभ्यः । प्रसिद्धास्तत्र श्राद्धं सूतकान्तरं विदुः ॥ एकादश्यां कृष्णपक्षे कर्त्तव्यं मुत्सूतिकायाः । तत्र व्यक्तिके हेतावमायां कियते तु तत् ॥ पञ्च० (वातात्मक १०।१।६८ एवं ७१) ।

कहीं बीसे वर्ष में यह (कुछ) बचि जाता है।^{११} देखिए परा० भा० (जिल्द २, भाग १, पृ० ४२३) जहाँ सावत्सरिक धाड़ के साथ अन्य धाड़ों में भोजन करने पर प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया गया है। हारीत का कथन है—'नव धाड़-भोजन करने पर बान्द्रायण व्रत करना चाहिए। मासिकधाड़-भोजन करने से प्राजापत्य व्रत एवं प्रात्यस्निक धाड़ में खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उही प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने पर वे दान-ग्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नहीं लेना चाहिए (याज्ञ० १।२१३)। मनु (४।१८६) का भी कथन है कि दान लेने का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण को बार-बार वंश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानग्रहण से नष्ट हो जाते हैं।^{१२} मनु (४।८५-८६—पद्य० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात् प्रतिकूल में समानक) है और पद्य० (५।१९।२३५) ने सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान भण्ड के समान मीठा लगता है किन्तु (फल में) यह विष के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं धाड़-भोजन करने के संबंध में अधिक बल से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं अपितु छुकर खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी मिलता है।

हमने ऊपर देस दिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त बड़ा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इन क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का चारीर दिया जाता है। हमने यह भी देस दिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल पाते हैं, पूर्वपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्य होते थे, यथा—प्रत्येक मास की अयावास्या को किया जानेवाला विण्डपितृयज्ञ तथा शाकम्भेय एवं अष्टवाधाड़ों में किया जानेवाला महापितृयज्ञ। क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ किये जाने लगे और धाड़-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने लगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं धन का व्यय होने लग गया।

अब प्रश्न यह है कि बीसवीं शताब्दी में धाड़ों के विषय में क्या किया जाना चाहिए। यह देखने में आता है कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, किन्तु वे अपने पितरों के लिए कम-से-कम प्रति वर्ष धाड़ करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम

३५. अथ गृहधाड़ं विधोवासीये। सविष्ठीकरणार्थं धाड़वद्वयं भवेत्। तावदेव न भोक्तव्यं भवेद्भुजि कदा-
चन... प्रथमेष्वपि मर्यादा द्वितीये मांसप्रक्षणम्। तृतीये चर्चितं प्रोक्तं धाड़ं शुद्धं चतुर्थकर्मणि धाड़कारिकोक्तं॥
निर्बन्धितम् (३, पृ० ४७५)। बान्द्रायणं नवधाड़े प्राजापत्यं तु निम्बिके। एकाहं तु पुराणेऽप्रायश्चित्तं विधीयते॥
हारीत (परा० भा०, २, १, पृ० ४२३)। स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए खरपरकृत धाड़विधेय (पृ० ११३)
एवं धा० वि० की० (पृ० ३४५)। पद्य० (५।१०।१९) का कथन है—'नवधाड़ं न भोक्तव्यं भुक्त्वा बान्द्रायणं चरेत्'।

३६. प्रतिग्रहसमर्थोऽपि प्रसंगं तत्र वर्जयेत्। प्रतिग्रहेण ह्यस्मात्तु धाड़ं तेजः प्रक्षाम्यति॥ मनु (४।१८६)। और
देखिए इसी प्रकार के उल्लेख के लिए पद्य० (४।१९।२६८)। राजन् प्रतिग्रहो घोरो यथास्वादो विधोयम्। तद् ज्ञात-
मानः कस्मात्वं कृतव्यं प्रमत्तोऽग्रम्॥ वज्रसूनासमः प्रमत्तो... तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः॥ पद्य०
(५।१९।२३५)।

मार्ग का घोटक है। जो लोग आद्य-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्नादन करना चाहिए और मनु (३।१२५-१२६), कूर्म० (२।२२१-२७) एवं पद्म० (५।१।९८) के शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं—आद्य में अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की सख्या में।" जिन लोगों का विश्वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कर्म एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात स्मरण रखनी है। आद्य के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशस्ता के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं मन्त्रि-कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना। वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान् लोगों को भोजन के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान् किन्तु धनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरर्थक-से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समान होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋणियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी रही है। पितृ-ऋण पुनर्त्थापन से जुड़ा है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के स्नान एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य उच्चतर भावना होगी? कहा गया है—'मैंने वे पितर लोग, जो प्रेरणक हैं, तिलयुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हो, और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक घर हो या अघर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो।' यदि हम इस महान् उक्ति के तात्पर्य को अपने वास्तविक आचरण में उतारें तो यह सारा विश्व एक कुदुस्ख हो जाय। अतः दुगो से सचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें लोग धार्मिक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न ठहरायें। आज भी बहुत-से विद्वान् महानुभाव लोग अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए आद्य-कर्म करते हैं।

३७ इति पितृकृत्ये श्रीनेकैकमुमयश्च वा। भोजयेदीश्वरोपोह न कुर्वाद्भिस्तरं वृथ ॥ पद्म० (५।१।९८)। आपमानो ह वै ब्राह्मणस्त्रिभिर्ऋषी जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एव वा अतृणो यः पुत्री यश्वा ब्रह्मचारिवासी ॥ तं० स० (६।३।१०।५); ऋणमस्मिन् सनयत्यमृतत्वं च गच्छति। पिता पुत्रस्य जातस्य पदये-स्त्वेऽग्नीवतो मुखम् ॥ ऐ० बा० (३।३।१)। इस विषय में इस ग्रन्थ के लब्ध ३, अध्याय— मे लिखा जा चुका है और हम पुनः गयाध्याय में इस पर विचार करेंगे। ये केचित्प्रेतकृत्येण वर्तन्ते पितरों मम। ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुमिस्तिस्-मिधियं ॥ आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं यत्किञ्चित्सत्पराशरम्। मया बत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सर्वम् ॥ वायु० (११।०।६३-६४)। मिलाइए वायु० (११।०।२१-२२) एवं मेतसुत (सुतनिपात)।

अध्याय ११

तीर्थयात्रा

सभी धर्मों में कुछ विशिष्ट स्थलों को पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए धार्मिक व्यवस्था बतलाई गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने के विषय में प्रशंसा के बचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच व्यावहारिक धार्मिक कर्तव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना यानी मक्का एवं मदीना जाना जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल हैं।^१ बौद्धों के चार तीर्थ-स्थल हैं, लुम्बिनी (हम्मिनदेई), बोध-गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान् बुद्ध के जन्म-स्थान, सम्बोध-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था) एवं निर्वाण-स्थल (जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हैं (देखिए महापरिनिर्वाणमुत्त)। ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थी। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने हस्त पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिबबन ने निम्नलिखित रूप से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया है।^१ किन्तु इतना तो मानना ही पड़गा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्रो ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्शों के परिपालन में अपना जीवन एवं सर्वस्व त्याग कर दिया था।

भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाल एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत एवं वन सर्वत्र पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।^१ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं

१. देखिए संकेत भूक आथ वि ईस्ट (जिल्ड ६, भूमिका) जहाँ पाँच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना की तीर्थयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है।

२. गिबबन ने लिखा है—'अपने पादरी की पुकार पर सहस्रों की सख्या में डाकू, गृहहीन एवं नर-घाती लोग अपनी आत्माओं की पापमुक्ति करने के लिए उठ खड़े हुए और अधार्मिकों पर वही अत्याचार डालने लगे जिसे वे स्वयं अपने ईसाई भाइयों पर करते थे, और पापमुक्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये।' देखिए डेक्लाइन एण्ड फाल आथ वि रोमन एम्पायर, जिल्ड ७ (सन् १८६२ का संस्करण), पृ० १८८।

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी 'साधना' में कहा है—'भारतवर्ष में तीर्थयात्रा के स्थलों की वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन सकीर्ण आवश्यकताओं के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय सभी लोग मासभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के स्वर्धन के लिए पशु-भोजन का परित्याग कर दिया—यह खानबद्वार्ति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है।' आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है)। यदि

स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते थे। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-भाँति के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण मौलिक एकता की भावना को सर्वाधिक किया। वाराणसी एवं रामेश्वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था और जाति-सकीर्णता में फँसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बैठला दिया। पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की समयशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम एवं तीर्थों के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक ऐसी श्रद्धा-भक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घ काल तक उन्हें अनुप्राणित किये रहती थी। तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-जर्मों से दूर रखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान् नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने को उत्तेजित करता रहता था।

पवित्र अथवा तीर्थ के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं विश्वास के कारण प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थों की यात्राओं पर बल दिया। विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) के अनुसार सामान्य धर्म में निम्न बातें आती हैं—समा, सत्य, दम (मानस सयम), शौच, दान, इन्द्रिय-सयम, अहिंसा, गुरुभूषा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजुता), लोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनन्यसूया (ईर्ष्या से मुक्ति)। उन आधुनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के धार्मिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी है या जिनके विश्वास तीर्थों के पक्षों की लोभान्विता, अज्ञानता एवं भौतिक कृत्य-कलापों के कारण निस्तार एवं निरर्थक से लगते हैं या सर्वथा हिल-खे चढ़े हैं, तीर्थों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीन एवं अथवा प्रवृत्ति को यही अनर्थक नहीं समझना चाहिए।

ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओं में 'तीर्थ' शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों में 'तीर्थ' शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा—'तीर्थे नायं पौत्स्यानि तस्यु' (ऋ० १।१६९।६), 'तीर्थे नाच्छा तातुराणमोको' (ऋ० १।१७३।११), 'करस इन्द्र. सुतीर्थमय च' (ऋ० ४।२९।३)। कुछ स्थानों पर इसका तात्पर्य नदी का मुहाना (उपला स्थान) है, यथा—'सुतीर्थमवर्तो ययानु मो नेयया सुगम्' (ऋ० ८।४७।११), 'अरिज वा दिवस्युषु तीर्थे सिन्धुना रय' (ऋ० १।४६।८)। ऋ० (१०।३१।३) की उक्ति 'तीर्थे न दत्त-स्य धन्यमा' में 'तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थ है 'एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की 'सुवास्तवा अवि सुवर्नि' की व्याख्या में निरुक्त (४।१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु' एक नदी है और 'सुवर्न' वा अर्थ है 'तीर्थ' (वरण-स्थान या पवित्र-स्थल)। टी० सं० (६।१।१।२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल)

कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकारि लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटल-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु वहाँ प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे।

४. समा सत्यं दमं शौचं धर्ममिन्द्रियसयमम् । अहिंसा गुरुभूषा तीर्थानुसरणं दया ॥ आर्जव लोभशून्यत्वं देवब्राह्मणपूजनम् । अनन्यसूया च तथा धर्मः सामान्य उच्यते ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२।१६-१७) । देखिए विष्णुधर्मसूत्र (२।८०।१-४) जहाँ अहिंसा, सत्यवचन, तीर्थानुसरण जैसे अन्य सामान्य धर्मों की सूची दी हुई है। देखिए इस पद्य का अर्थ २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्व, धामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण किये हुए हैं।

पर स्नान करना चाहिए।' तै० सं० (४५।१।१-२) एव वाज० सं० (१६।१६) में उद्यो को तीर्थों में विचरण करते हुए लिखा गया है। शाखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और संघ्याएँ (समुद्र के) अगाध तीर्थ हैं। तीर्थ उस मार्ग को भी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से जाने-जाने के लिए 'उत्कर' एवं 'वात्स्याल' (घरड़ा) के बीच पड़ता है। और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९।

ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं। यथा—स्थल की कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलोपस्थल की अनोखी रमणीयता के कारण, या किसी तप-भूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तप-साधना करने आदि के लिए) रहने के कारण। अतः तीर्थ का अर्थ है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विशालाकार स्वरूप के कारण पुण्यार्जन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट में घालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।' ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें भुव लोगों एवं मुनियों ने तीर्थों की सजा दी, तीर्थ हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं 'वृद्धि' जैसे पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।११।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत् पुरुष पुण्यार्जन के लिए रहते थे, वे स्थल तीर्थ हैं। मुख्य बात महान् पुरुषों के समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गौण है।'

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विस्फात नदियों की ओर यज्ञ के साथ संकेत किया गया है और उन्हें दैविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाह्वाना गया है।' ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया है—'वा आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात् 'देवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७।४९।१) में जलों को 'पुनानाः' (पवित्र करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०।९ एव १०।१०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को सम्बोधित हैं।' वे माने जाते हैं केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्युत सम्यक् मार्ग से हटने के फल-

५. अप्सु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसो अवकन्धे तीर्थे स्नाति। तै० सं० (१।१।११-२)। इति उक्ति के विवेचन के लिए देखिए जैमिनि० (३।४।१४-१६)।

६. समुद्रो वा एष सर्वहरो यदहोरात्रे सत्यं हैते अगाये तीर्थं यस्तस्यै तद्यथा अपायाभ्यां तीर्थाभ्यां समुद्र-मतीयात्तावत् सत्। शां० ब्रा० (२।९)।

७. से अन्तरेण वात्सालोरकरा उपनिष्कायन्ति तद्धि यस्तस्य तीर्थंवाजानं नाम। शां० ब्रा० (१८।९)।

८. यथा शरीरस्मोद्देशाः केचिन्नेष्यतमाः स्मृताः। तथा पृथिव्या उद्देशाः केचित् पुण्यतमाः स्मृताः॥ प्रभाषा-वद्भूताद् भूमेः सलिलस्य च तेजसा। परिग्रहान्मुनीनां च तीर्थानां पुण्यता स्मृता॥ वष० (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७)। स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४३-४४)। नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७)। ये श्लोक कल्पतप्त (तीर्थ, पृ० ७-८) द्वारा महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीर्थप्रकाश (पृ० १०) ने भी उद्धृत किया है। और देखिए अनुशासनपर्व (१०८।१६-१८)।

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्रानुबन्धतः। सद्मिः समाधितो भूप भूमिमागस्तपोष्यते॥ स्कन्द० (१।२।१३।१०)। यद्धि पूर्वतनैः सद्मिः सेवितं धर्मसिद्धये। तद्धि पुण्यतमं लोके सत्यस्तीर्थं प्रचक्षते॥ स्कन्द० (पृथ्वीच०, पाण्डुलिपि १३५)।

१०. ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १।

११. इवमापः प्रवहत यत्किं च दुरितं मयि। यद्वाहमग्निमुद्रोहं यद्वा शेष उतातृप्तम्॥ ऋ० (१०।९।८)।

स्वरूप सचित दोषो एव पापो से छुटकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। तै० स० (२।६।८।३) ने उद्घोष किया है कि सभी देवता जन्मों में केन्द्रित हैं (आपो वं सर्वा देवता)। अथर्ववेद (१।३।२।१) में जलो को शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और मुष्म देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।^१ ऋग्वेद (५।५३।९, १०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है।^२ ऋ० (१०।१०४।८) में इन्द्र को देवो एवं मनुष्यों के लिए ९९ वहनी हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए दसिए ऋ० (१।-३२।१४)। ऋ० (१०।६४।८) में मान को त्रिगुनी (अर्थात् २१) नदियों की चर्चा है और उनमें आगे वाली ऋचा में सरस्वती सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को देवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। मायण के मत से वे तीनों नदियाँ मान सात वे तीनों दलों मध्यक रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, १।३४।८ १।३५।८ २।१२।१० ४।७८।१, ८।२४।२७ एवं १०।४३।३) में मग्न निचबो का उल्लेख है। अथर्ववेद, (६।२।१) में भी एमा आया है—अपा नपान सिन्धव मज्ज पानन।^३ सरस्वती के लिए तीन स्तुतियाँ बही गयी हैं (ऋ० ६।६१ तथा ७।०५ एवं ०६) और अथर्व ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया है कि केवल सरस्वती ही जो पबनों से बहती हुई समुद्र की ओर जाती है अन्य नदियाँ म एमी है जिसने नाहुष की प्रायना मुनी और उषेन्वीवार किया। सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ गाय रहत थ (ऋ० ८।२१।१८)।^४

१२ हिरण्यवर्णा शुचय पावका घासु जात सविता यास्वनि । या अग्नि गर्भे दधिरे सुवर्णास्ता न आपः श स्योना भवन्तु ॥ अथर्व० (१।३३।१) ।

१३ इम मे गगे यमुने सरस्वति श्रुति स्तीम सचत्ता परहृष्या । असिबन्धा महद्भयं वितस्तयाऽर्जोकीये शृणुष्टा सुयोमया ॥ तुष्टा मया प्रथम घातवे सन्न सुसत्त्वा रसया श्वेत्या त्या । त्व सिन्धो कुभया गोमती क्रमु मेहलवा सरय माभिरौयसे ॥ ऋ० (१०।७५।५ ६) ।

१४ वैलिण्ण जल आव दि डिपाटंमेष्ठ आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जित्व १५, पृ० १-६३, जहाँ यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी ही है। किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा सकता। सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०।६४।९) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ है। प्रो० क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत मतान्तरों की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (पृ० २२) कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।०३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं कहा जा सकता, फिर निश्चयपूर्वक कहा है कि ६० एवं ७वें मण्डलों में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं। सारा का सारा तब बतियप अग्रामाणिक घारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती की स्थितियों की आरम्भिक बंदिक बाल में भी गयो का त्यो माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन बाल में सरस्वती उतनी ही विशाल एवं विवाद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भूनाल या ज्वालामुखी उपद्रवों के कारण यह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, बौन से तर्क उपस्थित किये जा सकते हैं? आगे यह भी पूछा जा सकता है कि ६० एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों का अन्तर उन्होंने ध्यान किया है। यह करने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदीय काल में सिन्धु एवं सरस्वती नामक दो विशाल नदियाँ थीं। इस विषय में विस्तार से साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को एक प्लक्षवृक्ष से निक्षली हुई बताया गया है, कुक्षेत्र से गुजरती हुई बहा गया है और सहस्रों वहादियों को तोड़नी-कोड़ती होत धन में प्रवेश करती हुई बर्णाया गया है। वैलिण्ण वामनपुराण (३।२।१४)—‘तथा शैलसहस्राणि विदार्य च महानदी । प्रविष्टा पुष्पतीर्यथा वन द्वैतमिति धृतम् ॥’

प्रचण्ड एव गर्जनयुक्त सारस्वती की बाढ़ों और दक्खिनाली उताल नगरो से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी का उल्लेख ऋ० (६।६।१२ एव ८) में हुआ है।^{१५} ऋ० (७।१६।१) में सारस्वती को नदियों में अमूर्त्या (देवी उत्पत्ति वाली) कहा गया है। दृषदती, आपया एव सारस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४)। ऋ० (२।४।११६) में सारस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति)। ऋ० (१।३।११-१२) में सारस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं संतुष्टपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्बिचारों को जगानेवाली और अपनी बाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते हुए की है।^{१६} ऋ० (७।१५।२, ७।४९।२ एव १।७।१७) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह बात ज्ञात थी कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थी—मित्र, पञ्जव की पाँच नदियाँ एवं सरस्वती। इन उचितियों से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल जल-पूर्ण नदी थी, वह यमुना एवं शुनुद्रि (१०।७५।५) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में रेतोंके स्थलों में अन्तर्हित हो गयी। बहुधा आज उसे सरमुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास महभूमि में समा जाती है। वाज० सं० (३।४।११) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं।^{१७} प्राचीन काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा—(१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा (३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी शून्ये तट पर वीक्षा (विस्ती यज्ञ या कृत्य के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था।^{१८} प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य

१५. इय शुष्मेभिर्विशला इवावजस्तान् गिरीषा तविवेभिरुमिमि । ऋ० (६।६।१२); यस्या अन्तो अहुतस्त्वेषश्चरिष्णुर्युषं । अमश्चरति रोचक्त् ॥ ऋ० (६।६।१८) । निरुक्त (२।२३) में आया है—‘तत्र सरस्वती इत्येतस्य नदीवत् देवतावच्च निगमा अवर्ति’, और इसने यह भी कहा है कि ऋ० (६।६।१२) में सरस्वती नदी के रूप में वर्णित है।

१६. चोदयित्री सूनृतामां चेतन्ती सुमतीनाम् । यज्ञं दधे सरस्वती ॥ महो अर्ण सरस्वती प्र चेतयति केतुना । ऋ० (१।३।११-१२) । देखिए निरुक्त (१।१२७) ।

१७. पञ्च मघा सरस्वतीमपि यन्ति सरोतसः । सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सति ॥ वाज० सं० (३।४।११) ।

१८. सरस्वत्या विनशने वीक्षन्ते । दुषद्वत्या अप्येऽपोगन्ध्र्यं चर्षं निरुप्यावातिर्यन्ति । चतुश्चत्वारिंशद्वाघीनानि सरस्वत्या विनशनात् प्लक्षः प्राक्षवणस्तावदित स्वर्गोलोकं सरस्वतीसमितेनाप्यना स्वर्गलोकं यन्ति । ... यदा प्लक्षं प्राक्षवणमागच्छन्त्ययोल्लेखानम् । कारपचवं प्रति धमुनामवभृथमभ्यवयन्ति । ताण्ड्य० (२।५।१०।१, १५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२।१७) में ब्राह्मर्षी को सरस्वती एवं दुषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश (२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बीच माना है, जो विनशव के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। विनशव के लिए देखिए बी० य० सू०, वनपर्व एवं शत्यूषपर्व (इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १) । अ० खी० अर० पाटिल ने अपने ग्रन्थ ‘कस्वरल हिस्ट्री ऑफ वायुपुराण’ (पृ० ३३४) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ बौद्धों एवं जैनो द्वारा किया गया और यह भावे बलकर भारत के सभी धर्मों में प्रचलित हो गयी। चित्तु यह सर्वथा भ्रमक बात है। ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग में यमुना तक तीर्थस्थान थे जहाँ सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्थस्थानों की महत्ता, उनकी यात्रा करना और वहाँ पार्ष्णिक कृत्यों का सम्पादन ब्राह्मण-काल में विवित था जो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है।

ब्राह्मण (के क्रमशः २५।१०, २५।११ एवं २५।१२ अथ)। विनशान एवं प्लस प्रासवण (जो सरस्वती का उदगम स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी। सरस्वती एवं दृषद्वती के संगम (पश्चिम प्रयाग) पर 'अपां नपात्' इष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पक्व चावल (चरु) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्तर्हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लस प्रासवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बैठकर ४० दिनों में तय किया जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लस प्रासवण तक पहुँचें तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना चाहिए और यमुना नदी में जो कारपक्व देश से होकर बहती है, अवभृथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं)। विस्तार के लिए देखिए कात्यायनधौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुल्लोन में 'परीण' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्निर्वा स्यापित होती थी (अर्थात् जहाँ धौत यज्ञ किये जाते थे), आव० श्रौ० सू० (१२।६।१-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशान से फेंकी गयी एक शाम्या की दूरी पर एजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था, कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है कि दृषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है, आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाथा आयी है— ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया उनके बीच में बैठा हुआ कवच निकाल बाहर किया गया, क्योंकि वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्लास से तट-तटपकर मर जाय। किन्तु उसने ऋ० (१०।३० 'प्र देवना ब्राह्मण') के सूक्त-पाठ के रूप में जल या 'अपां नपात्' की स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को 'अपोनपृथीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवच लड़ा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात् 'परिसरक' कहा गया।^१ इससे प्रकट होता है कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को सारस्वत तीर्थों के नाम से पुकारा है।^२

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पर्वतों की घाटियाँ एवं नदियों के संगम पवित्र हैं।^३ प्राचीन लोगों ने पर्वतों को देव निवास माना है। यूनान में डेलफी के उत्तर के पर्नेसिस को पवित्र पर्वतों में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का सम्युक्त देवता कहा गया है—हि इन्द्र एव पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें (ऋ० १।१२२।३), 'हि इन्द्र एव पर्वत, आप दोनों द्यूत में आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डालें (ऋ० १।१३२।६)। ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक् रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है—देवता अहिर्बुध्न्य, पर्वत एव सविता हमारी स्तुतियों के कारण जलों में साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विषाशा (आधुनिक व्यास) एवं शुशुवी को

१९ यह ज्ञातव्य है कि जनपदों (अध्याय ८३) में कुल्लोन में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीर्थों का उल्लेख करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीर्थ की चर्चा की है जो तीन करोड़ तीर्थों को पवित्रता को अपने में समाहित करता था (इलोक ७५-७६)। यह सरक, सगता है, सरस्वती का परिसरक तीर्थ हो है।

२०. प्लसप्रासवणं बुद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीर्थं कोबेर वैजयन्त पृथ्वक भूमिश विनशान वंसोभवे प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तीर्थकल्पतथ, पृ० २५०)।

२१ उपहृते गिरीषां सगमे च नदीनाम्। धिया धिप्रो अजायत ॥ ऋ० (८।६।२८)। वाज० सं० (२६।१५) में 'सगमे' पढ़ा है।

पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथर्ववेद (४।१।९) ने हिमालय की त्रैकुट नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है—'बह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैकुट नामक चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (दाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य० (१।३।१।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० ध० सू० एवं वसिष्ठधर्मसूत्र में भी वही सूत्र आया है कि ये स्थान (देरा) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, गोगाला एवं देवों के मंदिर।" वायु० (७७।१।७) एवं कूर्मपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के सभी भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुष्प (पवित्र) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुष्प हैं और समुद्र सर्वांगिक पवित्र है।" पद्म० (भूमिसण्ड ३९।४६-४७) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे द्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्थनाम न हो उसे विष्णुतीर्थ कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१)

२२. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः स्ववन्तः पुष्पा हृदास्तीर्णान्पुष्पिनिवासं गोष्ठपरिष्कृता इति देशाः। शी० (१९।१४), वसिष्ठ० (२२।१२) एवं बौ० ध० सू० (३।१०।१२, जिसमें 'ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कृता इति०' पाठान्तर आया है)।

२३. सर्वे पुष्पं हिमवतो गंगा पुष्पा व सर्वतः। समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुष्पाः समन्ततः॥ वायु० (७७।१।७); सर्वत्र हिमवान् पुष्पो गंगा...न्ततः। नद्यः समुद्रगाः पुष्पाः समुद्रश्च विशेषतः॥ कूर्म० (२।३७।४९।५०)। 'राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरितः पतिः॥ नारदीय० (उत्तर ५८।१९)। सर्वे प्रलवणाः पुष्पा सर्वे पुष्पाः शिलोच्चयाः। नद्यः पुष्पाः सर्वा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः॥ वास (८।१४ जिसमें 'सरसि च शिलोच्चयाः' पाठ आया है); तीर्थप्रकाश (पृ० १४)। सर्वाः समुद्रगाः पुष्पाः सर्वे पुष्पा नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुष्पं सर्वे पुष्पा वनाभ्रमाः॥ (तीर्थकल्प०, पृ० २५०); पद्म० (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वरभद्रा' पाठ-भेद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हें कुलपर्वत कहा जाता है, सामान्यतः ये हैं—महेन्द्रो मलयः सदा श्रुतिमानुसत्पर्वतः। विष्णुश्च पारियात्रश्च सप्तात्र कुलपर्वताः॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) एवं ब्रह्म० (१।८।१६) ने उन्हें निम्न रूप से परिगणित किया है। बार्हस्पत्यसूत्र (३।८१) में आया है—'तत्रापि ईषतकविण्मसहकुमारमलयधीपर्वतपारियात्राः सप्त कुलाचलाः।' नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है—'महेन्द्रो ऋतवानधि। विष्णुश्च पारियात्रश्च न विमर्यन्ति पर्वताः॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) में ९ पर्वतों का नाम लिये हैं—हिमवान्महकूटश्च निषको नीलद्वयश्च। धवतश्च भृंगवान् मेरुमल्लिकार्जुनश्चमानवः। नर्मतान् नीलनपतीप्रबन्ध्या पूजयेत्तरः॥' (पर्वताष्टमोचत)। ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८) में समुद्र में गिरनेवाली नदियों के विषय में यों लिखा है—'तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः॥' कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यथा—देवोपुराण (कल्प०, तीर्थ, पृ० २४२) में आया है—'कार्तिके चहर्णं श्रेष्ठं गंगाधमनस्तंभे। सर्वे तु ग्रहणं पुष्पं देविकायां महामुने॥ धीवे तु नर्मदा पुष्पा माये सन्निहिता शुभा। काल्पुने वरणा क्पाता चने पुष्पा सरस्वती॥ धैशसे तु महापुष्पा चन्द्रमाया सरिद्रा। श्येष्ठे तु कौशिकी पुष्पा आवाते तापिका नवी॥ धावणे सिन्धुनामा च ब्राह्मताते च यम्बकी। आश्विने सरयूश्चैव भूयः पुष्पा तु नर्मदा॥ गोरावरी महापुष्पा चन्द्रे राक्षसमन्विते॥' विष्णुधर्मसूत्र (८५) में आया है—'एवमाविष्णवायेषु तीर्थेषु सरिद्रासु सर्वेष्वपि स्वमादेव पुत्तिनेषु प्रसवणेषु पर्वतेषु निष्कृज्जेषु जनेष्वपवनेषु पोमयस्तिष्ठेषु मनोजेषु।'

मे हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पर्वतों के २७ एव ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं।

हिमाच्छादित पर्वतों, प्राणदायिनी विशाल नदियों एव बड़े बनो की सौन्दर्यबोधा एव गरिमा सभी लोगों के मन को मृग्य कर लेती है और यह साधने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई दैवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में परम ब्रह्म आशिक रूप में अभिव्यजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टेंट यूरोप एव अमेरिका में कदाचित ही कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इससे स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एव सकुल जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणाय आते-जाते हैं। नित्य आज भी तीर्थस्थान में रोग निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अलेक्सिस कैरेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक एव नोबेल पुरस्कार-विजेता है, के ग्रन्थ 'ए जर्नी टू लीडेंस' में फ्रांस में स्थित लीडेंस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धों में मारे गये अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है।

ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन-पुराण (३।४।३-५) में कुरुक्षेत्र के सात बनो को पुण्यप्रद एव पापहारी कहा है जो ये हैं—काम्यवन, अदितिवन, ध्यासवन, फलवीन, सूर्यवन, मधुवन एव पुण्यशीतवन।^१

सूत्रो एव मनुस्मृति तथा याज्ञ० जैसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थों को कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी है। किन्तु महाभारत एव पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हे यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपर्व (८२।१३-१७) में देवयज्ञो एव तीर्थयात्राओं की तुलना की गयी है, यज्ञों में बहूत-ये पात्रो, यज्ञो, सभार-मचयन, पुरोहितो वा सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः उनका सम्पादन केवल राजकुमारा या धनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निर्धनो द्वारा, विधुरो, असहायो, मित्रविहीनो द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्टोम-यज्ञे यज्ञो द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती है, प्राप्त नहीं हो सकते, अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।^२ किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एव अनुशासनपर्व (१०८।३-४) में तीर्थयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एव आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा कहा गया है—जिसके हाथ, पाँव, मन सुसज्ज हैं, जिसे विद्या, तप एव कीर्ति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण) फल प्राप्त

२४. शुणु सप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः । येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च ॥ काम्यक च वनं पुण्यम्० । वामनपुराण (३।४।५) ।

२५. ऋषिभि र्भव प्रोक्ता देवेद्विव दयाक्रमम् । फलं चैव दयातम्य प्रेत्य चेह च सर्वशः ॥ न ते शक्यो हरिरेण यज्ञां प्राप्तुं महीपते । अहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः ॥ प्राप्यन्ते पारिवर्ततः समृद्धिर्वा नरैः बध्निषु । नार्यः सूनर्वावर्गणैरेकात्मभिरसायनं ॥ यो हरिर्हरिषि विधिं शक्यं प्राप्तुं नरैश्चर । सुत्यो यत्नकलं पुण्यंस्त निबोध युषां धर ॥ ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तोषाभिगमनं पुण्यं यत्नैरपि विज्ञाप्यते ॥ महाभारत । (वनपर्व ८२।१३-१७) ; तीर्थचरितम् (पृ० ३७) ; तीर्थप्र० (पृ० १२) में व्याख्या की है—अथगव्यं तज्जादिसहायपरिहृतं, यज्ञस्य कुष्ठमण्डपारि-साध्यत्वात्, एरात्मभि पत्नीरहितं, अर्तहृतं ऋत्विगादिसहायपरिहृतं । और देखिए अनुशासनपर्व (१०७।२-४), मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्मपुराण (आदिशङ्ख, ११।१४-१७ एवं ४९।१२-१५) एवं विष्णुपर्वोत्तरपुराण (३।२७।३।४-५) ।

कर सकता है। जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं वह कार विरहित है वह तीर्थफल प्राप्त करता है। जो अन्वल्क (प्रवृत्तना या कपटाचरण से दूर) है निरारम्भ है (अर्थात् धन कमाने के लिए भाँति भाँति के उपायों से निवृत्त है) लम्बाहारी (कम खानेवाला) है जितेन्द्रिय है अर्थात् जो अपनी इन्द्रियों के समय द्वारा पापकर्मों से दूर रहता है और वह भी जो अक्रोधी है सत्यशील है दृढव्रती है अपने समान ही अर्थों को जानने-मानने वाला है वह तीर्थयात्राओं से पूरा फल प्राप्त करता है।^{११} इसका तात्पर्य यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है— जिसका शरीर जल से सिक्त है उसे केवल इतने से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते जो इन्द्रियमयम से सिक्त है (अर्थात् उत्तम हुआ है) जो पुनीत है सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलहरहित है केवल वही स्नान (स्नान किया हुआ) कहा जा सकता है। यही बात अनुशासनपत्र (१०८।९) में भी कही गयी है।^१ वायुपुराण में आया है— पापबन्धन हर लेने पर यदि धीर (दृढबल्य या बुद्धिमान) श्रद्धावान एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्थयात्रा करने में शुद्ध हो जाता है तो उसके विषय में क्या कहना जिसने बन्धन शून्य हैं किन्तु जो अश्रद्धावान है पापी है नास्तिक है मगया मा है (अर्थात् तीर्थ यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों का प्रति साक्ष्य रखता है) और जो हनुव्रष्टा (व्यय के तर्कों में लगा हुआ) है—ये पाँच तीर्थफलभागी नहीं होते।^{१२} स्कन्द० (१।१।३१।३७) का वचन है कि पुनीत स्थान (ताप) यज्ञ एवं भाँति भाँति के दान मन की शुद्धि के साधन हैं (अर्थात् इनसे पाप कटते हैं)। पद्य० (४।८०।९) में आया है— यज्ञ व्रत

२६ परम हन्त्री च पापी च मनश्चैव सुतयतनम् । विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ परिग्रहादुपावृतं समुद्धो यन केनचित् । अङ्कारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमश्नुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लम्बाहारी जितेन्द्रियः । विमुक्त सर्वपापेभ्यः स तीर्थफलमश्नुते ॥ अक्रोधमनश्च राज्ञेय सत्यशीलो दृढव्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्नुते ॥ वनपर्व (८।१९-१२), तीर्थफलपत्र (पृ० ४-५), तीर्थप्रकाश (पृ० १३)। हस्तपत्रों में परपीडा चोर्षादिनिवृत्त्या पादयो समय अगम्यदेशगमनपरताद्वानादिनिवृत्त्या, मनस समय कुत्सितसकल्पादिनिवृत्त्या। विद्या अत्र तत्तत्तीर्थ-गुणज्ञानम्, तपः तीर्थोपवासादि, कीर्तिः सञ्चरितत्वेन प्रसिद्धिः। तीर्थप्रकाश (पृ० १३)। अकल्कक इम्भरहितः, निरारम्भोऽत्रार्वाजनादिव्यापाररहितः। तीर्थफलपत्र (पृ० ५)। और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३)। ये वनपर्व के श्लोक पद्य० (आदिलखण्ड, १।१९-१२) में पाये जाते हैं, प्रथम दो पद्य० (उत्तरखण्ड, २३।७।३०-३२) में आये हैं, सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं, वायु० (१।१०।४५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हैं। 'यस्य हस्ती च' नामक श्लोक शालस्मृति (८।१५), ब्रह्म० (२५।२) एवं अग्नि० (१०।१।२) में भी पाया जाता है। स्कन्द० (१।२।२।५-६) के मत से 'यस्य' सयतनम्। निर्विकारा क्रिया सर्व स 'श्नुते' वाली पाथा अगिरा ने गायी है।

२७ नोदकस्तिग्मगतस्तु स्नात इत्यभिधीयते । त स्नातो यो यमस्नात स ब्राह्मण्यन्तरं मुनिः ॥ अनुशासन० (१०८।९)।

२८ तीर्थान्मनसरन् धीरं श्रद्धावान् जितेन्द्रियः । कृतपाथो विशुध्यत किं पुनः शुभकर्मकृतम् ॥ श्रद्धावान् आप्मानो नास्तिका स्थितसंशया । हेतुव्रष्टा च पञ्चवैते न तीर्थफलभागिनः ॥ वायु० (७७।१२५ एवं १२७), तीर्थकल्प० (पृ० ५-६), वाचस्पतिकृत तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४), जिसमें आया है—यात्रात्मा बहुपापप्रस्तस्तस्य पापशमनं तीर्थं भवति न तु यथोक्तफलम्। ये श्लोक स्कन्द० (काशीखण्ड, ५६।५२-५३) में भी आये हैं।

तप एव दान कलिपुग मे भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते, किन्तु गंगा-स्नान एवं हरिताम-स्मरण सभी प्रकार के दोषों से मुक्त है।' विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।७ एवं ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है—'जब तीर्थयात्रा की जाती है तो पापी के पाप कटते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है, सभी वर्गों एवं आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है।'^१

कुछ पुराणों (यथा—स्कन्द०, काशीखण्ड ६, पद्य०, उत्तरखण्ड २३७) का कथन है कि भूमि के तीर्थों (भोम तीर्थों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हैं, जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीर्थ कहा जाता है। उनके अनुसार 'सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), श्रद्धा, दान, आत्मनिग्रह, सन्तोष, ब्रह्मचर्य, मृदुवाणी, ज्ञान, धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मन-वृद्धि है।' उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट, क्रूर, प्रवञ्चक, बपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र रहते हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वर्ग को नहीं जाती, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते—यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थ वा पद नहीं प्राप्त हो सकता।'^२ ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्थों में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता, जिस प्रकार वह पात्र जिसमें मुरा रखी गयी थी, सैंकड़ों बार पोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम (में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी होता है और जिसकी इन्द्रियाँ असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं रहे, वहाँ कुक्केश, प्रयाग एवं पुष्कर हैं। वामनपुराण (४३।२५) में एक सुन्दर रूपक आया है—आत्मा सयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रबहमान है, जिसका शील ही तट है और जिसकी लहरें दया है, उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।'^३ पद्य० (२।३९।५६-६१) ने तीर्थों के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है—जहाँ अग्निहोत्र एवं आश्रम होता है, मन्दिर, वह घर जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गौशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, बाटिकाएँ, जहाँ अश्वत्थ वृक्ष रहता है, जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गृह रहता है या प्रतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का निवास होता है—वे सभी स्थान (तीर्थ जैसे) पवित्र हैं।

अति प्राचीन काल से बहुत-से तीर्थों एवं पुनीत धार्मिक स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य० (११०।७), नारदीय० (उत्तर, ६३।५३-५४) एवं पद्य० (४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५०), ब्राह्म० (१५९।६-७), ब्रह्म० (२५।७-८ एवं १७।१८३) आदि में तीर्थों की संख्याएँ दी गयी हैं। मत्स्य० का कथन है कि वामु ने घोषित किया है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आवास, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। वामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म० (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थों एवं पुनीत धार्मिक

२९. पापानां पापशमन धर्मवृद्धिस्तथा सताम् । विज्ञेय सेवित तीर्थं तस्मात्तीर्थपरो भवेत् ॥ सर्वेषामेव वर्णानां सर्वश्रमनिवासिनाम् । तीर्थं कलप्रदं मेघ मात्रं कार्या विचारणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३।२७३।७ एवं ९) ।

३०. सत्यं तीर्थं क्षमा तीर्थं... तीर्थानामुत्तमं तीर्थं विष्णुर्द्धिमन्तं पुनः ॥... आयन्ते च प्रियते च जलेष्वेव अतीकृतः । न च पञ्चन्ति ते स्वर्गमविशुद्धमनोमसा ॥... शानमिग्या तपः शौचं तीर्थसेवा अतः तथा । सर्वेष्वेतान्य-तीर्थानि यदि भावो न निर्मलः ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।२८-४५); पद्य० (उत्तरखण्ड, २३७।११-२८) । मिलाइए मत्स्य० (२२।८—सत्यं तीर्थं दया तीर्थम्....) ।

३१. आत्मा नदी संयमयोगपूर्णं सत्पावहा नीलतटा दयोनिः । तत्राग्निशेकं कुश पाण्डुपुत्रं न धारिणा द्युष्यति आन्तरात्मा ॥ वामनपुराण (४३।२५) ।

स्वयों की इतनी बड़ी सख्या है कि उन्हें सैकड़ों वर्षों में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन है कि पृथिवी पर नैमिष एव अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, कुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीर्थ है और वसु सहस्र कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२।२१)। अस्तु, समय-समय पर नये तीर्थ भी जोड़े गये तथा तीर्थों में स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीर्थ-पुरोहितों (पण्डितों) ने धन-साध से उत्तेजित होकर सद्विध प्रमाणों से युक्त बहुत से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया। तीर्थों पर लिखने वाले अधिवासा निबन्धकारी ने स्वर्क्षि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध-कारों में लक्ष्मीधर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्थकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथुदक, कोकामुल, बदरिनाथ, केदार जैसे प्रसिद्ध तीर्थों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे हैं। नृमिहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीर्थों पर ही लिखा है, यथा—खेतुवन्ध, पुष्करिक (आधुनिक पण्डरपुर), गोदावरी, कृष्णा-वेण्णा, नर्मदा। नारायण भट्ट के त्रिस्थलीलेखु का शो-तिहाई भाग वाराणसी एवं इसके उप-नीचों के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गया के विषय में। इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्थस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, माहात्म्यों एवं निबन्धों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत बड़ा-बड़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्थ के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान न दे तो वह ऐसा अनुभव कर सकता है कि एक ही तीर्थ की यात्रा से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभिलाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और वाणी-ब्रह्मण जैसे तीर्थों में जाने के उपरान्त छेदे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२९-३७) में यहाँ तक आया है कि देव लोगो एव ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एव श्रद्धापूर्वक देवों एवं अपने पिताओं की पूजा करता है वह अद्वयेश करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (५वाँ स्कन्ध, २७।७८) में पुष्कर के विषय में लिखा है कि इससे बड़ाकर ससार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्व (८३।१४५) में पृथुदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथुदक सभी तीर्थों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य० (१८५।११) ने कतिपय तीर्थों की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों किया है—‘सरस्वती वा जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों में, गंगा का जल तत्क्षण, किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है।’^१ वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म० (१।३।१६४) में आया है—‘वाराणसी से बड़ाकर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही।’ अतिशयोक्ति करने की बढमूलटा इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, प्रसूत वह जन्म-मरण के न सम्प्राप्त होनेवाले बच्चे से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं लेता।^२ यही बात लिंगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) में भी कही है। वागमपुराण में आया है—‘चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त

३२. त्रिभिः सारस्वतं तोषं सप्तह्येन तु यामुनम् । सद्यः पुनाति नागैर्धं दशानंदैर्धं नार्धम् ॥ पद्म० (आदि-लण्ड १३।७); मत्स्य० (१८६।११)। अभिलषितार्थचिन्तामणि (१।१।१३०) में भी समान काल पायी जाती है—‘सरस्वती त्रिभिः स्नानैः षड्भिर्यमुनायहम् । जाह्नवी स्नानभावेन त्रैलोक्येन नर्मदा ।’

३३. या देहपतनाद्यावत्तत्क्षेत्रं यो न मुञ्चति । न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवर्तते ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं देवं न त भूयोऽभिजायते । मत्स्य० (१८२।१६-१७); तीर्थकल्प० (५० १७) में ‘प्राकृतश्च’ पाठान्तर दिया है, जिसका

ग्रन्थ एवं ग्रन्थम्) के लोग तीर्थ में स्नान कर कुछ की बात पीड़ियों की रक्षा करते हैं, चारों वर्णों के लोग एव त्रिवर्षी भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमात्मा ध्येय का दर्शन करती है। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी गुरु की आज्ञा या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीविन हो) तीर्थ-यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पञ्चपुराण (भूमिपुण्ड्र, अध्याय ५९-६०) जहाँ ब्रह्म की गाथा बड़ी गुपी है। ब्रह्म ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा का भी दर्शन से उसे स्त्री तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिलता (भाषा बिना हिया धर्म म एव विष्णो भवेत् ५०।३३)। तीर्थयात्रा-मणि एवं तीर्थप्रकाश में कृष्णपुराण का उद्धरण देकर चारणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप में प्रकट की है—
 बाह्य क्षत्रिय वैश्य दास वणमकर स्त्रियाँ, श्लोच और वे लोग जो महीन रूप में पापघोषिया में उगम हुए हैं, कीट चींटियाँ पत्थर आदि जब अविमुक्त (चारणसी) में मरते हैं तो वह न मानव रूप में जन्म लेते हैं न रा अविमुक्त से जो पत्नी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। स्त्रियाँ एव जूदा व विष म एव स्मृति-वचन है—जो भी तीर्थयात्रा प्रव्रज्या (ग्रन्थ-ग्रहण), मन्त्रसाधन एवं देवताराधन (पुराहित रूप में)—यह स्त्रियों का जूदा का पाप की प्राप्ति प्राप्त है (अर्थात् वे उनका हिम वज्रित है)।^{१३} इस कथन की व्याख्या की गयी है और कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियाँ तीर्थयात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा बिना जान की ओर मनेत करता है और जूदा व विष म यह जान है जैसा कि मनु (१०।१०३) में कहा है विद्वान् शास्त्रियों की सेवा करना ही उनका प्रभोग जान्य है। यदि व तीर्थयात्रा करने हैं तो वह उनसे जान्य के विरुद्ध पडता है। वायाचन (व्यज्रसूक्त ५०।१३) में कहा गया है—‘नारी जा दुष्ट करती है वह उसमें भविष्य (विपुलक) में मन्त्रित है जो जिन गिता (ग्रन्थ) पति या पुत्र की अनुपति व विफल होता है।^{१४} हमने स्पष्ट जाना है कि आरम्भिक रूप में मन्त्री उर्गा व पुण्ड्र का नामों का तीर्थयात्रा करना पापी के दृष्टिकार पाप के लिए अच्छा समझा जाता था। यद्यपि पति की सहमति के अनुमतिपर पर नारी का स्वाभिव मीमित जाना है, किन्तु व्यापार्य के निषेधों से स्पष्ट है कि वह नहीं है। मन्त्रित का एव अन्य अंग पति के भयाभाद में या पण्डरपुत्र की तीर्थयात्रा में लगे कर सकती है। पतिव्रता या स्नान करने समय दूधप्राप्त का विचार नहीं किया जाता।^{१५}

३३. ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा ये वर्णमकरा । त्रिवर्षी श्लेष्मदाश्च ये बाल्ये सकौर्णा. पापघोषण ॥ कीटा निषीलकाश्च ये बाल्ये मृदुराश्रयः । काशेन निषेन प्राप्ता अविमुक्ते करानने ॥ शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र माता । नाविमुक्त मृग कश्चिन्नरक यानि त्रिवर्षी ॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४), मत्स्य० (१८१।१९-२१), तीर्थचि० (५०।३६)। तीर्थप्र० (५०।१३९) में कूर्म० का उद्धृत किया है और जोड़ा है—‘नाविमुक्तमृग कश्चिन्नरक यानि त्रिवर्षी ॥ कूर्म० (१।३१।३२-३४), तीर्थचि० (५०।३६) एवं तीर्थप्र० (५०।१३९)। यही श्लोक पञ्च० (१।३३।१८-२१) में भी है।

३४. जपन्त्यस्त्रीर्वायात्रा प्रव्रज्या मन्त्रसाधनम् । देवताराधनं चेति स्त्रीशूद्रपतनानि यत् ॥ तीर्थप्रकाश (५०।२१), श्रिष्यलामेनुनाग्यग्र (५०।२) में भट्टोजि ने इसे मनु की उक्ति कहा है।

३५. नारी लब्धननुज्ञाता पित्रा भर्ता सुतेन वा । विफल तत् भवेत्तस्या धत्तरोत्योर्ध्वदेहिभम् ॥ कात्या० (८५० मन्त्र ५०।१२)। हमाद्रिक्तुत चतुर्वर्गचिन्तामणि (यत, १, ५०।३२०) ने इसे आदित्यपुराण का श्लोक माना है और ‘प्रोपदेशकम्’ का प्रस्तावित के अर्थ में लिखा है।

३६. तीर्थं विहाते यात्राया मन्त्राग्ने देशविप्लवे । नपरशामदाहे च सृष्ट्यासृष्टिर्न दुष्यति ॥ बृहस्पति (कल्पतट्ट, दुष्टि, ५०।६९; स्मृतिय० १, ५०।१२२)।

केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एवं पापघर्म का त्याग परमावश्यक है। इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियाँ हैं, एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया है) कि पवित्र मम ही वास्तविक तीर्थ है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपर्व (२६३।४०-४२) में तुलाधार एवं जाजलि (एक ब्राह्मण, जिसे अपने तपों पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एवं वलियों में पवित्रतम है सभी नदियाँ सरस्वती के समान पवित्र हैं सभी पर्वतमालाएँ (न केवल हिमालय आदि) पवित्र हैं और आत्मा ही तीर्थ है। शान्तिपर्व में जाजलि को समझाया गया है कि वह देश विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात् तीर्थों की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे)। तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा है कि ब्राह्मण को सभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियो एवं यज्ञ करने की सामर्थ्य एवं अधिकार हो तब तब पर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल अभी नहीं है। कूर्म० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में एना कहा है— जो व्यक्ति अपने धर्मों (कृतव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में पाता है और न उस लोक में। प्रायश्चित्ती विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वैदिक अग्निषो या पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम स्थिति में रहता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीर्थयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए उसे पुत्री की जीविका के लिए प्रवर्ण कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।^१

प्राचीन धर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३) में आया है कि वैदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्थों, सन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्कि का शुल्क नहीं लेना चाहिए, यदि वे इनसे शुल्क लेते हैं तो उन्हें लीटाना पड़ता था।^२ किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिंदू राजाओं द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिणी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया धाढ़ करने वाले कदमीरिया पर कर लगाया था।^३ अनाहिल्लवाट के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३ ई०) द्वारा सोमनाथ के यात्रियों पर बाहुलाद नामक नगर की भौमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द कर दिया। मुसलमान राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। एसा लगता है कि कबीरदास नामक एक बड़ विद्वान् ने शाहजहाँ के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ बही कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और

४१ गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं—शालीन एवं यायावर। यायावर वृद्धि वह है जो सैतों से अनाज कट जाने के उपरान्त गिरेद्वए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो धन एकत्र नहीं करता, या जो बीरोहित्य बाध, अप्यापन या वान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। इसलिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों (देवऋण, पितृऋण एवं ऋषिऋण) के लिए देखिए यहाँ, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८।

४२ ब्रह्मचारिवानप्रस्थविभुगृविणोतीर्णानुसारिणो नाविक-शौल्कि-शुल्कमाददानश्च। तच्च तेषां दद्यात्। विष्णुधर्मसूत्र (५।१३२-१३३)।

४३ कादमीरिकानां च धाढशुल्कोऽङ्गुलैस्तथातरे। शौल्केरमत्तक-शूर-परिहासपुराथक ॥ बद्धया महागिलां कण्ठे विनस्यान्मसि पातितः। राजत० (६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक बने, जिसने गदगध्राड करनेवाले कदमीरियों का कर मुक्त कर दिया था, रानी दिहा ने गले में पाथर बंधवाकर वितस्ता नदी में डुबा दिया।

उनको 'मर्वेदिदा-निधान' की पदवी दी।^{१४} भारत भर के लोगों को हम कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवी-न्द्राचार्य को लोगो ने धन्यवाद के शब्द भेजे और इतिवृत्तमय अभिनन्दनो से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि-
नन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है।^{१५} होय-
सल-राज नरसिंह तृतीय ने मन् १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड में एक साम्राज्य खुदवाया, जिसमें यह व्यवस्था है कि
राजा ने हेम्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) काशी एवं श्री विठ्ठेश्वर
देवता के यात्रियों (जिनमें तैलङ्ग, तुङ्ग, तिरुहुत, गौड आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे
वे तुङ्गको (मुसलमान बादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या
२९८, पृ० ७१-७३)।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निम्नोक्तों ने ब्रह्मपुराण के
श्लोक उद्धृत किये हैं। ब्रह्म० १ श्रवणस्या ही है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहना
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उभे गणेश, देवी, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य के
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए।^{१६} निम्नोक्तों ने व्याख्या
की है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त
पूत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से स्वयं-स्वयं तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें भी
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्देष्टित करना चाहिए। बापु० (११०।२-३) में आया है कि गणेश, प्रहो एवं नक्षत्रों की
पूजा के उपरान्त व्यक्ति को कार्पटी का वप धारण करना चाहिए, अर्थात् उसे ताम्र की ओम्फ्री तथा कनक एवं कापाय
रत्न के परिधान धारण करने चाहिए। भट्टोजि (पृ० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया
के धार्मी को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।११।२२) ने अन्य तीर्थों के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों
की व्यवस्था की है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिधान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थों में ही धारण करना
चाहिए न कि दैनिक कुरबो, यथा—भोजन आदि के समय में (पृ० ९)।^{१७}

४४. देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) पृ० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर-
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ द्वारा दी गयी यात्रा-कर की छूट का उल्लेख किया है।

४५. धेन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्य वसमः कृतोऽभून्

किचावश्यं प्रपन्नं पुनरपि विहितः शाहिबारासिकोहः।

कादीतीर्थप्रयागप्रतिजन्तकराहाहोमौकहेतु

सोयं श्रीमात्कवीन्द्रो जयति कविगुहस्तीर्थराजाधिराजः॥ कवीन्द्रचन्द्रोदय (पृ० २३, संख्या १६९)।

४६. यो यः कश्चित्तीर्थयात्रा तु गच्छेत्सु संयतः स च पूर्वं गृहे स्वे। कृतोपवासः शुचिरप्रमत्तः सम्पूजयेद् भक्ति-
मन्त्रो गणेशम्॥ देवान् पितॄन् ब्राह्मणान् च साधून् धीमान् पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च॥ प्रत्यागतदद्यात् पुनस्तथैव देवान्
पितॄन् ब्राह्मणान् पूजयेच्च॥ ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० पृ० ९); तीर्थचिन्तामणि (पृ० ६, 'सुसंयत इति पूर्वदिने कृतक-
भक्त्या विनियमः'); तीर्थप्र० (पृ० २३ 'सुसंयतः पूर्वदिने कृतकभक्तादिनियम इति केचित्, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति
तु युक्तम्')। ये श्लोक नारदीयपुराण (उत्तर०, ६२।२४-२५) में भी आये हैं। और देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड,
६।५६-५७), पद्म० (उत्तर०, २३७।३६-३८), ब्रह्म० (७६।१८-१९)।

४७. उद्यतश्चेद् गम्यं गन्तुं श्राद्धं कृत्वा विधानतः। विषाय कार्पटीवेद्यं कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम्। ततो ग्रामान्तरं
गत्वा श्राद्धोपेत्य भोजनम्॥ बापु० (११०।२-३), तीर्थचि० (पृ० ७)। तीर्थप्रकाश (पृ० २९) ने व्याख्या की है—

आपगम्य (प्रा० १: ३-३६) जगिण (१२३), यम (५४५५) परागर (मिता०, यात्रा० ३: २६३-२६४) आदि स्मृतियां न ज्ञेयस्यां न है कि नारा का मण्डन-वृत्त्य वेशा की केवळ डॉ अगुल लवार्ड म होता है। परा० मा० (२: १, प० ००१) न एव नागरमागणाम् यत्र है और वत्र है कि नारी का तात्पर्य है वह स्त्री जो सत्यवा है।^{११} यद्यपि स्मृति-नारन प्रायश्चित्त-अभ्युपधा है नथर्था य वचन तीर्थस्थानों की जा भी संवेत करने हैं। विषयाभो मन्वांसियो एव शुद्ध का मण्डन मण्डन होता है। वाचस्पति मित्र के इस कथन म कि गया के तट पर मण्डन नहीं होता तीर्थ-प्रारम्भ (प० ५१) न दापि दया है। जन मत मतान्तर देगने म थाने हैं तो देवचार एव व्यक्ति की अभिलाषा का सहाय होता है। नाथान्तम (प० १०) का वचन है कि तीर्थयात्रा के समय पिता-पुत्रा उम व्यक्ति के लिए आनन्द है जा धनवान होता है। शीर एव मण्डन म भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल मिर के वेशो को धनवाना तो दूसरा का अर्थ है दाई-भूँल के साथ मिर के वेशो को धनवाना। इसी से नारदीय का वचन है कि सभी पवित्रा न गया म भी शीर वजिन नहीं माना केवल वहाँ मण्डन वजित है गया पर प्रयाग को छाँडकर वही भी मण्डन नहीं होता।^{१२} तार्थसंग्रह (प० ७) न अपनी सम्पत्ति दी है कि मण्डन एव उपवास आवश्यक न होकर काम्य है (जयानि किमी क्षिण्ट फ्र की प्राप्ति के लिए है) और पिष्ट लोग बहुत-से तीर्थों पर एगा नहीं करन।

पुराणो एव निबन्धो ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। भस्म० (१०६: ४-६) का वचन है कि यदि बार्ड प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी म बैठकर करता है तो वह नरक म गिरता है और उससे पितर तीर्थ पर दिने गय अन्तर्गत को ग्रहण नहीं करते और यदि कोई व्यक्ति एवर्वर्ष या मोह या मूर्खतावश वाहन (बैलो वाला नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न बूझ जाते हैं, अथ तीर्थयात्री का वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।^{१३} श्रुतसूत्र (तीर्थ पृ० ११) के अन्त से केवल प्रयाग-यात्रा से वाहन वजिन है किन्तु तीर्थस्थि० (पृ० ८) एव तीर्थप्र० (पृ० ४५) ने एव अन्त उद्धृत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है घोड पर (या घोड द्वारा लीचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा बोये जाने पर (पालकी

५२ स्त्रीणां वरानारेण विद्योपोऽभिहित । वचन नैव नारीणां । सर्वान्नेशान्समुद्ध्युष्य छेदयेदगुलिद्वयम् । तत्रैवैव हि नारीणां पितरसो मण्डनं स्मृतम् ॥ मिता० (यात्रा० ३: २६३-२६४) । सर्वान् वेशान् . मण्डनं भवेत् । इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे धृतस्याचार्यातीत्येनात्राप्यवयान् । प्रयागादावपि तासां द्वयमुल्लेखप्रकरणेनैव वचनम् तीर्थप्रकाश (पृ० ५०-५१) ।

५३ गयादावपि देवेण समभूणा वपनं विना । न शीरं मुनिभिः सर्वेतिथिषु घोरं कीर्तितम् ॥ रामयुवैशवपनं मुण्डनं तद्विमुक्तम् । न शीरं मुण्डनं सुष्ठु कीर्तितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२: ५४-५५) । प्रयाग-यन्त्रिरेवे तु गङ्गाया मण्डनं नहि । वही (६: ५२) ।

५४ प्रयागतीर्थयात्रार्थो यः प्रयाति नरः स्वकिन् । मत्तोवर्दसमाहृतं दण्डं तस्यापि परकलम् ॥ नरको वसते घोरे गवां क्रोधो हि दाहण । सत्क्रि न च गुह्यं पितरस्तस्य देहिण ॥ ऐश्वर्यलाभमोहाद्वा मण्डेष्टानेन यो नरः । निष्फलं तस्य तत्सर्वं तस्माद्यानं विवर्जयेत् ॥ भस्म० (१०६: ४-५ एव ७) । और बेसिए तीर्थस्थि० (पृ० ८, 'ऐश्वर्य-लाभमाहात्म्यम्'), तीर्थप्र० (पृ० ३३-३४) ; प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९२), ब्रूने० (१३३७-४-५) । गंगायास्यावती (पृ० १३) ने 'ऐश्वर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उससे आया है—'भस्मपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण-स्पष्टाद् ऐश्वर्यमदमोहेनैव प्रयागमनेन दोषायाम् ।'

आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।^{१५} और देखिए पृष्ठ० (४११२७)। कूर्म० में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ो या खच्चरो से सीने जानेवाले रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णुपुराण (३१२१३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में दण्ड लेकर चलना चाहिए।^{१६} विष्णुधर्मोत्तर० (३१२७३११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि ज्ञान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का फल मिलता है। तीर्थप्र० (पृ० ३५) ने गंगाभागर जैसे तीर्थों में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने का कोई अन्य साधन नहीं होता।

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के सकल्प के लिए त्रिस्तोत्रोक्त (पृ० १-३) में विवाद विवेचन उपस्थित किया गया है।^{१७} निष्कर्ष ये हैं—सकल्प में सभी आकाशित तीर्थों के नाम नही आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए, दक्षिण एवं पश्चिम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में, पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तर्हित रहते हैं) में सकल्प करना चाहिए, दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वप्रथम प्रयागतीर्थ का सकल्प करना चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का सकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम गया का, तब गया में काशी का सकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश (पृ० ३२६) में प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं उन्हें केवल 'तीर्थयात्रामह करिष्ये' कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है।

स्मृतियों एवं पुराणों में व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। अत्रि (५०-५१) ने कहा है—बह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थंजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने के फल का अर्धभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीर्थंजल में) स्नान करता है, उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं। पैठीनसि (तीर्थकल्प०, पृ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिध्यमिक पर) तीर्थयात्रा करता है उसे षोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अभ्ययन, व्यापार, गुरुदर्शन आदि के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्धांश फल पाता है। देखिए ग्राम० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), स्कन्द० (काशी०, ६१६३), पृष्ठ० (६१२३७४३) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३१२७३१०)। इसी लिए परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (यानियों की सुख-सुविधा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नशर्तों, कुओं का

५५. गोयाने गोवधः प्रोक्तो ह्ययाने तु निष्कलम् । अयाने तदर्थं स्यात् पद्भ्यां तच्छ्व बतुर्गुणम् ॥ गंगामशित-
तरंगिणी (पृ० १३); तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० । 'उपानद्भ्यां बतुर्गुणं गोयाने गोवधविरक्तम्' पृष्ठ० (४११२-२७)।

५६. वर्षातिपादिके छत्री षष्ठी राश्वटवीषु च । दारोदत्राणकामो वं तोपानत्कः सवा चजेत् ॥ इति विष्णु-
पुराणीयवचनेन निष्प्रतिपक्षबाधस्वरसात् तीर्थयात्रायामपि उपानत्परिधानपादव्यवहारीति । तीर्थचि० (पृ० ८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३१२२१३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२३५) । विष्णुधर्मोत्तरपुराण (३१२७३११-१२) में आया है—तीर्थानुसरणं पद्भ्यां तप परमिहोच्यते । तदेष कृत्वा यानेन स्नानमात्रफलं लभेत् ॥

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है—'ओं तत्सर्वदा प्रतिपदमवशेषद्वयकृतसमस्तसमाप्तिकामो-
मुक्तीर्थयात्रामहं करिष्ये ।'

निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधाएँ उन्होंने मागों के किनारे पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास-सद में आया है कि ओ धनिक व्यक्ति अथ को धन का धान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल का चौपाई मान पाता है।^{१८}

रघुनन्दनरुत प्रायश्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मों का उल्लेख किया है जिन्हें गंगा के तट पर न्याय दिया जाता है, जो निम्न हैं—शीघ्र (शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात् शरीर को रगड़-रगड़कर स्वच्छ करना या तेरु-साबुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), केश-भृंगार, निर्मात्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अथमर्षण सूक्त-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह मलबाना, कीडा-कौतुक, शानप्रहण, सभोग-कृत्य, अन्य तीर्थ की भक्ति, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रों का बान, किसी को मारना-पीटना एवं तीर्थजल को लेकर पार करना।

एक बात शायद यह है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या-ज्ञान के सूत्र परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचिं० (पृ० १०), तीर्थप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों में भी किया है। तीर्थप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग देना चाहिए जिनके दोष जात हो और जो धूषण के पात्र हों। बराह० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मयुर के धात्री को चाहिए कि वह मयुर में उत्पन्न एवं पालित-पोषित ब्राह्मणों को चारों बेटों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।^{१९} और देखिए वायु० (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२२।२३)। वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया पाय तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर (अमानुष) होते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देशों के साथ पितर लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुल, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात् गयावाल) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता (सम्मान देनेवाला) ससार से मुक्ति पाता है।^{२०} वायु० (१०६।७३-८४), अमि० (११४।३३-३९) एवं गहड० में ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर मार पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा बरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पाँच कोर्तों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें मुनियुक्त घर, कामधेनु गौर्ष, कल्पतरु दिये, किन्तु यह भी आतापित किया कि वे न तो मिला माँगें और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु लोमवश ब्राह्मणों ने धर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पीरोहिय किया, यम से क्षतिगायाचना की और उसे ग्रहण कर लिया। इस पर ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामधेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन

५८. धन्यात्वं कारयेत् शक्त्या तीर्थयात्रां तमेववदः। स्वकीयव्यययानाम्यां तस्य पुण्यं चतुर्गुणम् ॥ प्रभाससद्व्य (तीर्थप्र०, पृ० ३६)। तीर्थं प्राप्यानुवगेण स्नानं तीर्थं समाधत्ते। स्नानं कलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु ॥ शक्त (८।१२)। स्मृतिच० (१, पृ० १३२) एवं कल्पतरु (तीर्थ, पृ० ११)। और देखिए पद्य० (६।२३७।४१-४२) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७१।१०)।

५९. चतुर्वेदं परित्यज्य मायुरं पूजयेत्तदा। मयुरायां ये वसन्ति विष्णुकृपा हि ते वराः ॥ ज्ञानिनस्तान् हि पश्यन्ति अज्ञाः पश्यन्ति तां हि। बराहपुराण (१६५।५७-५८)।

६०. यदि पुत्रो गयां गच्छेत्कबाकिताकलपयेत् ॥ तानेव शोभयेद्विभान् ब्रह्मा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुषतपः विना ब्रह्मणा (ब्रह्मा ?) ये प्रकल्पिताः वायु० (८२।२५-२७)।

मित्र। अग्निपुराण (११/४/३७) में इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्माने उन्हें आपस में मिश्रित किया कि वे विनाश नहीं हो सकें। इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा के प्रायश्चित्त की और चरित्र की विचार की। ब्रह्मा द्वीभक्त हुए और ब्रह्मा के उनका जीविका का साधन स्थापना किया। यह इस मोर के अंतर्गत लम्बा और लम्बा लम्बा मंत्रादि करके और उनका पूजा करने (अर्थात् उच्च पुरोहित बनायम और दक्षिणा देने) के ब्रह्मा का पूजा का फल प्राप्त। इससे स्पष्ट है कि अग्निपुराण के इन प्रारंभ के लक्ष्य के समर्थन के ब्राह्मण (गंगाधर) का यह ही विचार था जो जो अंतर्गत और उक्त गया कि प्रायश्चित्त को अपना व्यापार समर्थन किया था। गंगाधर ब्राह्मण का यह प्रारंभिक ऐतिहासिक उत्पत्ति ब्रह्मा के राजा सम्पत्ति (लगभग ११/३/३०) के अग्निपुराण शास्त्र में पाया जाता है।^१

पुत्राणां ती यानो यं यं परिणामं हुवा वि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना दिया किमिदं विन्ती अन्य के लोके का गुणायन की है। राजाओं के आगमन पर एक अर्थ पुरोहितों से उक्त गंगा इत्यादि का मिश्रण भीमिदं तत्तं गये है। गृह्य हिन्दू यात्रियों में एसा आचरण पाया जाता है कि यह के लक्ष्य जाते तो वे समुद्र में पुत्र पुत्रा नदी के तट पर मण्डल करके बैठे और गया पत्थर पर लिख गयावा ब्राह्मण के लक्ष्य प्राप्त है।^२ स्वयं गंगासा या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गया की ओर उक्त आगमन की वेनिया के पथ में जाते हैं। पुत्राणां तं अश्वत्थ के पास पयस्वत्तं तं त्वा मिन्ती है और गयावा पुत्र के माला यात्रा की अर्चन पर लक्ष्य है। गुप्त धारित करता है और उक्तित करता है कि यात्री के गया आने से पितर तत्तं स्वयं यात्रा। अपा नी कृता म त्तं पम-व्यापार को सीमित करने के लिए गयावाले ने विभिन्न परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपना गृह का उत्तराधिकारी रिखा गयावा को ही बना देता है जो अपन को उत्तरा दत्त पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तपुत्र का पालन दत्तपुत्र प्रथा रहा है। अतः दत्त पुत्र अपने अम पुत्र में ही अपन अधिकार रखता है और उक्त मारुत अतः शास्त्रियर दत्त से नृत्त दत्त। दत्तों के बन्धन-अथ एव हा गयावा तत्तं-तत्तं सदृश तत्तं अधिकार पा लेता है (अपान एव तत्तं तत्तं द्वारा दत्त बना लिया जाता है)। प्रत्येक गयावाल के पास बड़ी होती है जिसमें उक्त यजमानों के नाम एवं पत्र रहते हैं जिसमें वे अपा हस्ताक्षर कर देते हैं और एसा रिद्धि कर देते हैं कि उनके बन्धन उगी गयावा-पुत्र के लोगों को अपा पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावा तत्तं पास प्रारंभ एव सम्पत्ति आ जाती है। गयावा अपन प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण दत्त में भेजते हैं जो अधिक से अधिक सख्या में यात्रियों को गते हैं।

धर्मशास्त्र-शास्त्रियों के अनुसार म तीर्थ पर जो साहित्य है वह अपागत सवर्ग अधिष्ठा विष्ठा है। किं साहित्य को छात्र महांभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० साहित्यीयों उपगीयों एवं उनसे सम्बन्धित विवरणों के विषय में ही प्रणीत हैं। अतएव (अध्याय ८२/१५६) एवं गल्पन (अध्याय ३५/५६) में ही ३९०० के लगभग वेदों तापयाना-सम्बन्धी लोके हैं। यदि कुछ ही पुराणा का हस्तान किया जाय तो ब्रह्मपुराण में ६७० लोके (इसके सम्पूर्ण अधिष्ठ १३७८ के ब्रह्मा का लक्ष्य अधिष्ठ) त्यों के विषय में हैं। पद्य के प्रथम पाठ लक्ष्य के

६१ स्थिता पति गयावा से गन्तव्ये ब्रह्मणा तत्त। विद्याविधिना यत्तं गुणायुक्ता भविष्यत्त। अग्निपुराण (११/४/३७)।

६२ 'यो ब्रह्मात्मने उदेनप्रदत्त गयावा-ब्राह्मणहृदि दत्तान् प्रणिहीतपञ्चगोत्रसिक्तोदपाटकाभिधान् शासनविनिमया।' देवि एतिप्रथिया इतिहास निह—२१, पु० २११ एवं २१९।

६३ गरुडपुराण में आया है—वाराणासी इत्यष्टास्तोत्रे शोचने तथा। पुनपुनमहान्तो याद तत्तं विनयेत्त॥

३१००० श्लोकाँ मे ६००० श्लोक तीर्थ-साम्बन्धी है, यद्यपि मे कुल १६१४ श्लोक हैं जिनमे ३१८२ श्लोक तीर्थ के विषय मे है (जिनमे १६०० श्लोक वेदज मयुरा के विषय मे हैं) और मन्त्रां के १४००० श्लोकों मे १२०० श्लोक तीर्थ-साम्बन्धी है। इसके अतिरिक्त निम्न निम्न एव तीर्थ-साम्बन्धी ग्रन्थ उल्लेखनीय हैं। लक्ष्मीपरा के पञ्चमर का तीर्थविचक्षण वाण्ड, श्रमादि की चतुर्गुण-चिन्तामणि वा तीर्थसंग्रह (जो अभी उपलब्ध नहीं हुआ है), वाचस्पति (१४५०-१४७० ई०) की तीर्थचिन्तामणि, नृसिंहप्रसाद (लगभग १५०० ई०) का तीर्थसार, नारायण भट्ट का त्रिन्ध्यायेतु (१५५०-१५८० ई०) टोडरामनन्द (१५६५-१५८९ ई०) का तीर्थसौम्य, रघुनन्दन (१५२०-१५७० ई०) का तीर्थतत्त्व या तीर्थयात्रा-विधिनिरूप, मित्रमित्र (१६१०-१६४० ई०) का तीर्थप्रसाद, भट्टोजि (लगभग १६२५ ई०) का त्रिन्ध्यायेतुसारसंग्रह, नागेश वा त्रिन्ध्यायेतुसारसंग्रह, नागेश वा नागोजि का तीर्थचतुष्टय। बहूत-से तीर्थ-साम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमे अनुपूर्वमह (बीकानेर) की आज्ञा मे प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ-रत्नाकर सम्भवतः सम्मेलन में से बाहर है। इसके अतिरिक्त विविष्ट तीर्थों पर भी पृथक्-पृथक् ग्रन्थ हैं, यथा—विद्यापति (१६००-१४५० ई०) का गंगायात्रायात्री नामक ग्रन्थ, गुरेश्वरनाथों का दासीमूर्तिमोक्ष-विचार, रघुनन्दन की गंगाश्राद्धपद्धति एव पुराणसम्बन्धित। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है।

तीर्थयात्रा के पूर्व के कृत्यों का ऐसा जो पुराणों एव निष्कर्षों मे दिया हुआ है, हम एक ही स्थान पर दे रहे हैं। तीर्थयात्रा करने की भावना के परिचर हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को पेश एक बार भोजन करना चाहिए, दूसरे दिन उसे वस्त्र धारण (जैसा कि अधिशास निम्नियों मे आया है) उपवास करना चाहिए; उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मों का पालन करना चाहिए 'अमुक-अमुक स्थान की मैं तीर्थयात्रा करूँगा एव तीर्थ-यात्रा की निविधन ममानि के लिए गणेश एव अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूँगा' की घोषणा या समर्थन करना चाहिए तथा पाँच या सोलह उपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एव अपने पिता देवों की पूजा करनी चाहिए, 'तब अपने गृहसूक्त के अनुसार पर्याप्त धूप के साथ धारणश्राद्ध करना चाहिए, वस्त्र-वेष्टन तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें धनदान करना चाहिए। इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उसे यात्री का परिधान धारण करना चाहिए। सब धाम की प्रदक्षिणा (वस्त्र-वेष्टन अपने घर की अग्रज्य) करनी चाहिए, तब दूसरे धाम में, जो एक कोस (दो या ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तब श्राद्ध से बचे हुए भोजन एव घृत से उपवास तोड़ना चाहिए (यह केवल गया की यात्रा में होता है)। अन्य तीर्थों की यात्रा में वह अपने घर में ही उपवास तोड़ सकता है। इसके उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिधान पहनना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नये पैर प्रस्थान करना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरा मत यह है कि तीर्थ में पहुँचने के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए और उस दिवस में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को गूँध सकता है। कल्याण (तीर्थ, पृ० ११) एव तीर्थचि० (पृ० १४) में देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीर्थ में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो विशेष फल की प्राप्ति होती है।

६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के लिए बेलिए इस ग्रन्थ का अध्याय २, अध्याय १९। बह्वर्षवर्तपुराण (बह्म-संहिता, २६।१०-१२) में १६, १२ या ५ उपचारों का वर्णन यों किया है—आसनं वसनं पादपर्यन्तमात्मनीयकम्। पुष्पं चन्दनपूर्वं च दीपं नैवेद्यमुत्तमम् ॥ गन्धं माल्यं च द्रव्यं च ललितं सुलिसाक्षम्। जलमधं च ताम्बूलं साधारं वैद्यमेव च ॥ गन्धाक्षतस्तपताम्बूलं विना ब्रह्मणि ह्यवशः। पादाभ्यञ्जनं वैद्यपुण्याव्येतानि पञ्च च ॥

अध्याय १२

गङ्गा

गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीर्थ अवस्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थों का पृथक्-पृथक् वर्णन उपस्थित किया जा रहा है।

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (ऋ० १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) में 'गाङ्गाय' शब्द आया है जिसका सम्भवतः अर्थ है 'गंगा पर वृद्धि प्राप्त करता हुआ'। 'शतपथ ब्राह्मण' (१३।५।४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३।९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे पर भरत दीप्यन्ति की विजयो एवं यज्ञो का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन गाथा का उल्लेख है—'नाडपितृ पर अप्सरा दाकुन्तला ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अश्व भेजे।' महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं पुराणा (नारदीय, उत्तरार्ध, अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८, पद्य० ५।६०।१-१२७, अग्नि० अध्याय ११०, मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५, पद्य०, आदिशण्ड, अध्याय ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में सैकड़ों प्रशस्तिजनक श्लोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का छोटा अंश भी देना सम्भव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वतों के दो स्वरूप घर-घर बैठे हैं—भौतिक एवं आध्यात्मिक। विशाल नदियों के साथ देवी जीवन की प्रगाढ़ता सलम हो ही जाती है। डेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर' (डिग्रीय सस्करण, पृ० ४७७) में लिखा है—'जिन्हें हम निर्जल पदार्थ कहते हैं यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अन्न-पान आदि, वे जीवित, बुद्धि-शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी किया जाता है।' गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्-पृथक् ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर (१३५० ई०) का गणपतिलक, मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी विद्यासदेवी की गंगावाक्यावली, गणपति की गंगा-भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धमान का गंगाहस्त्यविवेक। इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं।

वनपर्व (अध्याय ८५) में गंगा की प्रशस्ति में कई श्लोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों है—'जहाँ भी जहाँ स्नान किया जाय, गंगा कुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु वनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकर्म करके गंगा-जल का अवशिष्टान करता है तो गंगा-जल उन दुष्टताओं को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि ईंधन को। कृत युग में सभी स्थल पवित्र थे, जेता में पुष्कर सबसे अधिक पवित्र था, टापर में कुक्षेत्र एवं बलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने

१. अथ बभूवनीनां कविष्वे मूर्धप्रस्थान्। उव कस्तो न गाङ्गाय ॥ ऋ० (६।४५।३१)। अन्तिम पाद का अर्थ है 'गंगा के तटों पर उनी हुई घास या झाड़ों के समान।'।

से सीमाव्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केवल के समुद्र कोई देव। वह देश, जहाँ गंगा बहती है और वह तपोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्धिलेख कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।" अनु-शासनपर्व (३६।२६, ३०-३१) में आया है कि वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य का फल देने में महान् हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम पद प्राप्त करते हैं। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्ररत्न हो जाते हैं और ऐसा पुण्यफल पाते हैं जो संकटों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय (१।१३०-३१ एवं ४०।६४)।

अथर्ववेदांग में भगवान् श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हूँ (श्रीतत्त्वामसि जाह्नवी, १०।३१)। मनु (८।१२) में साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं कुक्षेत्र तर्षोच्च पुनीत स्थल थे।^१ कुछ पुराणों ने गंगा को अम्बाकान्ती के रूप में स्वर्ग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर और भोगवती के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वर्णित किया है (पद्म० ९।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा को विष्णु के बायें पैर के अंगूठ के नल से प्रवाहित माना है।^२ कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से गंगा का सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, चक्षुस् एवं सिन्धु) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुईं और सातवीं धारा भारीरणी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१, ब्रह्माण्ड० २।८।३९-४१ एवं पद्म० १।३।६५-६६)। दूर्व० (१।४६।३०-३१) एवं बराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनन्दा, मुचक्षु एवं अम्बा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है, अलकनन्दा दक्षिण की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों से होकर समुद्र में गिरती है।^३ ब्रह्म० (७३।६८-६९) में गंगा को विष्णु के पाँच से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट से स्थापित माना गया है।

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशंसा की है—जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब कोई इसके ध्यान की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता है या जब इसका जल ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है या जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणिमों को पवित्र करती है, जब सहस्रो योजन दूर रहनेवाले लोग 'गंगा' नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।^४ अथर्ववेद पुराण में भी ऐसा ही आया

२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवैव हवि स्थितः। तेन चेदविवाहस्ते मा यमो मा कुक्ष्यामः॥ मनु (८।१२)।

३. वामपादाम्बुजागुण्डनसलोतीरिनिर्गताम्॥ विष्णोर्बिम्बितं वा भक्त्या क्षिरसाहसिनां भुवः॥ विष्णुपुराण (२।८।१०९); कल्पतर्क (तीर्थ, पृ० १६१) ने 'शिव' पाठान्तर दिया है। 'नदी सा वेङ्गवी प्रोक्ता विष्णुपादसमुद्भवा'। पद्म० (५।२५।१८८)।

४. तपेवालकनन्दा च वलिणादित्य भारतम्। प्रयाति सागरभित्त्वा सप्तमेवा द्विभोजमा॥ दूर्व० (१।४६। ३१)।

५. धृताभिसंयिता दृष्टा स्युष्टा धीतावगाहिता। या पाथयति मृतानि कीर्तिता च दिने दिने॥ गंगा गमेति येनाम धीनानां शतेष्वपि। स्थिते च्छारित हन्ति पापं जन्मत्रयाजितम्॥ विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१); गंगा-

है। मत्स्य०, कूर्म०, गरुड० एवं पद्म० का कहना है कि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में मरल है केवल गंगाद्वार (हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना नष्टि है, जो लोग वहाँ स्नान करते हैं, स्वर्ग जाते हैं और जो लोग वहाँ मर जाते हैं वे पुन जन्म नहीं पाते।" नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों में दुर्लभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुर्लभ है। यह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पान पहुँच जाता है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४)। कूर्म० का कथन है कि गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वर्ग, अन्नरिक्षा एवं पवित्री में स्थित ३५ करोड़ पवित्र स्थलों के बराबर है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्रशस्त किया है—बहुत धन के व्यय वाले यमों एवं कठिन तपों से क्या लाभ जब कि सुलभ रूप से प्राप्ति होनेवाली एवं स्वर्ग-माध्व दनवाजी गंगा उपस्थित है। नारदीय पुराण में भी आया है—आठ अंगों वाले योग तपों एवं यमों से क्या लाभ? गंगा का निवास इन सभी में उत्तम है। मत्स्य० (१०६।१८-१५) के दो श्लोक यहाँ वपन के योग हैं—पाप करनेवाला व्यक्ति भी महत् लाभ प्राप्त कर सकता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्ति कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दान से व्यक्ति त्रय से पापमुक्त हो जाता है एवं गृह पाता है। उसमें स्नान करने एवं जल के पान से यह सात पीड़ियाँ तब अपने कुल को पवित्र कर देता है। वार्षावृत्ति (२७।६९) में आया है कि गंगा के तट पर सभी बाल सुभ हैं। सभी देश सुभ हैं और सभी लोग दान ग्रहण के योग्य हैं।

वराहपुराण (अध्याय ८०) में गंगा की व्युत्पत्ति का गाथा (जापूर्विका की ओर गयी है) है। पद्म० (मृत्ति गड ६०।१४-६५) में गंगा के विषय में निम्न गूढमय दिया है—ओ नमो गंगारि त्रिवरुण्यै नारायण्यै नमो नमः।

वाक्यावली (पृ० ११०), तीर्थचि० (पृ० २०२), गंगाभक्ति० (पृ० ९)। दूसरा श्लोक पद्म० (६।२१।८ एवं २३।१२) एवं ब्रह्म० (१७५।८०) में ब्रह्म प्रकार से पढ़ा गया है, यथा—गंगा... यो ब्रूयाद्योजनानां सर्वरक्षि। मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं न गच्छति॥ पद्म० (१।३१।७३) में आया है, सर्वरक्षि। नरो न नरकं याति किं तथा सद्गुण भवेत्॥

६. वर्सान्तरपर्वानात्पानान् तथा गमेति कीर्तनान्। स्मरणादेव गंगायाः सायःपार्थ प्रमुच्यते॥ भक्तिचि० (तीर्थचि० पृ० १९८, गंगाया०, पृ० १२ एवं गंगाभक्ति०, पृ० ९)। प्रथम पद अनुशासन० (२६।६४) एवं अग्नि० (११०।६) में आया है। वृत्तलिखित अक्षरगण्यन् भुञ्जन् जायन् स्वपन् वरन्। य स्मरेत् सन्नतं गंगां सोऽपि मुच्येत यथाना॥ स्वर्ग० (बासीलख, पूर्वार्ध २७।३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७)।

७. सर्वत्र सुखमा गंगारि त्रिवृत्पानेषु कुलभा। संग्रहारे प्रधाते ज गङ्गासागरतपे॥ तत्र स्नानात् दिव याति ये मृतान्तेऽमुनभवा॥ मत्स्य० (१०६।५४); कूर्म० (१।३७।३४); गरुड० (पूर्वार्ध, ८१।१-२); पद्म० (५।६०।१२०)। नारदीय० (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है—सर्वत्र दुर्लभा गंगारि त्रिवृत्पानेषु चापि॥ गङ्गाद्वारे... सागरे॥ एष स्नात दिव ... भवा॥

८. तिल शोऽथोपकोटौ च तीर्थानां वायुरवधौ। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जातृषो मृता॥ कूर्म० (१।३९।८); पद्म० (१।४७।७ एवं ५।६०।५९); मत्स्य० (१०२।५, तानि ते सन्ति जगद्वि)।

९. किं यथैवं हितायुषं, किं तपोभिः सुदुर्लभं। स्वर्गमोक्षप्रदा गंगा सुखमोक्षाय पूजिता॥ पद्म० (५।६०।३९); विमल्लोकेन योगेन किं तपोभिः किमप्यरं। पाप एव हि गङ्गाया सर्वलोपि विनिश्च्यते॥ नारदीय० (उत्तर, ३८।३८); तीर्थचि० (पृ० १९४, गंगायां ब्रह्मात्म्य कारणम्); प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९४)।

पद्य० (सृष्टि० ६०।३५) में आया है कि विष्णु गनी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का। द्रुम गंगा की प्रशस्ति दस प्रकार की गयी है—पिताओं पत्नियाँ, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, नाशकान् एव गुरुघाती ही जान पर या सभी प्रकार के पापों एवं दोहों से सम्बन्ध होने पर तम गे पुत्र पत्नियाँ, मित्र एवं सम्बन्धी उनका ग्याग कर देने हैं किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण सृष्टिमण्ड, ६०।२५-२६)।

कुत्र पुराणा म गंगा के पुनीत स्थल के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर ४३।११९-१२०) में आया है—गंगा के तार से एवं गव्यूति तत्र क्षेत्र कह्यता है इसी क्षेत्र-सीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु तार पर नत्वा गंगायात्र वा क्षम दीक नरी है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक यात्रन की होती है अर्थात् प्रत्येक तीर से द्वा कोम तत्र क्षेत्र का विस्तार होता है। यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वना पर्वत पवित्र नदियाँ एवं तीरों के स्वामी नहीं हल इन पर किसी वा प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। द्रुमपुराण का कथन है कि नदियों से पत्त पार की दूरी तत्र नागपण का स्वाभिम्व होता है और मयन समय भी (कण्ठगत प्राण ज्ञान पर भी) क्लिती को उस क्षेत्र में दान नहीं देना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गम (अन्वयन), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भ वहाँ पर विस्तृत हो जाता है जहाँ तत्र भद्रपद के पृथ्वीपद की चतुर्दशी तत्र धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर होता है, जो गर्भ से १५० हाथ तत्र फैला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से द्वा कोम तत्र क्षेत्र विस्तृत रहता है।

अत्र गंगा के पाप पहुँचन पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा। गंगा-स्नान के लिए साक्षर्य करने के विषय में निम्नो में कई विवरण दिये हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत नरूप दिया हुआ है। गंगावात्रया-वला के मतान्त के लिए देशिगर्भ तीर्थ की टिप्पणी।^१ मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-वर्धि दी हुई है वह सभी वर्णों एवं वद के विभिन्न शास्त्रानुसारा के िग समान है। मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यो है— बिना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम

१०. तीराद् गव्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यक्त्वा यत्सेतरे तीरे वातो न धेज्यते ॥ एकयोजन-विस्तीर्णा क्षेत्रासीमा तद्वद्व्यात्। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०)। प्रथम को तीर्थेधि० (पृ० २६६) में स्वन्व-पुद्गल से उद्घृत किया है और व्याख्या की है—‘उभयतटे प्रत्येकं क्रोशद्वयं क्षेत्रम्’^१ अस्मिन् पाद को तीर्थेधि० (पृ० २६७) एवं गंगायात्रा० (पृ० १३६) में भविष्य० से उद्धृत किया है। ‘गव्यूति’ दूरी या लम्बाई का माप है जो सामान्यतः दो क्रोश (कोट) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। अमरकोश के अनुसार ‘गव्यूति’ दो क्रोश के बराबर है, यथा—‘गव्यूतिः स्त्री क्रोशयुग्मम्’^१। वायु० (८।२०५ एवं १०।११२२-१२६) एवं ब्रह्मसंह० (२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल = एक हस्त, ९६ अंगुल = एक धनु (अर्थात् ‘वर्ष’, ‘पुग’ या ‘ताली’); २००० धनु (या ण्ड या युग या नालिका) = गव्यूति एवं ८००० धनु = योजन। मार्कण्डेय० (४६।३७-४०) के अनुसार ४ हस्त = धनु या वण्ड या युग या नालिका; २००० धनु = क्रोश, ४ क्रोश = गव्यूति (जो योजन के बराबर है)। और वेलिए इस ग्रन्थ का लब्ध ३, अध्याय ५।

११. अदामुके मासि अनुकण्ठे अनुकतिषो सद्य पापप्रणाशपूर्वकं सर्वपुण्यप्राप्तिकामो गंगायाम् स्नानमर्ह करिष्ये। गंगाया० (पृ० १४१)। और वेलिए तीर्थेधि० (पृ० २०६-२०७), जहाँ गंगास्नान के पूर्वकालिक संवत्सों के कई विवरण दिये हुए हैं।

स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी रूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि से भी स्नान कर सकता है। 'नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुढ़िमान् लोगों को तीर्थस्थल का ध्यान करना चाहिए। हाथ में दर्भ (कुत्ता) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वर्गहस्त स्थल को घुमना चाहिए और निम्न मन्त्र के साथ गंगा का आवाहन करना चाहिए, 'तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक नित्य गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं, हे जाह्नवी गंगा, ये सभी देव-तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम मन्त्रिनी (आनन्द देनेवाली) और नसिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा इला, पुष्पी, बिहगा, मिश्रकामा, अमृता, शिषा, क्षिपामरी, सुप्रशान्ता, शान्तिप्रदायिनी'।^{११} स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा पास में चली आवेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो)। व्यक्ति को उस जल में, जिस पर सात बार मन्त्र पड़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए। नदी के तीरे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ के साथ रेष करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को बाहर आना चाहिए और दो द्वेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्तोष के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्पण करना चाहिए।^{१२} पश्चात् सूर्य को नमस्कार एवं तीन बार प्रदक्षिणा कर तथा किसी-नाह्मण, सोना एवं गाय का स्पर्श कर स्नानकर्ता को विष्णु मन्दिर (या अपने घर, पाठान्तर के अनुसार) में जाना चाहिए।^{१३}

१२. स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के श्लोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मृतिचन्द्रिका में वही गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्म० (४।८१।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय के आरम्भ में गंगा के सहस्र नामों की ओर संकेत किया जा चुका है।

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं—प्रधान एवं गौण। प्रधान विद्याभ्यास समाप्त किये हुए विद्वानों द्वारा देवों, ऋषियों एवं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अग के रूप में किया जाता है। नित्य नैमित्तिक कर्म्य त्रिविध स्नानमुच्यते। तर्पण तु भवेत्तस्य अङ्गत्वेन प्रकीर्तितम् ॥ बह० (धर्माभक्ति०, पृ० १६२)। तर्पण स्नान एवं ब्रह्मपत्र दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तर्पण अपनी बँद-शाखा के अनुसार होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलमुक्त जल से किसी तीर्थ-स्थल, गंगा में, पितृपक्ष (आश्विन के कृष्णपक्ष) में किया जाता है। विधवा भी किसी तीर्थ में अपने पति या सन्तानों के लिए तर्पण कर सकती है। संन्यासी ऐसा नहीं करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अञ्जलि देवों, तीन ऋषियों को एवं एक प्रजापति ('देवास्तुष्यन्ताम्' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (बाहिने) से आद्य में या अग्न में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता है या भूमि पर छोड़ा जाता है—आद्यं हवनकाले च पाणिर्न केन भीयते। तर्पणे तुभ्यं कुपदिव एवं विधिः स्मृतः ॥ नारदीय० (उत्तर, ५७।६२-६३)। यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न मन्त्रों के साथ (जो बामपुराण, ११०।२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुडा से मिश्रित जल की तीन अञ्जलियाँ दे सकता है—'आब्रह्मात्मवप्यंस्त देवविपितृमानवाः। तृष्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहावयः ॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् ॥ आब्रह्ममुक्-कास्तोकादिब्रह्मस्तु तिलोदकम् ॥'

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आह्निकसूत्रावली' या नित्यकर्म विधि संहन्धी कोई भी पुस्तक। 'धर्मराज', 'चित्रगुप्त' के लिए देखिए बराहपुराण (अध्याय २०३-२०५)।

यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२।२-३१) के श्लोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया गया है, कुछ अन्तरों के साथ पद्य० (पातालसङ्घ ८१।१२-४२ एवं सृष्टिसङ्घ २०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।^{१५}

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्वि-भस्म या जली हुई अस्वियों का प्रयोग या बासी या अन्य तीर्थों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है। हमने अस्वि-प्रवाह की विधि का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही श्लोक कुछ अन्तरों के साथ कई ग्रन्थों में आया है।^{१६} अग्निपुराण में आया है—‘मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्वियाँ गंगा में डाली जाती हैं; जब तक गंगा के जल में अस्वियों का एक टुकड़ा भी रहता है तक तक व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है।’ भाट्ट-घातिबों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्वियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका कल्याण होता है। तीर्थंवि० एवं तीर्थंश्र० ने ब्रह्म० के डार्क श्लोक उद्धृत किये हैं जो अस्वि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय-सिन्धु की अपेक्षा स्रोत में देते हैं।^{१७} श्लोकों का अर्थ यह है—‘अस्वियाँ हैं जानेवाले को स्नान करना चाहिए; अस्वियों पर पचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी के पान में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि ‘धर्म को भयङ्कर।’ इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए ‘धर्म (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हों’ और अस्वियों को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।’ और देखिए स्कन्द० (कारासङ्घ, ३०।४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विराट् रूप में वर्णित है। गंगा में अस्वि-प्रवाह की

१५. विष्णुपादाङ्गमस्तुभूते धांते त्रिषवगमनिनि । धर्मव्रतेति वित्यस्तो पापं मे हर जाह्नवि ॥ अथवा भक्तिसम्पन्ने (त्रं ?) श्रीमातर्देवि जाह्नवि । अमृतेशान्मना बेवि भगीरथि पुनीहि नाम् । स्मृतिच० (१।१३१); प्राय० तत्त्व० (५०२); त्व बेव सरितां नाथ त्वं बेवि सरितां वरे । उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि क्षुरितानि वै । वही । और देखिए पद्य० (सृष्टिसङ्घ, ६०।६०) ।

१६. यावदस्वि भुक्ष्यस्य गंगामाः स्नुशते जलम् । तावत्स पुण्यो राजन् स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।१४= पद्य० १।३९।८७); अनुशासनपर्व (३६।३२) में आया है—‘यावदस्वीनि गंगामां तिष्ठन्ति हि शरीरिणः । तावद्वर्ष-सहस्राणि...महीयते ॥’ वही बात मत्स्य० (१०६।५२) में भी है। कूर्म० (१।३७।३२) ने ‘पुरुषस्य तु’ पढ़ा है। नारद० (उत्तर, ४३।१०९) में आया है—‘यावत्स्यस्वीनि गंगामां तिष्ठन्ति पुण्यस्य वै । तावद्वर्ष...महीयते ।’ पुनः नारद० (उत्तर, ६२।५१) में आया है—‘यावन्ति नखलोपानि गंगालोये पतन्ति वै । तावद्वर्षसहस्राणि स्वर्गलोके महीयते ॥ नारदीय० (पूर्वार्ध, १५।१६३)—केशास्मिन्नक्षत्रन्तापच भस्मापि नृपसत्तम । भयन्ति बिष्णुसर्वान् स्पृष्टा गागेन पारिजा ॥

१७. स्नात्वा ततः पंचगव्येन तिष्ठत्वा हिरण्यमध्वाज्यातिलेन बोध्यम् । ततस्तु मृत्पादपुटे निषाय पश्यन् विनां प्रेतगणोपगूढाम् ॥ समोऽस्तु धर्माय वन्द्य प्रविश्य जलं स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तपोतीर्थं च भास्करं च बृह्वा प्रवक्ष्यामि दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्थितस्य स्वर्गं गतिः स्यात् अहोऽस्तुत्या । ब्रह्म० (तीर्थंवि०, पृ० २६५-२६६ एवं तीर्थंश्र०, पृ० ३७४) । गंगामा० (पृ० २७२) में कुछ अन्तर के साथ इसे ब्रह्मसङ्घ० में उद्धृत किया है, यथा—‘यस्तु तर्बहितो बिष्णुः स मे प्रीत इति क्षिपेत् ।’ और देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५) ।

परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म बहा दी गयी तब उन्हे रक्षा मिली। इस कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०)। नारदीय० के मत से न केवल भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नक्ष एवं केरा डाल देने से भी कल्याण होता है। स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे तीर्थों की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं सलग्न रहते वे नरक में जाते हैं।^{१८} काशी-खण्ड में आगे व्यवस्था दी है कि विंशष्ट दिनों में गंगास्नान से विंशष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा— साधारण दिनों की अपेक्षा अभावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, सत्राति पर स्नान करने से सहस्र गुना, सूर्य या चन्द्र के प्रकाश पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन सूर्य-ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है।^{१९}

त्रिस्पली

प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्पली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान् पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल १५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्पलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन् १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन तीर्थों का वर्णन उपस्थित किया गया है।^{२०} प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थों का वर्णन उपस्थित करेंगे।

प्रयाग

गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निदर्शों में एक स्थल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद (१०।७५) में पड़ा जाता है और उसका अनुवाद धी है—“जो लोग इवेत (सित) या कृष्ण (नील या अस्ति) दो नदियों के मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उड़ते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (डूब कर मर जाते हैं), वे मोक्ष पाते हैं।”^{२१} सम्भवतः वह अपेक्षाकृत पश्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे ध्रुति

१८. तीर्थमन्त्रप्रशंसन्ति गङ्गातीरे स्थिताश्च ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्तुनिरयगार्मानः॥ स्कन्द० (काशी-खण्ड, २७।८०)।

१९. वर्षे शतपुर्णं पुण्यं संक्रान्ती च सृष्टवकम्। चन्द्रसूर्यग्रहं सप्त व्यतीपाते स्वन्तकम्॥... सोमग्रहः सोमदिने रविवारे रवेर्ग्रहः। तच्चन्द्रग्रहणिवर्षात्थं तत्र स्नानमसंख्यकम्॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१)।

२०. त्रयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्पली।

२१. सितसिते सरिते यत्र सङ्गते तत्राप्युत्तातो विवमुत्पतन्ति। ये च तन्वं विसृजन्ति धीरास्त जनास्तो अमृतत्वं भवन्ते॥ त्रिस्पली० (पृ० ३) के मत से यह आद्यवसायन शाखा का पूरक धृति-वचन है। किन्तु तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७) में इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस मन्त्र में आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्युत इससे यही भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है तो वह सम्यक् ब्रह्मज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर लेता है। देखिए उपनिषद् (१३।५८), ‘तत्त्वावबोधेन विनापि भूयस्तनुत्पदा नास्ति शरीरबन्धः’ (तीर्थप्र०, पृ० ३१३)। स्कन्द० (काशीखण्ड, ७।५४) का कथन है—‘मृतिभिः

कहा है। महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (वन० ८५।६१-९७, ८७। १८-२०; अनुशासन० २५।३६-३८)। पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १।३६-३९; पद्म० १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५)। हम केवल कुछ ही श्लोकों की ओर संकेत कर सकेंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। सगम का वर्णन आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६)। प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है (मत्स्य० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म०, ६।२३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक श्लोक के अन्त में "स तीर्थराजो जयति प्रयागः" आया है)। गंगा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग ब्रह्मा की बेदियों में बीच वाली बेदी है, अन्य बेदियाँ हैं उत्तर में कुशसेन (जिसे उत्तरदेवी कहा जाता है) एवं पूर्व में गया। ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच में अन्तर्भूमि में है)। मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूर्म० ने घोषणा की है—'यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते।' यही पुनीत स्थल तीर्थराज है; यह केराव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की सजा मिली है।'

'प्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व में आया है कि सभी जीवों के अधीन ब्रह्मा ने यही प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्' धातु से 'प्रयाग' बना है। स्कन्द० ने इसे 'प्र' एवं 'याग' से युक्त माना है—'इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञों से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग' नाम दिया है।' मत्स्य० ने 'प्र' उपसर्ग पर बल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्थों की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है।

परिपहृयेते तितासिते सखिदे । तत्राप्नुतांता ह्यमृतं भवन्तीति विनिश्चितम् ॥ (त्रिस्थलीसितु, पृ० ११)। और बेसिए काशीखण्ड (७।४६)। इसमें स्पष्ट है कि इस श्लोक में वैदिक रंग है। त्रिस्थली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर की ओर संकेत है। गंगा का जल श्वेत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जरुरतों की ओर ध्यान दिया है। बेसिए रघुवंश (१३।५४-५७)।

२२. वशा तीर्थं सहस्रानि तिलं कोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माम्सां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ नायमासं प्रयागे तु निवसतः सशितवतः । स्नात्वा तु भरतमेष्ट निर्मलः स्वर्गमाप्नुयात् ॥ अनुशासन० (२५।३९-३८)। इसीमासस्य तीर्थस्य नामसंकीर्तनादधि । मृतिकालम्भनाद्विभिन्नैः ततः पापान् प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूर्म० (१।३६।२७)। और बेसिए अग्नि० (१।११।६-७) एवं वनपर्व (८५।८०)। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु विभूतम् । अत्र स्नात्वा विष्वङ्गानि ये मृतास्तेऽप्युन्नमन्वाः ॥ कूर्म० (१।३६।२०)। मत्स्य० (१०४।५ एवं १११।२४) एवं नारद० (उत्तर, ६३। १२७-१२८) ने भी इसे 'प्रजापतिलेख' की संज्ञा दी है।

२३. गंगायमुनयोर्वीर संघमं लोकविभूतम् । यत्रायजत मृतात्मा पूर्वमेव पितामहः । प्रयागमिति विख्यातं ब्रह्माद् भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तथा सर्वेषु लोकेषु प्रयागं पूजयेद् बुधः । पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमेव युधिष्ठिर ॥ मत्स्य० (१०९।१५)।

२४. प्रकृष्टं सर्वयामेभ्यः प्रयागमिन् विधीयते । वृष्ट्वा प्रकृष्टयामेभ्यः वृष्ट्यो दक्षिणादिभिः । प्रयागमिति तन्नाम कृतं हरिहरविभिः ॥ (त्रिस्थलीसितु, पृ० १३)। प्रथम यज्ञ स्कन्द० (काशी० ७।४९) में भी आया है। अतः 'प्रयाग' का अर्थ है 'यामेभ्यः प्रकृष्टः', 'जहाँ से बहकर जाते हैं' या 'प्रकृष्टो यामो यज्ञः', 'जहाँ सरकृष्ट यज्ञ है।'

ग्रह० का कथन है—प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह 'राज' शब्द (तीर्थराज) से मुक्त है।^{११}

'प्रयागमण्डल', 'प्रयाग' एवं 'वेणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य०^{१२} का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिक्षण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है—यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को छूटी मानकर कोई डेढ़ योजन रस्ती से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० (१०४।५ एवं १०६।३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है—'प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अवतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोको में प्रजापति के पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य० (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान ही है। त्रिस्थलीसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है—पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वासुकिह्रद है, पश्चिम में कम्बल एवं अवतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य० (कल्पतरु, तीर्थ, पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में 'विपुले यमुनातटे' पाठ है। किन्तु प्रकाशित पद्य० (१।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। वेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धनु है, जैसा कि पद्य० में आया है।^{१३} यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलर्बपुर में। मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निबुण्ड हैं और गंगा उनके मध्य से बहती है। जहाँ भी कही पुराणों में स्नान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट सवेतो को छोड़कर) आया है, उसका तात्पर्य है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना) का संगम।^{१४} वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत

२५. प्रभावातसर्वतीर्थेभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो। मत्स्य० (११०।११)। प्रकृष्टत्वात्प्रयागोऽसौ प्राधान्याद्-राजशब्दान्। ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३)।

२६. पञ्चयोजनायस्तीर्णं प्रयागस्य तु मण्डलम्। प्रविष्टमात्रे तत्त्वभूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ मत्स्य० (१०८।९-१०, १११।८); पद्य० (१।४५।८)। कूर्म० (२।३५।४) में आया है—पञ्चयोजनविस्तीर्णं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयागं प्रथितं तीर्थं यस्य माहात्म्यमीरितम् ॥

२७. आ प्रयागं प्रतिष्ठानात्पुत्रा वासुकेर्हृदात्। कम्बलावतरौ नागौ नागद्वयं बहुमूलकः। एतत् प्रजापतेः क्षेत्रं त्रिपुल्लोकेषु विश्रुतम्। मत्स्य० (१०४।५); पद्य० (१।३९।६९-७०, ४१।४-५) में भी यही बात कही गयी है। वनपर्व (८५।७६-७७) में आया है—'प्रयागं सप्रतिष्ठानं कम्बलावतरावुभौ। तीर्थं भोगवतो ध्रुव वेदिरेव प्रजापतेः। तत्र वेदाश्च यज्ञाश्च मूर्तिमन्तो मुषिष्ठिर।' अग्नि० (१११।५) में भी आया है—'प्रयागं ... प्रजापतेः' (यहाँ 'वेदी' प्रोक्ता) पढ़ा गया है)।

२८. माप. तितासिते विप्र राजसूयः समो भवेत्। धनुर्बंशतिविस्तीर्णं सितनीलाम्बुसंगमे ॥ इति पाद्योक्तेः। त्रिस्थलीसेतु (पृ० ७५)। तितासित (श्वेत एवं नील) का अर्थ है 'वेणी'। 'धनु' का माप बराबर होता है चार हाथों या ९६ अंगुलियों के।

२९. तत्र त्रीण्यानिबुध्दानि येषां मध्येन जाह्नवी। वनपर्व (८५।७३); त्रीणि चाप्यानिबुध्दानि येषां मध्ये तु जाह्नवी। मत्स्य० (११०।४), अग्नि० (१११।१२) एवं पद्य० (१।३९।६७ एवं १।४९।४)। मत्स्य० (१०४।१३) एवं कूर्म० (१।३६।२८-२९) में 'पञ्च बुध्दानि' पढ़ा है।

वे रंगा एव यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जाँच है (अर्थात् यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिवाली भूमि है) और प्रयाग जपनों की उत्पत्ति-भूमि है।^{१०}

नरसिंह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूर्ति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१०) में आया है कि कल्प के अन्त में जब स्रष्टा विष्वक् का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा शुभ रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ बेणीमाधव के रूप में रहते हैं और शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं। इसी लिए गन्धर्वों के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-बड़े ऋषियण प्रयाग के मण्डल को कुप्ट कर्मों से बचाते रहते हैं।^{११} इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवराजित प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, बड़ा सम्मोग नहीं करना चाहिए, देवी एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए और बांछित फल प्राप्त करने चाहिए। इसी पुष्प (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान करना चाहिए, और इससे वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशंसा गयी है। और देखिए पद्म० (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्घ्य दियाई की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुष्प प्राप्त होता है, तथा जब कोई अपनी समर्थता एवं धन के अनुसार दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-बुद्धि होती है, और वह कल्याण तक स्वर्ग में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुक्कुट, प्रयाग, गंगा-सागर के संगम, गंगा, पुष्कर, छेतुबन्ध, गंगाद्वार एवं नैमिष में देता है उससे अनन्त फल मिलता है।^{१२} वनपर्व (८५।८२-८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा की यज्ञ-भूमि देवीं द्वारा पूजित है और यहाँ पर घोडा भी दिया गया दान महान् होता है।

तीनों नदियों का संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार द्वाय ब्रह्मा का घोटक है)। पुराण-वचन ऐसा है कि ओम् के तीन भाग, अर्थात् अ, उ एवं म् क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के घोटक हैं और तीनों के जल क्रम से अद्युम्न, अनिरुद्ध एवं सकर्षण हरि के प्रतीक हैं।^{१३}

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१।११)

३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं समुद्रम् । प्रयागं जघनस्थानमुपस्यमुषयो विदुः ॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० १।३९।६९ एवं १।४३।१९); अग्नि० (१।११।४); कूर्म० (१।३७।३२) एवं मत्स्य० (१०६।१९) । भावना सा है कि तीर्थ-स्थल पृथिवी के जघनों के समान है।

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छयना ब्रह्मा तिष्ठति ॥ बेणीमाधवरूपी तु भगवतिस्तत्र तिष्ठति । महेश्वरो बटो मूत्वा तिष्ठते परमेष्ठिनः ॥ ततो वेवा. सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः । रक्षन्ति मण्डलं तस्य पापकर्मनिवारणात् ॥ मत्स्य० (१११।४-१०) । और देखिए कूर्म० (१।३६।२३-२६), पद्म० (आदिखण्ड ४।१६-१०) ।

३२. कुक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे । गंगायां पुष्करे तेतो गंगाद्वारे च नैमिषे । यद्दानं दीयते शक्त्या तद्दानंदाय कल्पते ॥ ब्रह्माण्ड० (त्रिस्थसीतेतु, पृ० २४) ।

३३. ओमित्येकासरं ब्रह्म परब्रह्मामिषायकम् । तत्रैव बेणी विज्ञेया सर्वसौख्यप्रदायिनी । अकारः शारदा प्रोक्ता प्रमुन्नस्तत्र जायते । अकारो यमुना प्रोक्तामिन्द्रस्तज्जलात्मकः ॥ अकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः । एवं त्रिवेणी विख्याता वेदबीज प्रकीर्तिता ॥ त्रिस्थसीतेतु (पृ० ८) द्वारा उद्धृत ।

बारि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों श्लोक हैं, किन्तु कल्पतठ (तीर्थ) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध है, केवल मत्स्य० (१०५।१-१३ एवं १६-२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७।२-२१; १०८।३-५, ८-१७ एवं २३-२४, १०९।१०-१२; ११०।११; १११।८-१०, कुल मिलाकर लगभग १५१ श्लोक एवं वनपर्व अध्याय ८५।-७९-८७ एवं ९७) को उद्धृत किया है और कही भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य निबन्धों ने पुराणों से सुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विवाद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक बातों की चर्चा यहाँ करेंगे।

एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का। गयावाक्यावली (पृ० २९८) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५) का कथन है कि यद्यपि कल्पतठ के लेखक ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टो एव निबन्धकारों ने इसे अनिवार्य ठहराया है। अधिकार लेखकों ने दो श्लोकों का हवाला दिया है—प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में पिण्डदान, कुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए। यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता।^१ इन श्लोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय (निर्णय) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विवाद विवेचन उपस्थित किया गया है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १७) के मत से श्लोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन श्लोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के प्रयोग का सङ्गठन किया है। किन्तु तीर्थचि० (पृ० ३२) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।^२ त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धार्मिक मुण्डन केवल एक बार होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सधर्माएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी में छोड़ देती हैं और उपनयन सत्कार-विहीन किन्तु धौल-कर्मयुक्त बच्चे भी मुण्डन कराते हैं (पृ० २३-२४)। त्रिस्थली-सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर बिश्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे रहते हैं, कहते हैं कि दो तीन बाल-गुच्छों का वपन केवल वर्तन माना होगा न कि मुण्डन; सधर्वाओं को भी प्रयाग में

३४. प्रयागे वपनं कुर्याद् गयायां पिण्डपातनम् । दानं दद्यात् कुक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत् ॥ किं गयापिण्डदानेन काश्यां वा मरणेन किम् । किं कुक्षेत्रदानेन प्रयागे वपनं यदि ॥ गंगावा० (पृ० २९८); तीर्थचि० (पृ० ३२); त्रिस्थली० (पृ० १७); तीर्थप्र० (पृ० ३३५)। ये दोनों श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०-३-१०४) के हैं।

३५. रात्रिसत्रन्याय की चर्चा अमिन० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंचविश ब्राह्मण (२३।२।४) में आया है—‘प्रतिष्ठन्ति य एता रात्रौ वपयन्ति’ यहाँ पंचविश में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल की चर्चा नहीं की गयी है। प्रश्न उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ लिया जाय। क्योंकि अमिन० ४।३।१५-१६ में व्याख्या की है कि अहाँ किसी फल को स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस घट-सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रिसत्र का फल माना जाय? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वर्ग, अर्थात् यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्थवाद-वचन को फल-व्यवस्था का घोटक समझना चाहिए। दोनों श्लोकों में ‘प्रयागे वपनं कुर्यात्’ शब्दों में विधि है और दूसरा श्लोक अर्थवाद है। प्रश्न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। यदि रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं। किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है।

मुण्डन कराना चाहिए। ऐसी नारियाँ को अपने वैशो की वेणी बनाकर उसे कुतूब एवं अन्य शुभ पदार्थों से सुशोभित कर अपने पति के समक्ष शुककर अनुमति माँगी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए फिर मिर पर सोने या चाँदी की वेणी एवं मोती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना चाहिए— वेणी में इस वेणी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सधवापन वृद्धि को प्राप्त हो।' निस्थलीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्थों में नारियाँ मुण्डन नहीं करती इसका एक मान कारण है शिष्टाचार (विद्वान् लोगो का आचरण या व्यवहार)। नारदीय० (उत्तर ६३।१०६) न स्त्रियो के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायश्चित्ततत्त्व (रघुनन्दनवृत्त) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण मुण्डन की व्यवस्था दी है।

ऐसा सम्भव है कि छषषा स्त्रियों की वेणी को बाटकर फेंकना 'वेणी (दोनों नदियों के संगम) गङ्ग स निर्वो- शित हो गया है, क्योंकि संगम-स्थल पर गया कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (निस्थली०, पृ० ८)।

प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या असपबट के तले आत्म-हत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने शरीर का वचन उद्धृत करके कहा है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायश्चित्त स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं आत्महत्या करना दोनों को समान माना है। मनु (५।८९) एवं याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गृहित ठहराया है और आत्महत्यारे की अन्वेषित का निषेध किया है, किन्तु मनु महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या की व्यवस्था देते हैं (१।१।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४)। किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों में आत्महत्या को अपवाद कह के माना है। इसे हम कई जगहों पर देख सकते हैं—(१) महापातको (ब्रह्महत्या, दुरागम, दायण के सोने की चोरी, गुह्यतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना, (२) असाध्य रोगों से पीड़ित होने एवं अपने आश्रम के धर्मों के पालन में असमर्थ होने पर ब्रह्मप्रत्यक्ष या महाप्रत्यक्षगमन या महाप्रत्यक्षगमन (मनु६।१११ एवं याज्ञ० ३।५५), (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शुद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जब वह असाध्य रोग से पीड़ित है, प्रयाग से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या प्रयाग में बट-बृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराध, पृ० ८७७, आदिपुराण, अग्निस्मृति २।८-२।९ के उद्धरण, मेवातिथि, मनु ५।८८, मिता०, याज्ञ० ३।६), (४) गृहस्थ श्री स्वस्थ रहने पर भी, उपपन्न स० ३ के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका हो, यदि उसे ससार के सुख-भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हो या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत हो तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है, (५) धार्मिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वही बट के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है, (६) सहगमन या अनुसरण द्वारा पत्नी मर सकती है। स्त्री के विषय में नारदीय० (पूर्वार्ध, ७।५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों, जो गर्भवती हो या जो अमी युवा न हुई हो या उस समय यह रजस्वला हो। पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या बट के पास) मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुष्पांशों में सर्वोच्च माना जाता था), यहाँ तक कि कालिदास जैसे महान् कवियों ने कहा है कि यक्षिण मोक्ष या कैवल्य या अपवर्ण के लिए वेदान्त, साध्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की अनुमति एवं सम्पूर्ण ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है। यश-

कण्ठदेव, चन्देल घण्टेव एवं चालुक्य सोमदेव ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी। मगध के राजा कुमारगुप्त ने गोवर के उपलो की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्स्य० (१०७।९-१० = पृ० आदि, ४४।२) में आया है— 'वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्राम न होने पर भी और पाँचो इन्द्रियों को वश में रखने पर भी कर्पाग्नि वा शरीपाग्नि (गोबर के उपलो की अग्नि) में जलकर मर जाता है वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक रहता है जितने उसके शरीर में छिद्र होने हैं।' राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवालों का निरीक्षण करते थे।^१

उस महत्वपूर्ण श्लोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है— 'तुम्हें वेदवचन एवं लोकावचन के निषेध बन्ने पर भी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए।'^२ वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०।३) जिसका शांति-अर्थ है 'असुरों के लोक' अर्थ हैं, जो लोग आत्महत्या करते हैं वे इन लोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सत्य आत्मा के अज्ञान में रहकर मानों अपनी आत्मा का हनन करता है। किन्तु विद्वान् लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या-सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अक ४।३)। दूसरा वैदिक वचन शतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) का है— 'पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती।' लोकवचन का तात्पर्य है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गौतम (१।४।१२) वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मनु (५।८८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२२।५६)।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत में स्वयं तथा पुराणों में कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या को गृहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्म० के दो श्लोक ये हैं— 'बहुलज्य, जो योगी मनुष्य या सन्यासी को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में गंगा में मरता है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता।' कूर्म० (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है, 'सहस्रो जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' पद्म० (सृष्टि ६०।६५) में आया है— 'जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने पर स्वर्ग एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (वागी० २२।७६) में आया है— 'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वाञ्छित फल पाता है।' कूर्म० (१।३८।३-१२) ने चार प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्रो वर्षों तक स्वर्ग लोक का आस्वादन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति की ओर सकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलो की घीघी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में डूब मरना, (३) गंगा की पारा में स्थिर नीचे बैठ जल पीने हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस

३६. आइन-ए-अकबरी (गैलब्रिडन द्वारा अनुवृत्त एवं प्रकाशित, १८०० ई०) में पाँच प्रकार की धार्मिक पुण्य-वायिनी आत्महत्याओं का वर्णन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को करीबों में डँककर आग लगा कर मर जाना, (३) हिम में बैठकर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब तक कि घाह (मगर) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना हाता काटकर मर जाना।

३७. नवशेखरनामात न लोकवचनादयि। मतिहरकमनोवा से प्रयागमरण प्रति॥ वनपर्व (८५।८३); नार-दीय० (उत्तर, ६३।२९); पद्म० (आदि, ३९।७६); अग्नि० (१११।८); मत्स्य० (१०६।२२); कूर्म० (१।३७।१४); पद्म० (३३।६४)।

को काट-काटकर पत्तियों को देना। ह्वेनसांग (६२९-६४५ ई०) ने इस धार्मिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। कस्पतब (तीर्थ, सन् १११०-११२० ई०) ने महाप्रयाग का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५)। क्रमशः प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने भर जाने की भावना अन्य तीर्थों तक फैलती गयी। वनपर्व (८३।१४९, १४७) ने पुण्डक (पंजाब के कर्नाल जिले में पड़ोवा) में आत्महत्या की बात बलायी है। ब्रह्मपुत्राण (१७७।२५) ने मोक्ष की आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुण्डोत्तमसेन में आत्महत्या करने को कहा है। स्त्रिय० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का कथन है—'यदि कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष पाता है, जैसा कि अविमुक्त (बाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्य० (आदि, १६। १४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) में सगम पर अग्नि या उपवास से मर जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है।

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी। कलि-वर्णों में महाप्रस्थान, बूढ़ों द्वारा प्रयाग से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (वेदिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४)। मध्यकाल के कुछ पञ्चाङ्गकारी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति का खण्डन किया है। महामारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वामा-विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकर मरने की ओर। यही बात क्षिप्त मन्त्र ('सिद्धासित' आदि) के विषय में भी है। उन्होंने वनपर्व के श्लोक की दो-बेकल्प व्याख्या की है, यह बचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं, वे प्रयाग से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, दूसरा विकल्प यह है कि यह श्लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्युत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है।

गयावास्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णों को प्रयाग में आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्थप्रकाश (पृ० ३४६-३५५) ने एक लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादास्पद विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, समता है, ऐसा है कि प्रयाग में ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिबर्ण्य है, किन्तु अन्य वर्णों के लोग ऐसा कर सकते हैं। त्रिस्तलीयेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (पृ० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिबर्ण्य नहीं है, असाध्य रोगी या बच्चे स्वास्थ्य वाले सभी प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं, किन्तु अपने बड़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके माथ पर छोड़कर किसी को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा बिना पति से अनुमति लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती। यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नाटयण भट्ट जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाष्ठ विद्वान् थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपना दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जँचते हैं। नारायण भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया है। अलदक्नी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ई० में प्रणीत) में लिखा है कि 'धार्मिक आत्महत्या सभी की जाती है जब कि व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जब कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक दुर्बल या अपरिहार्य शरीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वैश्य या शूद्र करते हैं। विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनुसार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को जलकर मर जाना मना है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिनमें वे पारि-

धर्मिक देते हैं) अपने को गया में फँकवा देते हैं।' श्रित्यतीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करना चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका आद्य कर सके, तो उसे अपना आद्य भी पिण्डदान तक करना चाहिए। उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिखित रूप से उसे सकल्य करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियों को केवल तीन दिनों का आशौच लगना चाहिए (दस दिनों का नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के आद्य कर्म उसके लिए करने चाहिए।

प्रयाग में धार्मिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि की समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे, तत्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्महत्या। उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयकर भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं अनुविधाओं को सहता है। यदि कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गया एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और बिगल होकर आगे बढ़ती हैं और कोई-कोई लोगो को उर्वर भूमि देती हुई उन्हें समुद्र बनाती हैं।

'जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते', ऐसा पुराणों में आया है। निबन्धों ने इस कथन पर विवेचन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०।७१ एवं ७४)। मत्स्य० (१८२।२२-२५) में आया है—'मृत्यु के समय, जब कि शरीर के मर्म भाग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फँका जाता है, स्मृति अवश्य दुर्बल हो जाती है। किन्तु अधिमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। मणिकर्णिका के पास मरने वाला व्यक्ति बाधित फल पाता है, वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त उच्च फल को पाता है जो अपवित्र लोगो को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि इन नगरो (काशी आदि) में मोक्ष सीधे रूप में नहीं प्रतिफलित होता। तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के कथनों के धार्मिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगो के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीमें मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में लक्षदिला से कलनास नामक व्यक्ति मिन्दौर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तन आकर सीसा नामक स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्ल्यू० मैक किन्डल का 'इन्वेजन ऑफ इन्डिया बाई अलेक्जेंडर दि ग्रेट', नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६, ३०१ एवं ३८६-३९२)। स्टुडो ने जर्मनोचेगस नामक भडोच के भारतीय

१८. स्कन्द० (काशीखण्ड) में निम्न श्लोक आये हैं, जो मत्स्य० (१८२।२२-२५) को दुहराते हैं; शिव काशी में मरते हुए व्यक्ति के बाह्य कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूँकते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है। ब्रह्मज्ञानेन मुच्यन्ते नाग्यया जन्तवः क्वचित् । ब्रह्मज्ञानमये स्वेने प्रयागे वा तनुस्थजः ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाह काशीसंस्थितिभागिनाम् । विनामि तारक प्राप्ते मुच्यन्ते ते तु तत्सगाम् ॥ (३२।११५-११६); साखान्योलोम चंतासु पुरीयु प्रियभाविनि । स्वर्ग० (काशी० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपाभुजा से कहा है) । मत्स्य० के श्लोक हैं; अन्तर्वासे मनुष्याणां छिद्यमानेषु ममम् । वायुना प्रेयमागानां स्मृतिर्नैवोपजायते ॥ अधिमुक्ते ह्यन्तर्वासे भवतानामोदरः स्वदम् । कर्मभिः प्रेयमागानां कर्णज्वरं प्रपद्यति ॥ मणिकर्णायैव जन्तेह गतिमिष्टां धनेष्टतः । ईश्वरप्रेरितो याति बुध्यापामहतात्मनि ॥ (१८२।२२-२५) ।

को अग्नि में जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वर्णित किया है, जो एग्रेस के जॉंगस्टन सीजर के यहाँ द्रुत होकर गया था ('इन्वेजन ऑफ इण्डिया बाई अलेक्जेंडर', पृ० ३८९)। ट्वेनसिंग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा की है (बील का 'बुद्धिस्ट रेकर्ड्स ऑफ दि वेस्टर्न वर्ल्ड', जिल्द १, पृ० २३२-२३४)। जैनों ने जहाँ एक ओर अहिंसा पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में 'सत्लेखना' नामक धार्मिक आत्महत्या को भी मान्यता दी है।^{११}

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेस्वरकृत, पृ० २-९), त्रिस्थलीसेतु (पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३-३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या अज्ञाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है। स्वामाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जाएंगे। उनके तर्क संक्षेप में यों हैं--कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित (पूर्व जन्मों से एकत्र), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में जाने पर आत्मा के साथ कार्यशील हो जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले)। उपनिषदों एवं गीता ने उद्घोष किया है कि जिस प्रकार कमल-दल से धूल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यक्ति से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३)। इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मों से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से भट्ट हो जाते हैं। वर्तमान शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुमा रहता है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब भट्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कोई कर्म नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वभाविक मृत्यु पाता है उसे मरते समय तारक (तारने वाला) मन्त्र दिया जाता है। मत्स्य० (१८३।७७-७८) का कथन है--'जो अविमुक्त (वाराणसी) के विधानों के अनुसार अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मूल में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दुष्टप्रतिष्ठ भक्त वाराणसी में उपवास करके मरते हैं वे कीर्ति कल्पों के उपरान्त भी इस विषय में जन्म नहीं लेते। अंतः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु के उपरान्त शिव का अनुग्रह पाते हैं, उससे सर्वज्ञान की प्राप्ति होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुल्य बाद ही मोक्ष नहीं प्राप्त होता।'^{१२} तारक मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेस्वर के मतानुसार तारक मन्त्र 'ओम्' है जो 'ब्रह्म' का प्रतीक है, जैसा कि तैत्तिरीयोपनिषद् (१।१।८, ओमिति ब्रह्म) में आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षर ब्रह्म) ने भी कहा

३९. वैशिष्ट इण्डियन ऐण्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ 'जैन इतिहास से दृष्ट अवश्य बेलमोला,' जहाँ रत्नकराज के कुछ प्रसंग उद्धृत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है: 'उपसर्पे बुधिनो जरति यज्यायां च निष्पत्तीकारे। धर्माय तनुचि-मोक्षनमाहुः सस्तेनानामार्गः।'^{१३}

४०. यथा मुष्करपलाश आपो न श्लिष्यन्त एवमेव बिबिध पाप कर्म न श्लिष्यन्त इति। छान्० उप० (४।१।३); भिद्यते ह्यवशन्विच्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते धास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे।। मुष्करोपनिषद् (२।२।८); यथेवांसि सविद्योऽग्निर्ममसात्कुक्षेऽर्जुन। ज्ञानाग्निः सर्वकर्मणि भस्मसात्कुक्षते तथा॥ भगवद्गीता (४।३७)।

४१. साक्षात्मोक्षो न घेतात् पृथीपु प्रियभाषिणि। स्कन्ध० (काशी०, ८।२, यहाँ उपसत्य ने सोपामुखा से बात की है)। तारकः प्रणवः, तारकप्रतीति तारकः, स्वार्थः कप्रत्ययः। संसारसागराद्गुहारकं तारकं च तद् ब्रह्म इति तारकं ब्रह्म उच्यते। काशीमृतिमोक्षविचार (पृ० ३)।

है। त्रिपलीसेतु ने इसकी एक अन्य व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद् एव पद्य० मे मन्त्र यह है—“धीराम-रामरामेति” (त्रिपलीसेतु, पृ० २९१)।”

प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थ आते हैं, जिनमे षट् (अक्षय षट्) सर्वोच्च है। अग्नि० (११११३) मे आया है—“जो व्यक्ति षट् के मूल मे या सगम मे मरता है वह विष्णु के नगर मे पहुँचता है।” षट् के मूल मे मरने के विषय मे विविष्ट संकेत मिलता है। कूर्म० (१३७।८-९, पद्य०, आदि, ४३।११, तीर्थचिन्तामणि) मे आया है—“जो षट्मूल मे मरता है वह सभी स्वर्ग लोकों का अतिक्रमण करके रूद्रलोक मे जाता है।” प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं—

(१) कण्ठस एव अवन्तर नामक दो भाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५।७७, मत्स्य० १०६।२७, पद्य०, आदि० ३९।६९, अग्नि० १११।५ एव कूर्म० १३७।१९); (२) गंगा के पूर्वीय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का सामुद्र-क्षय है (मत्स्य० १०६।३०; कूर्म० १३७।२२, पद्य०, आदि, ४३।३०)। वनपर्व (८५।१२८) से प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा नाम है, (३) सध्याषट् (मत्स्य० १०६।४३, कूर्म० १३७।२८ एव अग्नि० १११।३), (४) हंसप्रपतन जो प्रतिष्ठान के उत्तर एव गंगा के पूर्व है (मत्स्य० १०६।३२, कूर्म० १३७।२४; अग्नि० १११।१०; पद्य०, आदि, ३९।८० एव ४३।३२), (५) कोटितोषं (मत्स्य० १०६।४४, कूर्म० १३७।२९, अग्नि० १११।१४, पद्य०, आदि, ४३।४४), (६) भोगवती जो वायुिक के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपर्व ८५।७७, मत्स्य० १०६।४६; अग्नि० १११।५, पद्य०, आदि, ३९।७९ एव ४३।४६, (७) वशाश्वमेवक (मत्स्य० १०६।४६ एव पद्य०, आदि, ३९।८०); (८) उर्वशीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्य० आदि, ४३।३४-४३, अग्नि० १११।३३, कूर्म० १३७।२६-२७); (९) अण्णमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १३८।१४, पद्य०, आदि, ४४।२०), (१०) भामस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० १०७।९, पद्य०, आदि, ४४।२ एव अग्नि० १११।१४); (११) अग्नितीर्थ, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० १०८।२७; कूर्म० १३९।४, पद्य०, आदि, ४५।२७); (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर (पद्य०, आदि, ४५।२९) (१३) अन्नरक, जो धर्मराज के पश्चिम है (कूर्म० १३९।५)।

पुराणों मे आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा मे ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता रहता है तो वह प्रयाग मे न पहुँचने पर भी महान् फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८-१२) मे आया है कि जो व्यक्ति अपने देश मे या घर मे या तीर्थयात्रा के क्रम में किसी वन मे प्रयाग का स्मरण करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुँचता है जहाँ के वृक्ष सभी कामफल देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरण्यमयी होती है और जहाँ ऋषि, मुनि एव सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रो स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों की सगति का आनन्द लेता है, जब वह लोटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूद्वीप का राजा होता है।

अधिष्ठाता तीर्थों मे यानी की ध्यात करना पड़ता है। विष्णुधर्मसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थों का उल्लेख किया है। वत्पट्ट (तीर्थ), गंगावाक्यावली, तीर्थचिन्तामणि एव अन्य निबन्धों ने इस विषय में देवीपुराण

४२. रामतापनीये तु धीराममन्त्र एव तारकाजम्बायं उक्तः । मुमुक्षोर्दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम् । उपवेश्यति धम्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिवः ॥ पद्ये तु धीराज्यपूर्वकस्त्रिरावृत्तो रामजम्ब एव तारकयोक्तः । मुमुक्षोर्दक्षिणे कर्णन्तारधोरक्षनिष्ठासितः । अहं विज्ञाति ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम् । धीरामरामरामेति एतत्तारकमुच्यते ॥ त्रिपलीसेतु (पृ० २९१)।

से कतिपय श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है—तीर्थों पर आद्य करना चाहिए, किन्तु वहाँ अर्घ्य एवं आवाहन (क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीसिंह ने कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सम्पुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है। यदि वहाँ आद्य की विधि का मली याति पालन न किया जा सके तो केवल यज-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संवाह (घृत एवं दूध में बनी हुई गेहूँ की लपसी), खीर (चर, दूध में उबाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण किया जा सकता है।^१ इसे कुतों, कीर्तों, गूढों की दृष्टि से बचाना चाहिए। तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त मनु कभी भी किया जा सकता है। तीर्थ पर सम्पादित आद्य से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्वलीसेतुसारसंग्रह के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणआद्य करने एवं पिण्डदान करने के पदवात् व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मन्त्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए—‘यहाँ मैं अपने पिता के कुल के मृत सदस्यों को पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं मुझ के मृत सम्बन्धियों को भी पिण्ड दे रहा हूँ और अपने कुल के उन लोगों को जो भी पुत्री एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी इत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूले-लंगड़े रहे हैं, उनको जो अन्धावक्ष मे या गर्भ मे हों मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो।’ (वायु. ११.०।५१-५२)। इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, आश्रितों, शिष्यों, जिनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हें, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनो में आया है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु. ११.०।५४-५५)। यदि व्यक्ति रूप हो और विधाय विधि का पालन न कर सके तो उसे सकल्प करना चाहिए कि वह आद्य करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; ‘मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं प्रपिता को दे रहा हूँ। यह उन्हें अन्न होकर प्राप्त हो।’ (वायु. ११.०।२३-२४)।

अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मास में समस्त-स्नान की महत्ता गामी है।^२ सभी वर्णों के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मीन होकर स्नान कर सकते हैं या ‘नमः’ शब्द का उच्चारण।

४३. अर्घ्यमावाहनं चैव द्विजगण्डनविशेषम्। तृप्तिप्रश्नं च विकिरं तीर्थयात्रे विवर्जयेत् ॥ त्रिस्वलीसेतुसार-संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्धृत; वैशाख पितरो अस्वाह गंगायां सर्वदा स्थिताः। आवाहनं विसर्गं (विसर्गश्च ?) तेषां तत्र ततो न हि ॥ काशोत्सव (२८।९); तीर्थ यात्रां प्रकुर्वीत पश्चात्तेन विशेषतः। आवाधेन हिरण्येन कल्पमूलकलैरपि। सुमन्तु (त्रिस्वलीसेतुसारसंग्रह, पृ० २०)। तत्पुनः पिण्डदानं तु संवाहः पापसेन तु। कर्तव्यमपि निर्दुष्टं पिण्डाक्रेण गुणेन च ॥ आद्यं तत्र तु कर्तव्यमप्यावाहनवर्जितम्। स्वर्वाक्षगृध्रकाकानां नैव वृद्धिहृतं च यत् ॥ आद्यं तर्तपि संश्रुतं पितृणां प्रीतिकारकम्।... काले वाप्यवकाशे तीर्थे आद्यं तथा नरैः। प्रायश्चित्तं सदा कार्यं कर्तव्यं पितृतर्पणम् ॥ पिण्डदानं च तच्छ्रुतं पितृपामतिवत्सलम्। विसम्भो नैव कर्तव्यो न च विघ्नं समाचरेत् ॥ पृ० (५।२९।२१२-२१८, पृथ्वीचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत)। इन्हीं श्लोकों को कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीर्थचिन्तामणि (पृ० १०-११), गंगा-वाक्यावली (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्धृत किया है। इनमें कुछ श्लोकों के लिए बेलिए स्कन्द- (काशोत्सव, ६।५८-६०) एवं नारदीय- (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो श्लोकों के लिए)।

४४. ददा तीर्थसहस्रार्चनं बटिकोट्यस्तथापरः। समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतर्षभ ॥ अनुशासन- (२५।

रण कर सकते हैं (त्रिस्वलीसेतु पृ० ३९)। इसी प्रकार पद्म०, कूर्म०, अग्नि० आदि पुराणों में यह कहकर कि यह तीन करोड़ गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।^{१०} इन तीन दिनों के अर्थ के विषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्वलीसेतु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं—वे तीनों दिन माघ की मकर-संक्रांति, रघुसप्तमी एवं अमावस्या हैं, माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन, माघ के प्रथम तीन दिन, माघ के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन, तथा माघ के कोई तीन दिन।

३६-३७), षष्टिस्तीर्णतहस्राणि षष्टिस्तीर्णशतानि च। माघमासे शमिष्यन्ति जगद्यमुनसगमे॥ कूर्म० (१।३८।१); मत्स्य० (१०७।७) में भी लगभग ऐसा ही आया है।

४५ गवां कोटिप्रदानाद्यत् श्रद्धं स्नानस्य तत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु एवमाट्टमं नीयिष्य॥ अग्नि० (११।११-११।११), गवां शतसहस्रस्य सन्ध्यहस्तस्य यत्फलम्। प्रयागे माघमासे तु श्रद्धं स्नानस्य तत्फलम्॥ पद्म० (आदि, ४४।८) एवं कूर्म० (१।३८।२)।

अध्याय १३

काशी

विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो बनारस (वाराणसी) से बढ़कर प्राचीनता निरन्तरता एवं मोहक आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राब्दियों से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी। काशी में बढ़कर हिन्दू मान की धार्मिक भावनाओं को जगानेवाला कोई अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अद्वैत धार्मिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी महान् जटिलताओं एवं विदोषों के कारण यह नगर अनीयुगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। न केवल हिन्दू धर्म अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्युत सत्सार के बहुत बड़े धर्म बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोषित हुए हैं। वाराणसी या काशी ने विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रो श्लोक कहे गये हैं। गत सैकड़ों वर्षों के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवल संक्षेप में ही कुछ कह सकेंगे।

सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण^१ (१३।५।४।२१) ने एक गाथा उद्घृत की है, जिसमें यह वर्णन है कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत् लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित् के पुत्र शतानीक ने काशि लोगों के पुनीत यज्ञिय अश्व को मगाकर किया था। शतपथब्राह्मण (१४।३।१।२२) में धृतराष्ट्र विचित्रवीर्य को काश्य कहा गया है। गोपय (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-नीसला' का समास आया है। 'कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर स्थित थी। बृहदारण्यकोपनिषद् (२।१।१) एवं कौपीतक उप० (४।१) में ऐसा आया है कि अहंकारी बालाकि गार्ग्य काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा। पाणिनि (४।२।१।१६) में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिभ्यश्चिठौ)। पाणिनि (४।२।१।१३) में 'काशीय' रूप भी आया है। यह शातपथ है कि ऋ० (१०।१।७।१२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रसन्न को काशिराज कहा गया है। हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।८।१।१।६) ने तर्पण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद में दिवोदास का बहुधा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३।०।७) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत ली थीं और ऋ० (४।३।०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को पत्थर के १०० नगर प्रदान किये। इन संकेतों से यह कल्पना की जा सकती है कि महाकाव्यों एवं पुराणों में स्वभावतः दिवोदास को भारत के अत्यन्त पुनीत नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५।४) के वार्तिक (४) के महाभाष्य में हमें 'काशि-कोसलोपा' का उदाहरण मिलता है (जिल्द २, पृ० २२३)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में अथुरा एवं काशी के समान उल्बार्ह-

१. सवेतव् गात्रयात्रिगीतम्। शतानीकं सप्तमन्त्रां मेधं सत्राजितो हयम्। आदत्त यमं काशीनां भरतः सत्व-
तामिवेति॥ शतपथब्राह्मण (१३।५।४।२१)।

चौड़ाई वाले वस्त्र के मूल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) के समय तक चला आया। एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पार्थिव ४।१।१७९ तिष्यामवन्तिकुन्तिकुरु-म्यश्च, मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन—), किन्तु अवन्ती या अवन्तिवा उज्जयिनी का भी नाम था ('अयोध्या मपुरा अवन्तिका')। फाहियान (३९९-४१३ ई०) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि लगभग चौथी शताब्दी में भी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महामाध्य के निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपर्व (अध्याय ३०) में दिवोदास के पितामह हर्षश्च काशि लोगो के राजा कहे गये हैं जो गया एवं यमुना के दुआबे में बौद्धबुद्धों द्वारा सग किये गये एवं मारे गये थे। हर्षश्च का पुत्र मुदेव च जो काशि का राजा बना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने भोमती के उत्तरी तट पर ममी बर्णों से सज्जित वाराणसी नगर बसाया। इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विश्वास था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई था।

हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी है। 'इस एल के एक पुत्र आयु के वंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहास जिसके बारा, दाल एवं गुरुसद नामक तीन पुत्र थे। काश से 'काशि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ। काश का एक वंशज घन्वन्तरि काशि लोगो का राजा हुआ (श्लोक २२)। दिवोदास घन्वन्तरि का पीन हुआ। उसने मद्रधेष्प के, जो सर्वप्रथम वाराणसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाला। तब शिव ने अपने गण निकुञ्ज को दिवोदास द्वारा अर्पित वाराणसी का नारा करने के लिए भेजा। निकुञ्ज ने उसे एक सहस्र वर्ष तक नष्ट-भ्रष्ट होने का साथ दिया। जब वह नष्ट हो गयी तो वह अविमुक्त कहलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसकी पुनः स्थापना (श्लोक ६८) मद्रधेष्प के पुत्र दुर्दम द्वारा, जिसे (क्योंकि वह अमी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुई। इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतदन ने उसे दुर्दम से छीन लिया। दिवोदास के पीन अलकं ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुनः बसाया। इस गाथा में सत्य की कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात् वाराणसी का कई बार नारा हुआ और इस पर कई बुला का राज्य स्थापित हुआ। आयु० (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलकं तथा वाराणसी के विषयों का उल्लेख मिलता है।

महामाध्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गया के किनारे अवस्थित कहा है, और पार्थिव (४।३।८४) के माध्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी' कहते थे। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-नाल (कम-से-कम पाँचवी ई० पू० शताब्दी) में चम्पा, रावगुह, धावस्ती, सावेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिर्वाणसुत्त एवं महासुद्धसुत्त, संकेत बुद्ध बाब दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान् एवं प्रसिद्ध नगरों में परिणमित होती थी। गौतम बुद्ध ने गया में सम्मोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाय अर्थात् सारनाथ में जाकर धर्मचक्र प्रवर्तन किया। इससे प्रकट होता

२. काशिम्यपि नृपो राजन् दिवोदासपितामहः। हर्षश्च इति विख्यातो बभूव अक्षतः ॥ अनुशासनपर्व (१०।१०)।

है कि उस समय यह नगर आर्यों की संस्कृति की सीलाओं का कन्द्र बन्धुका था। कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताब्दी के पूर्व नहीं रही जा सकती, किन्तु इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाधियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० काशिय एव कुशा थे।^१ किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तों को काशियों से पुष्क कहा गया है, अतः इस गाथा का महत्व कम हो गया है। प्राचीन जैन ग्रन्थों में भी वाराणसी एव काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में ऐसा आया है कि अहंता पाश्वनाभ का जन्म चैत्र के कृष्णपक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की मृत्यु हुई तो काशिय एव कोसल के १८ सम्यक्त राजाओं ने लिच्छवियों एव मल्लकों के अन्य राजाओं के साथ अमामासी के दिन प्रकाश किया था (संकेत वृक्ष आद्य वि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एव २६६)। अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित (१५।१०१) में वाराणसी एव काशी को एक-सा कहा है—“जिन (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेष्ट करके और अपने प्रकाश से नगर को दीदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियों के मन में कौतुक भर दिया।” बुद्धचरित में आगे कहा है कि बुद्ध वनारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, भाग १, पृ० १६९)। सम्भवतः वनारा वरणा ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पृथ्वी शताब्दी में वाराणसी एव काशी समानार्थक थी। बापु० (४५।११०) में काशिय-कोसल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है।

विष्णुपुराण में षोडशक वासुदेव की भाषा आयी है, जिसने कृष्ण को ललकारा था और उनसे शक्र एव अन्य विष्णुओं को समर्पित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। षोडशक एव काशिराज की सम्मिलित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने षोडशक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने शक्र से काट डाला जो काशी नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शक्र को प्रसन्न करके उनसे ‘कृत्या प्राप्त की जो वाराणसी में प्रविष्ट हुई। कृष्ण के शक्र ने उसकी शोच में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, पीकरी एव निवासियों के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।१३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एव अविमृष्ट एक-दूसरे के पर्याय हैं (श्लोक १४, २१, २५, ३० एव ३९)। ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों में बह्म० (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा सखेप में समापर्व (१४।१८-२० एव ३४।११) में भी वर्णित है।

उपयुक्त गाथाओं से, जो महाभारत एव पुराणों में काशी एव महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं, यथा—महादेव अनायों के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त बहुत काल तक वाराणसी अनायों का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यपर्यायलम्बी हो गये, उपनिषत्-काल की शार्ङ्ग-निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे।^२ इन निष्कर्षों में अविकल सहायक हैं, क्योंकि इनके लिए

३ शतमेक धार्तराष्ट्रा ह्यशोतर्जनमेजया । शत वै ब्रह्मवत्तानां वीराणां कुरुवंशतम् । ततः शत च पञ्चदाश शत काशिकुशादयः ॥ मत्स्य० (२७३।७२-७३) ।

४ वाराणसी प्रविशयाथ भासा सन्नासतपञ्चजनः । धकार काशीविशीषान् कौतुककान्तवेतसः ॥ बुद्धचरित (१५।१०१) ।

५ वेसिण्ण एव० डा० अनन्तसाराशिव अल्लेकर कृत ‘हिन्दू आद्य बनारस’ (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशी भाषव (विष्णु) का नगर था, किन्तु आगे चलकर यह शंख क्षेत्र हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है? डा० अल्लेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने

पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमे मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अफि-काश भारतीय शान्तिमय एवं अनाकर्षक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वंसा ही जीवन बिता रहे हैं। साधारण मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं अभावुल स्थित्यात्मक मूल की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में बाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपर्युक्त मूल को मिटाती-सी रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनो के मनोरञ्जन के लिए हैं। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि-कोटि जनता के विषय में भी लागू होनी है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्बन्धी गाथाओं को पढ़ती है। पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे धार्मिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नैतिक मूल्यों या जीवन-माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रँग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवल कुछ ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विरोध, जाति-वर्ग, कुल के पक्ष में या विपक्ष में अतिशयोक्तिपूर्ण बातें करती हैं। सहस्रो वर्षों की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगड़ों एवं ईर्ष्यादुल सम्बन्धों की ओर बहुधा संकेत मिलते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एवं बृष्ण के पारस्परिक युद्ध का वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारम्भिक रूप में अनाय देवता थे? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम जाये तो परशुराम ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार बहे गये हैं। ऋषि भृगु ने विष्णु को, गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने धर्म को शपथ दिया है (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५)।

कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विवाद प्रस्ताति गयी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल ४११ श्लोक), कूर्म० (१।३१-३५, कुल २२६ श्लोक), लिंग० (पूर्वांश, अध्याय १२, कुल १९० श्लोक), पद्म० (आदि, ३३-३७, कुल १७० श्लोक), अग्नि० (१।१२), स्कन्द० (वासी०, अध्याय ६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४८-५१)। केवल काशीखण्ड में वासी एवं इतने उपतीर्थों के विषय में लगभग १५००० श्लोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि ऋषियों ने भृगु से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा—वासी की महत्ता क्या है? इसे कैसे समझा जाय? कौन लोग वहाँ जाय? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है? तथा इस (वासी) को कैसे प्राप्त किया जाय? स्कन्द० (वासीखण्ड, अध्याय २६।२-५) में भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा है, जब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा? यह मोक्ष का साधन कैसे बना? किस प्रकार मणिज्जिवा का कुण्ड तीनों लोकों का पूज्य बना? जब गया वहाँ नहीं थी तो वहाँ पहले क्या था? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा? यह नगर वासी एवं रक्षावान क्यों कहलाया? यह आनन्दकानन कैसे हुआ? तथा आगे चलकर अविमुक्त एवं महादमसान क्यों हुआ?

शतान्दियों से काशी के पाँच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, वासी, अविमुक्त, आनन्दवानन, दमसान

बनारस में आपों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की। किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के रूपन के विरोध में हो पड़ता है।

१. कि माहात्म्यं कथं वेद्यं तेभ्यो कंदर्ष द्विजोत्तम । परिमाणं च तस्या किं केनोपायेन सम्यते ॥ पद्म० (पाताल-खण्ड, त्रिपल्लोकेषु, पृ० ७२); अविमुक्तमिदं क्षेत्रं कदारम्य भूवस्तले । परं प्रवर्तितमायमं मोक्षदं धामवरचम् ॥ कथमेवा त्रिलोकीदृष्या पीयते मणिज्जिवा । तत्रासीत्किं पुरः स्वामिन् यदा नाथरनिष्पन्ना ॥ वाराणसीति काशीति छा-यास इति प्रभो । अवाप नामधेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दवाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम् । महादमसानमिति च कथं स्थातं शिलिष्यन्न ॥ स्कन्द० (वासी० २६।२-५)।

या महाप्रमदान। काशीसङ्घ (२६।३४) के मत से घाकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तब इसे अविमुक्त कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश' (अर्थात् चमकना) से बना है। स्कन्द० में आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निवृत्ति के मार्ग में प्रकाश फैलती है या इसलिए कि यहाँ अनिर्वचनीय ज्योति अर्थात् देव शिव भासमान है (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं अस्ति नामक दो धाराओं के बीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं दक्षिणी सीमाएँ बनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२, स्कन्द०, काशी० ३०।६९-७०, अग्नि० ११२।६, वामन०, श्लोक ३८)। पुराणों में बहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जादालोपनिषद् में गूढ़ार्थ के रूप में 'अविमुक्त', 'वरणा' एवं 'नासी' शब्द आये हैं—“अत्र ये यावत्सत्यं से पूछा—कोई अनभिषिक्त आत्मा को कैसे जाने? यावत्सत्यं से व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित है। तब एक प्रश्न पूछा गया—अविमुक्त किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं नासी के मध्य में अवस्थित है। 'वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया, इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह मौहों एवं नासिका का संयोग है, अर्थात् अविमुक्त को उपासना का स्थान मौहो (भू-युग्म) एवं नासिका की जड़ के बीच है।” इससे प्रकट होता है कि 'वरणा' एवं 'नासी' नाम है (न कि 'वरणा' एवं 'अस्ति')। वामनपुराण में 'असी' शब्द का प्रयोग किया है। यही बात पद्म० में भी है। अविमुक्त को निवेद्यारमक 'न' (जिसके लिए यहाँ 'अ' रखा गया है) लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ 'न' ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत-से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कमी-कमी शिव एवं शिवा) ने इसे कमी नहीं त्यक्त किया या छोड़ा।” लिङ्ग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है, 'अवि' का अर्थ है 'पाप', अतः यह पाप से मुक्त अर्थात् रहित है।” काशीसङ्घ (३९।७४) का कथन है कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन या और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्योंकि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिङ्ग छोड़ गये।

शिव की वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन है। कुछ कारणों से यह हमेशा या महत्प्रमदान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को ससार से मुक्ति देती है और सभी धार्मिक हिन्दुओं के विचार एवं आकाशाएँ काशी की पवित्र मिट्टी में हो मरने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ धुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवों को लोग

७. मुने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन । विमुक्तं हि शिवाभ्यां यदविमुक्तं ततो विदुः ॥ स्कन्द० (काशी० २६।२७; त्रिपुण्ड्र०, पृ० ८९); लिङ्गपुराण (पूर्वार्ध, १२।४५-४६) में आया है—विमुक्तं न मया यत्नात्मीक्यते वा कदाचन । मम क्षेत्रमिव तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम् ॥ और वेलिए यही श्लोक नारदीय० (अष्टाद, ४८।२४) में; मत्स्य० (१८०।५४ एवं १८१।१५); अग्नि० (११२।२) एवं लिङ्ग० (१।९२।१०४) ।

८. अविशब्देन पापस्तु बेरोकतः कथ्यते शिवैः । तेन मुक्तं मया कुण्डमविमुक्तमनोभ्यते ॥ लिङ्ग० (पूर्वार्ध, १२।१४३) ।

९. यया प्रियतमा देवि मम एवं सर्वसुखदिर । तथा प्रियतरं भूतम् मे सखानन्दकाननम् ॥ काशी० (३२।१११); अविमुक्तं परं क्षेत्रं जन्तुनां मुक्तिर्बं सरा । सेवेत तततं भीमान विज्ञेयामरणात्मिके ॥ लिङ्ग० (१।९१।७६) ।

यहाँ उठा जाते हैं जिससे कि वे गया के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हो और वही जलाये जायें। गया के तट पर मणिकर्णिका घाट पर सदा शिव जलाये जाते देखे जाते हैं। श्मशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रो वर्षों से श्मशान घाट होने पर भी यह गया का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० मे आया है कि 'इम' का अर्थ है 'शिव' और शान का सोना (शयन) या पृथिवी पर पड़ जाना, जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान् तत्त्व शिवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं अतः यह स्थान महाश्मशान बहलाता है। पद्य० (१।३३।१४) मे आया है कि शिव कहते हैं—'अविमुक्त एक विस्थात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर विश्व का नाश करता हूँ।' मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को श्मशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) मे आया है—यदि कोई महाश्मशान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः श्मशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात् उसे पुनः जन्म नहीं ले पड़ता)

यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों मे समानार्थक रूप मे आये हैं, तथापि कुछ वचनों द्वारा उनके सीमाविस्तारों मे अन्तर प्रकट किया गया है। पद्य० (पाताल त्रित्पली०, पृ० १०० एवं तीर्थ प्र०, पृ० १७५ द्वारा उद्धृत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरुणा एवं असि, पूर्व में गया एवं पश्चिम में पादापाणि विनायक से वाराणसी सीमित है। आइन-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) मे कहा गया है कि वरुणा एवं असि के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गया है। मत्स्य० (१८४।५०-५२) मे आया है— यह क्षेत्र २½ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १½ योजन उत्तर-दक्षिण में, इससे आगे वाराणसी दुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है। प्रथम अक्ष का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र में है, जो पद्य० के मत से उस भाग को समेटता है जो वृक्षाकार है जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेश्वर-लिंग को देहली-गणेश से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२।६) में भी है। किन्तु यह सब लगभग विशालता का चोटक है। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूपों वाली है। राइस डविड्स ने अपने ग्रन्थ 'न्यूमिर्मेटा ओरिएंटलिया (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्या की व्याख्या एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों दिशाओं में २०० धनुषा (अर्थात् ८०० हाथ या लगभग १२०० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतभेद नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तर्बृत्त या कहा गया है—पश्चिम में गार्ग्येश्वर, पूर्व में गया की मध्यधारा, उत्तर में भारद्वाज एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित है। लिंग० (पूरुषार्थ, ९२।९९ १००, तीर्थवि०, पृ० ३४० एवं त्रित्पली०, पृ० १०३) मे आया है, कि यह क्षेत्र चारों दिशाओं में बार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी है—(यह क्षेत्र) पूर्व एवं पश्चिम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर में दक्षिण तक आधा योजन चौड़ा है, देवता शम्भु ने वरुणा एवं एक सूती धारा असि के मध्य में इसका विस्तार बतलाया है। पद्य० (सृष्टि, १४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने यक्ष से या कहा है—मैंने तुम्हें पंच त्रयो के विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब सभी नदियों में श्रेष्ठ गया इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा, गया, जो (बनारस में) दो योजन तक

१० दक्षिणोत्तरायोर्नेत्रौ वरुणासिख प्रवृत्तः । आहूयौ पश्चिमे चापि पादापाणिसंभेदवत् ॥ पद्य० (पातालखण्ड, त्रित्पली०, पृ० १०० एवं तीर्थप्रकाश, पृ० १७२) ।

उत्तरवाहिनी है, पवित्र होगी। जब जन्मो मे अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो ऐसा समझना चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के द्योतक हैं)। यह स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पश्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा है। सातवीं शताब्दी मे ह्वेनसांग ने लिखा है कि बनारस सम्राट् मे १८ ली (लगभग ३ १/२ मील) एवं चौड़ाई में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अधिक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के मध्य में था।

वाराणसी की महत्ता एवं विलक्षणता के विषय मे सहस्रो श्लोक मि से हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट श्लोकों की चर्चा कर सकेंगे। वनपर्व (८४।७९-८०) मे आया है—अविमुक्त मे आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थसेवी) व्यक्ति विश्वेश्वर का दर्शन करते हो ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है—‘वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, सभी प्राणियों के लिए यह मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर मे मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह तीर्थराज प्रयाग से भी महान् है। ज्यो ही व्यक्ति अविमुक्त मे प्रवेश करता है, सहस्रो अतीत जीवनो मे किय गये एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वंशंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े), श्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जब काल के मुख मे पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शूम नगर मे मुक्त पाते हैं, वे सभी अपने सिरो पर चन्द्रार्ध ग्रहण कर लेते हैं, लगभग पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और बाह्य रूप मे वृष (बैल) पा लेते हैं।’ मत्स्य० (१८०।७९ एवं ७४) मे पुन आया है— विपत्तासक्त चित्त लोग, धर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुन जन्म नहीं लेते, सहस्रो जन्मों के योग-साधन के उपरान्त योग प्राप्ति होती है, किन्तु काशी मे मृत्यु होने से इसी जीवन मे परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शठ एवं अधार्मिक व्यक्ति भी पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त मे प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११, पद्य० १।३३।३८)। भोगपरायण एवं कामचारिणी स्त्रियाँ भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६)। इस विषय मे बिना योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य० १८५।१५।१६)। समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त मे मरने से कमी भी पतन नहीं हो सकता (मत्स्य० १८५-६१=काशीखण्ड ६४।९६) दुष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों द्वारा जो भी दुष्ट कर्म जान या अनजान मे किये जायें, किन्तु जब वे अविमुक्त मे प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय०, उत्तर, ४८। ३३-३४, काशी० ८५।१५)। काशी मे रहने वाला श्लेच्छ भी भाग्यशाली है, बाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित (महा करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता।

कुछ पुराणों मे वाराणसी एवं नदियों का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया है। उदाहरणार्थ, काशीखण्ड मे आया है कि असि इडा नाडी है वरणा पिंगला है, अविमुक्त सुषुम्ना है और वाराणसी तीता है (५।२५)। लिंग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, त्रिपत्नी०, पृ० ७८ ७९) ने यही बात दूसरे ढंग से कही है। इसमे आया है कि अर्धसि (शुष्क नदी), वरणा एवं अत्योदरी (गंगा) क्रम से पिंगला, इडा एवं सुषुम्ना हैं।^१

११. स होवाचेति जावाल्लिराहणेऽतिरिद्धा मता । वरणा पिंगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम् ॥ सा सुषुम्ना परा नाडी त्रय वाराणसी त्वती ॥ स्कन्ध० (काशी० ५।२५; मिलरघट्ट नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३;) पिंगला नाम या नाडी आग्नेयी सा प्रकीर्तिता । शुष्का सरिच्च सा श्रेया सोलाकीं यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नी च या नाडी सा सोम्या

अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो।^१ केवल अध्याय १० में ही काशीसंख्य में ६४ लिंगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थों का ही वर्णन करेंगे। ज्वैनसांग का कथन है कि उसके काल में बनारस में एक सौ मन्दिर थे। उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की ताम्र प्रतिमा १०० फुट से कम ऊँची नहीं थी। अमाम्यवश सन् ११९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़ फोड़ दिया। इन मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे खड़े कर दिये गये। मन्दिरों की सामग्रियाँ मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन् ११९४ ई० में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', जिल्द २, पृ० २२२)। अलाउद्दीन खिलजी ने गव के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सन्ध मन्दिरों को नष्ट भ्रष्ट करा दिया (गेरिंग, पृ० ३१ एवं हैवेल, पृ० ७६)। राजा टोडरमल की सहायता से सन् १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर को पुनः बनवाया। विन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आलमगीरी वा निम्न अश (इलिएट एवं डाउसन, 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है— धर्म के रक्षक शाहशाह के कानों में यह पहुँचा कि घट्ट, भुन्तान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूल ब्राह्मण लोग अपनी पाठशालाओं में सुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में सलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर-दूर से हिन्दू एवं मुसलमान यहाँ जाते हैं। धर्म के संचालक ने फलतः सभी मुरों के सूबेदारों को यह फरमान (आदेश) भेजा कि काफ़ियों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें, उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा के आचरण एवं शिवा की वे बड़ी बठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रजिड-आसिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना धार्मिक शाहशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकर्मचारियों ने बनारस के विश्वनाथ मन्दिर को तोड़ दिया है।^२

विश्वेश्वर मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजेब ने बनारस का नाम मुहम्मदाबाद रख दिया। गेरिंग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब के काल (सन १६५८-१७०७) के बीच मन्दिरों को भी बनारस में पाना कठिन है। बाद में मराठे सरदाग न बहुत-से मन्दिर बनवाय और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से भय मन्दिर भी बने। प्रिंसेप ने सन् १८२८ में गणना करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदें हैं। आगे की गणना से पता चला कि कुल मिलाकर १४५४ मन्दिर एवं २७२ मसजिदें हैं (गेरिंग, पृ० ४१-४२)। हैवेल (पृ० ७६) का कथन है कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएँ असंख्य हैं।

विश्वेश्वर वा विश्वनाथ वाराणसी में 'रक्षक' देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है। ऐसी व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गया में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ मन्दिर में जाना चाहिए (दक्षिण त्रिस्थलीमतु पृ० २१४)। विश्वनाथ मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एवं सौ वर्षों से

संप्रकीर्तिता । वरणा नाम सा श्रेया केशवो यत्र सस्थितः ॥ आम्प्यो मध्ये तु या नाडी सुषुम्ना सा प्रकीर्तिता ॥ मत्स्योदरी च सा श्रेया त्रिपुर्वं तत्प्रकीर्तिताम् ॥ लिंग० (तीर्थचि०, पृ० ३४१, त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ।

१२ तीर्थानि सन्ति भूमिनि काश्यामत्र पदे पदे । न पञ्चनखतोर्वस्य कोटयमेन समाप्यपि ॥ रक्त० (कानी०, ५९।१।८); तिलान्तरापि नो काश्या भूमिनि विना पवति । कानी० (१०।१०३) ।

ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा। सम्भवतः लिंग समय स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखा जाता रहा और यानी लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा) प्रतिमा-स्थल पर ही करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करा सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ-मन्दिर अहल्याबाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकर्णिका में स्नान एवं पूजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी सावधानी प्रदर्शित की जाती है। लिंगों को सभी लोग नहीं छू सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापों भी छू सकता है उसकी पूजा कर सकता है और उस पर गंगाजल बहा सकता है। किन्तु नारायण मठ के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु (पृ० २९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द० (काशी०, १०।१।१३) में विश्वेश्वर एवं अविमुक्तेश्वर को पुष्क-पुष्क लिंग माना है। विश्वनाथ के अतिरिक्त यानी-गंग बनारस में पाँच तीर्थों (पञ्चतीर्थों) की यात्रा करते हैं। मत्स्य० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं, दशाश्वमेध, लोलार्क, केराय, बिन्दुमायव एवं मणिकर्णिका। आधुनिक काल के प्रमुख पञ्चतीर्थ हैं अंसि एवं गया का सगम, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका, पञ्चगंगा घाट तथा बरणा एवं गंगा का सगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० एवं ११४) पर आधारित है। लोलार्क तीर्थ अंसि (बाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के सगम पर अवस्थित माना जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलार्क नाम की व्याख्या की है कि 'काशी को देखने पर सूर्य का मन लोल (चल) हो गया।' वर्षा ऋतु में अंसि लगभग ४० फुट चौड़ी घाटा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुँचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात् हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दशाश्वमेध घाट घाताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जामसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है, भारविष्य लोग सम्राट् थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दस अश्वमेध यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और इसी कारण इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा (डा० जामसवाल का ग्रन्थ 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया', सन् १५० ई० से ३५० ई० तक, पृ० ५)। प्रातःकाल दशाश्वमेध घाट पर गंगा की शोभा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशंसा के लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९)। काशीखण्ड का कथन है कि दस तीर्थ का प्रारम्भिक नाम था इन्द्रसप्त, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दस अश्वमेध किये तो यह दशाश्वमेध हो गया (५२।६६-६८)। मणिकर्णिका, जिसे मुक्तिलोक भी कहा जाता है, बनारस के धार्मिक जीवन का केन्द्र है और बनारस के सभी तीर्थों में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६।५१-६३ एवं त्रिस्थली०, पृ० १४५-१४६) — विष्णु ने अपने पक्ष से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद (पसीने) से भर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों

१३ काशी में कई सूर्य-मूर्तियाँ हैं, जिनमें लोलार्क भी एक है (काशीखण्ड, १०।८३), अन्य १२ मूर्तियाँ हैं उत्तरार्क, साम्बावित्त्य आदि (४६।४५-४६)।

१४. तीर्थानां पञ्चक सारं विश्वेशानन्दकानने। दशाश्वमेध लोलार्कः केराय बिन्दुमायव ॥ पञ्चमी तु महाभेष्ठा प्रोच्यते मणिकर्णिका। एभिस्तु तीर्थपर्यटनं कथ्यते ह्यविमुक्तकम् ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९) १

तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आये और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणिमो (रत्नो) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। काशी-खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाया गया है, शिव, जो काशापूर्ति करने वाली मणि के समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कर्ण में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ (१६० फुट) यह विस्तृत है (१९।५४)। आजकल मणिकर्णिका का जल गदा हो गया है और महँकता है, क्योंकि यह छिछला हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फेंकते हैं और पैसे डालते हैं जिन्हें खोजने के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमको पूजा का ढग बदलना चाहिए। पुष्प एवं पैसे किनारे पर रखे जाने चाहिए। मणिकर्णिका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिखे हैं। मणिकर्णिका के पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६)। पचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, घृतपाता, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त हैं। इसकी बड़ी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब व्यक्ति पचगंगा में स्नान करता है तो पञ्चतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता। उक्त पाँच नदियों का यह सगम विभिन्न नामों वाला है, यथा—परमनद, पूनपातक विन्दुतीर्थ एवं पचनद जो क्रम से कृत (सत्य), तता, द्वापर एवं कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पचगंगा के सगम के विषय में चित्र-विचित्र किंवदन्तियों की हुई हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६)। वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट वरणा एवं गंगा के सगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रों एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र वर्षों से रहे हैं। कनौज के गहड़वार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन् १०९७ से ११८७ ई० तक लक्षित प्राप्त हुए हैं) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदिकेदार घाट पर कतिपय दानपत्र दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराजी पुष्पीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐन्थ्रोपेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ सबत ११८८, अर्थात् सन् ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेदार घाट पर गंगा-वरणा के सगम घाट पर स्नान करके सबत ११५६ की अश्व-सुवीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिए। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिए। उदाहरणार्थ एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८।१४१)। काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे ब्रह्मलोक को जाते हैं (घट्टान पुण्यतटिन्यादेर्ब्रह्मपति गिलादिभिः। तीर्थापसुर्वासिदपयं ये नपस्तेत्र भोगिनः॥)।

पञ्चकोशी की यात्रा अत्यन्त पुष्पकर्मों में परिणत है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थ प्रकरण में लक्ष्मीधर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चकोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीर्थ हैं। सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकर्णिका को केन्द्र माना जाय तो यह मार्ग पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर टेढ़ा-मेढ़ा अर्धवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चकोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।४४) में 'पञ्चकोशी' नाम आया है। सत्येय में यह यात्रा यो है—यात्री मणिकर्णिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट से होता हुआ अग्नि एवं गंगा के सगम पर पहुँचता है और मणिकर्णिका से लगभग ६ मील की दूरी पर जाकर बाल्मिक नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा चपचप्पी नामक ग्राम (लगभग ८ या १० मील) तक होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पूजा होती है। तीसरे दिन यानी १४ मील चलकर राधेश्वर ग्राम में पहुँचता है।

चौथे दिन यानी ८ मील चलकर शिवपुर पहुँचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिलधारा पहुँचता है और वहाँ पितरो का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से वरणासगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिर्कणिका पहुँचता है। कपिलधारा से मणिर्कणिका जाते समय यानी थब (जौ) छीटता जाता है। तब मानी स्नान करता है, पुरोहित को दक्षिणा देता है और साखी विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साखी विनायक पञ्चशती-यात्रा के साखी होते हैं।

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापी की गाथा काशी-सृष्टि (अ० ३३) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिंग को देखा तो उन्हें इसकी शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई। उन्होंने विश्वेश्वर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जल से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया। तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा, क्योंकि 'शिव' ज्ञान है (संस्कृत ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोद या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७ ६५) में दुर्गातीर्थ है जिसे अष्ट-पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १९१)। विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का मन्दिर है। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की छाठी (२०४) रखते हैं। इनका बाहन कुत्ता है (काशी०, अध्याय ३०)। गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९ ११५, ५८-५९) गङ्गमुखादेताम्य सप्तमरिच्यति के आधार पर ५६ गणेशों के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख किया है। काशी० (५७।३३) में 'दुग्धि' नाम गणेश का है और इसे 'दुग्धि' अर्थात् अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है (अन्वेषणे दुग्धिरय प्रयितोस्ति घातुः)।

त्रिस्थलीसेतु (पृ० ९८-१००) ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनो के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पवित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनो के पाप भी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह है कि काशी प्रवेश से सभी पूर्व जीवनो के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनो में पाप कर्म करने की यादना मिट जाती है। नारायण गट्ट ने कई मतों की खोज की है और अन्त में यही कहा है कि शिष्टो को नहीं मत मानना चाहिए जो उचित लगे।

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों में विषय वर्तमान हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में रहते हुए हल्का पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उनमें कहीं अधिक मिलता है। मत्स्य० (१८५।१७ ४५) एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में निवास नहीं मिला तो वे भूल से कुपित हो उठे और काशी की धाप देने की उद्यत हो गए। शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप धरकर सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आएं, क्योंकि वे कोपी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२ ८० एवं ११९।८०) ने काशी निवास के आचरण के विषय में विस्तार से लिखा है।

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें भी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विषाद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली०, पृ० १२९)। जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए गडों के निर्माण एवं उनके मरण पोषण की प्रशस्ति पायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, पृ० १३३)।

१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन् ११२० ई० में सम्राट गोविन्द

चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विषय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) में गाथा आयी है।

यह ज्ञातव्य है कि लिग० (पूर्वार्ध, ९२।६७-१००), पद्य० (आदि, अध्याय ३४-३७), कूर्म० (१।३२। १-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थ०) एवं काशी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५५, ५८ तथा ६१) में काशी के बहुत-से लिगो एवं तीर्थों का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो महालिग के नाम से प्रसिद्ध थे—ओकार, त्रिलोचन, महादेव, कृत्तिवास, रत्नेश्वर, चन्द्रेश्वर, केदार, धर्मेश्वर, धीरेश्वर, कामेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, मणिकर्णिक, अविमुक्त एवं विश्वेश्वर। काशी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगों की मात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। काशी० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिग० (१।९२।६७-१०७) में लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) में काशी के १२५ तीर्थों का उल्लेख किया है। इसके अध्याय ९४ (श्लोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओकारादि, ८ देवदेवरादि एवं १४ संतेशादि) की ओर संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल देनेवाले कहे गये हैं।

ऐसी व्यवस्था ही हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकर्णिका में स्नान करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए।

जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप करता है और यही या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिपुल्लोसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५।२२), पद्य० एवं ब्रह्मवैवर्त से उद्धरण देकर निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुनः काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएँ नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर यही मर जाते हैं वे कालमैत्रव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के गणों द्वारा पीड़ित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षों तक कालमैत्रव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में सत्सारा से मुक्ति पाते हैं।

यह ज्ञातव्य है कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने धर्मसेन नामक स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सींगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर सरेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है और यहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह है कि सन्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उधर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा स्थाय नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४, कल्पतरु, तीर्थ०, पृ० २४)।

काशी के नाम से साथ विद्या की महान् परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ के क्षेत्र के बाहर है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं वन्मौर अलबरूनी के काल में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं में लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड (९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है (विद्याना मदन काशी)। बनारस में ज्ञानसंपन्न कुलों की जानकारी के लिए देखिए डा० अल्तेवर की हिस्ट्री ऑफ बनारस (पृ० २३-२४) एवं इण्डियन ऐन्थ्रोपेरी (जिल्द ४१, पृ० ७-१३ एवं २४५-२५३)।

अध्याय १४

गया

आधुनिक काल में भी सभी पाषाण हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महत्त्व है। इसके इतिहास प्राचीनता, पुरातत्त्व-सम्बन्धी अवशेषों, इसके वास्तुशिल्प के पवित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों के विषय में संकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन सभी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगभग सौ वर्षों के भीतर बहुत-सी बातें लिखी गयी हैं और कई मयों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्थ एवं लेख पढ़ने चाहिए—डा० राजेन्द्रलाल मिश्र का ग्रन्थ 'बुद्ध गया' (१८७८ ई०), जनरल कनिंघम का 'महाबोधि' (१८९२), ओ' मैली के गया मजेटियर के गया-श्राद्ध एवं गयावाल नामक अध्याय, पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया मजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ ई०), इण्डियन ऐंस्टीबेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धगया के चीनी अभिलेख, सन् १०३३ ई० का तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख भी है जो बिष्णुपद के पास 'दक्षिण मानस' कुण्ड के मूलमन्दिर में उत्कीर्ण है, वर्णन है), इण्डियन ऐंस्टीबेरी (जिल्द १९, पृ० ९३), जहाँ बिस्वादिश्वर के पुत्र यशपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल द्वि (मृत्यु, सन् १०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओं का उल्लेख है, डा० बेनीमाधव बरुआ का दो भागों में 'गया एवं बुद्धगया' ग्रन्थ, जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११)। मध्य काल के निबन्धों के लिए देखिए कप्तनह (तीर्थ, पृ० १६३-१७४), तीर्थ चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), त्रिस्वली-सेतु (पृ० ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीर्थचन्द्रोदय (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्वलीसेतु-सार सप्तह (पृ० ३९-३८)।

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया-माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मिश्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयापुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके मत से गयावाल रचना है, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि वरसिंहपुर के महन्त की अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्० बी०, १९०३)।^१ किन्तु यह मत असंगत है। वास्तव में गयावाल लोग आर्य, भोगाक्षर एवं अज्ञानी हैं और उनकी जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मैली ने लिखा है कि प्रारम्भ में गयावालों के

१ मध्वाचार्य के जन्म-मरण की तिथियों के विषय में मतभेद नहीं है। जन्म एवं मरण के विषय में 'उत्तरादि-पठ' ने क्रम से शक संवत् १०४० (सन् १११८ ई०) एवं ११२० (११९८ ई०) की तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों द्वारा मध्य के ग्रन्थ महाभारतसाहचर्यनिर्णय की तिथि से मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकर्म ४३०० है। अभिनवसिंह विश्वविद्यालय की पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई०) के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन् १२३८-१२४७ ई० है।

१४८४ गुल ये, वृचनन हैमिल्टन के बाल मे वे लगभग १००० ये, सन् १८९३ मे उनकी सख्या १२८ रत गयी, १९०१ की जनगणना मे दृष्ट गयावालो की सख्या १६८ और स्त्रिया की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थ है, यदि गयावाल मध्य बाल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्य होंगे न कि शंकर। डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम सभी तक्यों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्कों पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपर्व में पाये जानेवाले वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वृत्तान्त से करके निम्न निष्कर्ष निकालते हैं—‘महामारत में वर्णित गया प्रमुखतः धर्मराज यम, ब्रह्मा एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है और विष्णु एवं वैष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते। ब्रह्मपुत्र, त्रिवर्णिग एवं वृषभ के अतिरिक्त यहाँ किसी अन्य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।’ इस निष्कर्ष के लिए हमें महामारत एवं अन्य संहृत ग्रन्थों का अवगाहन करने गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी बात जो डा० बरुआ के मत की असंगति प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहान द्वारा सम्पादित अमिलेख के १२वें श्लोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्ड १६ में वह अमिलेख वर्णित है)।

अब हम ‘गया’ नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में आये हैं, जाँच करेंगे। ऋ० (१०।६३ एवं १०।६४) के दो सूक्तों के रचयिता ये प्लति के पुत्र गय। ऋ० (१०।६३।१७ एवं १०।६४।१७) में आया है ‘अस्तावि जगो दिव्यो गयन’ (दंबी पुरोहित गय द्वारा प्रवासित हुए)। स्पष्ट है, ये ऋग्वेद के एक ऋषि हैं। ऋग्वेद में ‘गय’ शब्द अथ अर्थों में भी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथर्ववेद (१।१४।४) में अस्ति एवं वरुण के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन्द्रजालिक के रूप में वर्णित है। वैदिक साहित्य में अनुतो, दासो एवं राक्षसों को जादू एवं इन्द्रजाल में पारयत कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०।४।२४-२५ एवं अथर्ववेद ४।२३।५)। ऐसी कल्पना बठिन नहीं है कि ‘गय’ आगे चलकर ‘गयामुर’ में परिवर्तित हो गया हो। निष्कत (१२।१९) में ‘इदं विष्णुवि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्’ (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये हैं, जिनमें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या विवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है—‘वह (विष्णु) अपने पदों को तीन ढगा से रखता है।’ शाकपूष के मत से विष्णु अपने पदों को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वर्ग में रखते हैं, ओषधाम के मत से समाराहण, विष्णुपद एवं गय-तीर्थ पर रखते हैं। वैदिक उक्ति का तात्पर्य चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की बई शताब्दी पूर्व इसने दो विश्लेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि बुद्ध के निर्वाण की तिथि का ठीक मान ली जाय, तो यह कहना मुश्किल नहीं है कि ओषधाम एक याज्ञ बुद्ध के पूर्व हुए थे। देगिए सैनेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्ड १३, पृ० २२-२३, जहाँ सिंहली भाषा में अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पदिकमी लेखकों के मत से ई० पू० ४२९-४००)। गयतीर्थ का नाम वनपर्व (८७।

२. त्रेधा नियते पदम्। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवोति शाकपूषि। समारोहणे विष्णुपदे गयतिरस्ति—इति ओषधाम। निष्कत (१२।१९)।

३. अधिकारं संस्कृतं विद्वान् निवसत को कम-से-कम ई० पू० पाँचवीं शताब्दी का मानते हैं। ओषधाम निष्कत के पूर्वशासीन हैं। (विटरनिरुक्त का हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ६९, अपेक्षो सस्करण)। गयतीर्थ के वास्तविक स्थल एवं विस्तार के विषय में विद्वान् एकमत नहीं हैं। बोलिए डा० राजेन्द्रनाथ मिश्र कृत ‘बुद्ध-गया’

११ एव १५।९), विष्णुधर्मसूत्र (८५।४, यहाँ गयाशीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की पूर्व वेदी कहा गया है), महावग (१।२।११, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्रो मिसुओ के साथ गयासीस अर्थात् गयाशीर्ष में गये) में आया है। जैन एव बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि ब१ राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवीं शताब्दी हुआ। अद्वयधोप के बुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (भविष्य के बुद्ध) ने नैरञ्जना नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुन वे गया के काश्यप के आश्रम में, जो उरुबिन्ध कहलाता था, गये। इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ धर्मादवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति में सहायता दी थी। विष्णुधर्मसूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता है कि ओर्णवाम ने किसी क्षेत्र में किन्हीं ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किंवदन्ती के आधार पर, विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे।" इनमें दो अर्थात् विष्णुपद एव गयाशीर्ष विख्यात हैं, अतः ऐसा कहना तर्कहीन नहीं हो सकता कि 'समारोहण' कोई स्थल है जो इन दोनों के बही पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना' ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्भव है कि यह गीतनादित (पसियों के स्वर से गूँजित) उच्चत पहाड़ी ही है। उचन्त' का अर्थ है 'सूर्योदय की पहाड़ी', यह सम्पूर्ण आर्यावर्त का घोटक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है, यह उस स्थान का बोध है जहाँ विष्णुपद एव गयाशीर्ष अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के १०० वर्ष पूर्व अर्थात् बुद्ध के पूर्व कम-से-कम (गया में) विष्णुपद एव गयाशीर्ष के विषय में कोई परम्परा रियर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से किसी एक का नाम उल्लिखित नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यह नहीं था और न उसका वह नाम था।

अब हम वनपर्व की बात पर आये। डा० बरुआ इसके कुछ श्लोकों पर निम्न रह रहे हैं (८४।८२-१०३ एव ९५।९-२९)। हम कुछ बातों की चर्चा करके इन श्लोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे।

नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयाशीर्ष ऋषिपर्व से फल्गुनीय तक विस्तृत है। वनपर्व (अध्याय ८२) में भीष्म के तीर्थ-सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है। सर्वप्रथम पुष्कर (श्लोक २०४०) का वर्णन आया है और तब बिना क्रम के जम्बूमाग, तन्दुलिकाश्रम अगस्त्यसर महाकाल, कौटिलीय, मद्रवट

(पृ० १९), डा० बरुआ (भाग १, पृ० २४६) एव सैक्रेड गेक आब वि ईस्ट (जिल्द १३, पृ० १३४, जहाँ कानिषम में 'गयासीस' को ब्रह्मघोनि माना है)।

४ मेहरोली (देहली से ९ मील उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम श्लोक यों है—'तेनाय प्रणिधाय भूमिपतिना प्राप्तविष्णुपदे गिरी भगवतो विष्णोध्यज स्थापित' (मुप्ताभिलेख, स० ३२, पृ० १४१)। यह स्तम्भशिलेख किसी घात्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि 'विष्णुपद' नामक कोई पर्वत था। किन्तु यह नहीं प्रकट होता कि इसके पास कोई 'गर्वाशिरस्' नामक स्थल था। अतः 'विष्णुपद' एव 'गर्वाशिरस' साथ-साथ गया की ओर संकेत करते हैं। अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल के आस-पास का है। अतः विष्णुपर्व चौथी शताब्दी में देहली के पास के किसी पर्वत पर रहा होगा। उसी समय या उसके पूर्व यह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्रमाण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६।८।१९) में यह वर्णन आया है कि विषयशा नदी के दक्षिण में एक विष्णुपर्व था।

(स्यागुतीर्थ), नमंदा, प्रमास एव अन्य तीर्थों का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३ में कुक्षेत्र का विस्तृत वर्णन है।

वनपर्व (८४।८२-१०३) के महत्त्वपूर्ण श्लोको की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवाले श्लोको में जो कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० बरूआ तथा अन्य लोगो ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के श्लोको की व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४।१।८१) में घौम्य द्वारा ५७ तीर्थों (यथा नैमिष, शाकम्भरी, गंगाद्वार, कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाश्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थों के विषय में विवेचन उपस्थित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रस्तुतलेखक को अन्य तीर्थों के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से उसने कुछ तीर्थों का वर्णन आगे दो बार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३।८२-१९) में वनपर्व को ज्यो-का-न्यो उतारा है, लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत किया है। वनपर्व में नैमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं ८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो बार हुआ है। गया के तीर्थों के नाम जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपर्व गया और उससे सम्बन्धित किंवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था। यह निष्कर्ष इस बात से और शक्ति-शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४।८२-१०३) में नहीं पाया जाता, यथा—ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अश्वमेध (प्रेतशिला), निराविन्द की पहाड़ी एवं कौचपदी पर विद्युद्द हो जाता है (अनुशासन० २५।४२)। ये तीनों तीर्थ वनपर्व में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक की शिलापर्वत का शिलर कहा गया है, और नारदीय० में त्रौचपद (मुण्ड-रस्य) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि गयामहात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थों का नाम अनुशासनपर्व में भी आया है।

यह चिन्ता की बात है कि डा० बरूआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपर्व (अध्याय ८४ एवं ९५), अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सहारा लिया, उन्होंने अन्य पुराणों को नहीं देखा और उन्होंने यह भी नहीं देखा कि औरंगाबाद द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद समस्त गंगा के तीर्थों की ओर सबैत करते हैं। पद्म० (आदि, ३।८२-२१), गरुड (१, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि में गया के विषय में बहुत-बहुत कहा गया है और उनमें बहुत से श्लोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 'साविम्यास्तु पद' पद्म० (आदि, ३।८।१३) में 'सावित्र पद' आया है जिसका अर्थ विष्णु (सवितृ) का पद हो सकता है। तो ऐसा कहना कि वनपर्व में प्रतिमा-सबैत नहीं मिलता, डा० बरूआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में धर्म की प्रतिमा भी थी, क्योंकि वनपर्व में आया है कि यात्री धर्म का स्पर्श करते थे (धर्म तत्रामिसहस्रय)। इसके अतिरिक्त बछड़े के साथ 'गोपद' एवं 'सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि वनपर्व में प्रतिमा-भूजन का और सबैत विद्यमान है। काहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में हिन्दू धर्म का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताब्दी के पूर्व भूयम्भ के कारण गया नगर के मन्दिर आदि नष्ट-भष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा की नई शताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में छैनक्षाय ने इसे गङ्गा-भूरा लिया है जहाँ ब्राह्मणों के १००० कुल थे। आगे चलकर जब बौद्ध धर्म की अवतति हो गयी तो इससे अन्तर्गत बौद्ध अवसोयों की भी परिगणना होने लगी। वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला से महाबोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १३ मील)।

डा० बरूआ ने डा० कीलहर्न द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें श्लोक का अर्थ ठीक से नहीं किया है (इण्ड-

यन ऐन्टीनवेरी, जिल्द १६, पृ० ६३)। श्लोक का अनुवाद या है—‘उस बुद्धिमान् (राजकुमार यक्षपाल) ने मोना-
दित्य एवं अन्य देशों (इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओं के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया
और अथाय (वट) के पास एक सत्र (भोजन-व्यवस्था के दातृ) की योजना की।’ मयपाल के राज्यकाल का यह
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० बरत्रा का कथन है कि उत्तरमानस तालाब उसी समय खोदा
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पश्चात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य,
जिसमें उत्तरमानस की वर्णना है, ११वीं शताब्दी के पश्चात् लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरत्रा का यह विध्वंस्य अति
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय बहली बार खादा गया था तो इसे श्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्भव है। खोदे
जाने की कई दत्तान्दियों के उपरान्त ही तालाब प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाब वायु० (७७:१०८, और
यह श्लोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्धृत किया गया है), पुनः वायु० (८२:२१) एवं अग्नि० (११५:१०) में
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा
सकता है कि यह तालाब मिट्टी से भर गया था अतः यह पुनः सन् १०४० के लगभग खोदा गया या लम्बा चौड़ा
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है।

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु०, अध्याय १०५-११२) जो सम्भवतः वायुपुराण के बाद का
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात् कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१:३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४५) आदि। इसके बहुत-
से श्लोक बार-बार दुहराये गये हैं। डा० बरत्रा ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२:२०-२४) में गया
के बहुत-से उपतीर्थों का उल्लेख हुआ है। यथा—ब्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वत, उत्तर मानस, उदीची, कनकल,
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, महाधर, मतंग। अध्याय ७०:१७-१०८ में ये नाम आये हैं—युष्मकूट, भरत का आश्रम,
भतगपद, मुण्डपूष्प एवं उत्तर मानस। गयामाहात्म्य के बहुत से श्लोक स्मृतिचन्द्रिका (लगभग ११५०-१२२५) द्वारा
आढ एवं आशीच के विषय में उद्धृत हैं। बहुत-सी बातों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा।

अब हमें यह देखना है कि महामातृ के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन-
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव
लोग कुछ समय तक रहे थे) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेंगे। तब कहा गया है कि गया
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि ‘व्यक्ति
को बहुत-से पुत्रों की समिलावा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता है या अवयव करता है या नील
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तुष्ट हो जाते हैं (वनपर्व ८७:१०-१२)।’ इसके उपरान्त वनपर्व (अ० ८७) में पवित्र

५. मोनादित्यसहस्रलिंगकमलार्धाङ्गीनारायण,—द्विसोमेश्वरकल्याणपवित्रयावित्पाङ्गुपानां कृतौ।

स प्रास्तावमधीकरद् विविचदा केदारदेवस्य च, द्यातस्योत्तरमानसस्य स्नानं सत्र तथा चाक्षये॥

६. एष्टव्या बहव पुत्रा यक्षोपि गयां प्रजेत् । यजेत वायव्यमेव नीलं वा भुषमुत्तुजेत् ॥ महानदी च सत्रं च तथा
गयसिरो नृप । यत्रातो कीर्त्यते विप्रैरक्षय्यकरणो वटः ॥ यत्र दत्त पितृभ्योऽन्नमक्षय्यं नवीत प्रभो । सा च पुष्पजला तत्र
कल्याणामा महानदी ॥ वनपर्व (८७:१०-१२); रात्रविणा पुष्पकृता गयेनानुपमद्युते । नवो गयसिरो यत्र पुष्पाक्षय
महानदी ॥... ऋषियसेन महता यत्राक्षय्यवटो महान् । अलये वैवजर्जने अलायं यत्र वं कलम् ॥ वनपर्व (९५:१८-१४)।

नदी फल्गु (महानदी), गमशिरस, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरो को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। वनपर्व (अध्याय १५) में ब्रह्मर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात् यम के पास गये थे, श्लोक १२), और अक्षयवट (श्लोक १४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमृतस्य के पुत्र राजा गय ने एन यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एवं दक्षिणा पर्याप्त रूप में दी गयी थी।^१ वसिष्ठधर्मसूत्र (१११४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरो को भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से वृषकण्ठ प्रसन्न होते हैं, और ऐसे पुत्र से पित्रगण, सचमुच, पुत्रवान् हो जाते हैं। विष्णुधर्मसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थों के नाम दिये हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ हैं—गयासीर्थ, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मतंग-वापी, विष्णुपद। याज्ञ० (१।२६१) में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिलता है। अग्नि-स्मृति (५५-५८) में पितरा के लिए गया जाना, फल्गु-स्नान करना पितृतृप्ति करना गया में गदाघर (विष्णु) एवं गयासीर्थ का दर्शन करना वर्णित है। श्रव (१४।२७-२८) में भी गयातीर्थ में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख किया है।^२ लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है—चाहे जिसके नाम से, चाहे अपन लिए या किसी के लिए गया-तीर्थ में पिण्डदान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता है। तत् स्वर्ग जाता है और स्वर्ग वाला मांस पाता है। और देखिए अग्निपुराण (१।१५ ४६-४७)। कूर्म० में आया है कि कई पुत्रों की अमिलाषा करती चाहिए जिसमें कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य० (२२।४-६) में आया है कि गया पितृतीर्थ है, गर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य० में 'एष्टव्या बहव पुत्र' नामक श्लोक आया है।

गयामाहात्म्य (बापुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगभग ५६० श्लोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष देंगे और कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को उद्धृत भी करेंगे। अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि द्वेनवाराहवृत्त्य में गय में यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया का नामकरण हुआ।^३ पितर लोग पुत्रों की अमिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को नरक जाने से बचाता है।^४ गया में व्यक्ति को अपने पिता तथा अन्यो को पिण्ड देना चाहिए, वह अपने को भी बिना

और शैल एष्टव्या .. नामक श्लोक के लिए विष्णुधर्मसूत्र (८५। अन्तिम श्लोक), मत्स्य० (२२।६), बापु० (१०५।१०), कूर्म० (२।३५।१२), मय० (१।३८।१७ एवं ५।११।६२) तथा नारदीय० (उत्तर ४४।५-६)।

७ यह शास्त्रम् है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मार्थ्य की सहायता ब्रह्मा के पौत्र, कुश के पुत्र असुरारथ (या असुरारथ) द्वारा हुई थी।

८ यह कुछ आश्चर्यजनक है कि डॉ० ब्रह्मा (गया एवं बुद्धगया, जिल्द १, पृ० ६६) ने शैल के श्लोक 'तीर्थं बामरकण्टके' में 'बामरकण्टक' तीर्थ पढ़ा है न कि 'बा' को पुष्पक कर 'बामरकण्टक'।

९. बापु० (१०५।७-८) एवं अग्नि० (११४।४१)—'यद्येव चारोत्तमं ब्रह्मं बहुदक्षिणम्। गयापुरी तेन नाम्ना०, त्रिपल्लोतेतु (पृ० ३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है।

१०. यहाँ पर 'एष्टव्या बहव पुत्रा यस्कोपि गयां कजेत्... उरुमेत्' (बापु० १०५।१०) नामक श्लोक आया है। त्रिशलो० (पृ० ३१९) में एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य पुत्र की परिभाषा की हुई है—'जीवतो वाक्यकरणात्.... त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता ॥'

तिल का पिण्ड दे सकता है। गया में खाद्य करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अय द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पाने से शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है।^{११} मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात् मोक्ष की उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) — ब्रह्मज्ञान से गयाखाद्य से, गीआ को भगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से तथा कुक्षेत्र में निवास करने से किन्तु गयाखाद्य का प्रकार सबसे श्रेष्ठ है।^{१२} गया में खाद्य किसी समय भी किया जा सकता है। अधिक मास में भी अपनी जन्म तिथि पर भी, जब बृहस्पति एवं शुक न दिखें तब भी या जब बृहस्पति सिंह राशि में हो तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थों में मूच्छन एवं उपवास करना चाहिए।^{१३} सयासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। उसे केवल अपने षष्ठ का अर्पण करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।^{१४} सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों कोसों के सभी तीर्थ इन दोनो में केन्द्रित हैं।^{१५} गया में पितृ पिण्ड निम्न वस्तुओं से दिया जा सकता है, पायस (दूध में पकाया हुआ चावल), पका चावल जौ का आटा फल, कन्दमूल, तिल की खली मिठाई घृत या दही या मधु से मिश्रित गुड़। गयाखाद्य में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना पिण्डदान करना कुश पर पुन जल छिड़कना, (ब्राह्मणों को) दक्षिणा देना एवं भोजन देने की घोषणा या सकल्य करना, किन्तु पितरों का नावाहन नहीं होता, विष्णव (दिशाओं से कुर्य की रक्षा) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से) देखे जाने पर दोष ही लगता है।^{१६} जो भोग (गया जैसे) तीर्थ पर किये गये खाद्य से उत्पन्न पूष फल भोगना चाहते हैं उन्हें विषयाभिलाषा, क्रोध लोभ छोट देना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए केवल एक बार खाना चाहिए, वृषिबी पर सोना चाहिए, सत्य बोधना चाहिए शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आवी है जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और मोक्षान करता है वह अपने

११ आत्मजीवान्मयो वार्षि गयाम्मयी यदा यदा । यदाग्ना पातयेत्पिण्डं तदायैव ब्रह्म शाश्वतम् ॥ नामगोत्रे समुज्जाय विष्णुपातनमिष्यते ॥ (वायु० १०५।१४-१५), आपा पाव 'मसाम्ना शाश्वतम्' अग्नि० (११६।२९) में भी आया है।

१२ ब्रह्मज्ञान गयाखाद्यं गोत्रहे मरणं तथा । यास पुतां कुक्षेत्रे भुक्तिरेवा भुतुविषा ॥ ब्रह्मज्ञानेन किं कार्यं यदि पुत्रो गयां व्रजेत् ॥ गयायां सबकालेषु पिण्डं दद्याद्विबक्षणं ॥ वायु० (१०५।१६-१८) । मित्राक्षर अग्नि० (११५।८) 'न कालार्थं गयातीर्थे दद्यात्पिण्डाश्च गित्यस' । और बेसिए नारदीय० (उत्तर, ४४।२०), अग्नि० (११५।३-४ एव ५ ६) एव वासनपुराण (३३।८) ।

१३ मूच्छन भोजवासश्च विरजा क्षयम् ॥ वायु० (१०५।२५) ।

१४ दण्ड प्रदशयद भिक्षुगया गत्वा न पिण्डम् । दण्डं न्यात्य विष्णुपदे पितृभि सह मुच्यते ॥ वायु० (१०५।२६), नारदीय० (२।४५।३१) एव तीर्थप्रकाश (पृ० ३९०) ।

१५ पचक्रोश गयाक्षत्र क्रोशक गयाशिरः । सन्मय्ये सबतीर्थानि त्रैलोक्ये यस्मि सन्ति वै ॥ वायु० (१०५।२९-३० एव १०६।६५३, त्रित्यली०, पृ० ३३६, तीर्थप्र०, पृ० ३९१) । और बेसिए अग्नि० (११५।४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध तीर्थों के लिए पाँच कोसों का विस्तार मानना एक नियम-सा हो गया है।

१६ पिण्डासन पिण्डदान पुन प्रत्ययनेज्जनम् । दक्षिणा चाग्रसकल्पस्तीर्थचन्द्रव्ययं विधि ॥ नावाहनं न विबन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवः । अन्यत्रावाहिता काले पितरों यात्यम् प्रति । तीर्थे सदा वसन्त्यते तस्यावाहनं न हि ॥ वायु (१०५।३७ ३९) । 'नावाहनं विधि' फिर से कुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९) ।

कुल की २१ पीढ़ियाँ भी रक्षा करता है। अक्षयवट व नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के) ब्राह्मणों को सलुट करना चाहिए। गया में कोई भी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो।^१

१०६वें अध्याय में गयापुर की गाथा आयी है। गयापुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं ६० योजन चौड़ा था, कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रो वर्षों तक तप किया। उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयापुर के पास चले। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँगे। उसने वर माँगा कि वह देवों, ऋषियों, मन्त्रों, सन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय। देवों ने 'तथास्तु' अर्थात् 'ऐसा ही हो' कहा और स्वर्ग चले गये। जो भी लोग गयापुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पर्श करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की गजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये। विष्णु ने ब्रह्मा से उससे प्रायत्ना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयापुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पश्चिम होकर पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर हो गये। ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र की और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को भी बुलाया और गयापुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयापुर के सिर पर अपने घर की शिला को रखने को कहा। यम ने वैसा ही किया। किन्तु तब भी गयापुर का शरीर शिला के साथ हिलता रहा। ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने श्रृंखा किया, किन्तु तब भी शरीर हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एवं शिला को अटिग करने को कहा। इस पर विष्णु ने स्वयं अपनी मूर्ति दी जो शिला पर रखी गयी, किन्तु तब भी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जमादन, पुण्डरीक एवं आदि-गदाधर के तीन रूप में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्गुवीर, वेदार एवं वनवेश्वर) में बैठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के रूप में), गायत्री एवं सरस्वती भी बैठ गयी। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयापुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि गदाधर कहा गया। गयापुर = पूछा—'मैं प्रवर्धित क्या किया गया हूँ? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे चुका हूँ। क्या मैं विष्णु के राज्य पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)?' तब देवों ने उससे वरदान माँगने को कहा। उसने वर माँगा, 'जब तक पृथिवी, पर्वत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहे, तब तब ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव एवं अन्य देव गिरा पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे। सभी तीर्थ गया के मध्य में वेदित हों, जो पाँच कोसी तब विस्तृत है और सभी तीर्थ गयागिर में भी रहें जो एक काम विस्तृत है और सभी लोगों का कल्याण करें। सभी देव यहाँ व्यक्त रूप (मूर्तियाँ) में एवं अव्यक्त रूप (पदविह्वल आदि) में रहें। वे सभी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध दिया जाय, ब्रह्मलोक में जायें और सभी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जायें।' देवों ने 'तथास्तु' कहा। इसने उपरान्त ब्रह्मा न ऋत्विजों का पाँच कोसा वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, वन्यपशु एवं वन्यपक्ष, दुग्ध की एक नदी, सान के बूँद, पर्याप्त भाजन आदि सामान दिए, किन्तु ऐसी व्यवस्था कर दी कि वे किसी से कुछ माँगे नहीं। किन्तु लामो ब्राह्मणों ने धर्मार्पण में धर्म के लिए यज्ञ किया और उसको दक्षिणा माँगे। ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया। जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनमें सब कुछ छीन लिया गया और अब

उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए, तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएंगे और जो लोग उन्हें सम्मानित करेंगे वे मानें उन्हें (ब्रह्मा की) ही सम्मानित करेंगे।

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। धर्म की धर्मव्रता नामक कन्या थी। उसके गुणों के अनुरूप धर्म की कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप करने को कहा। धर्मव्रता ने सहस्रो वर्षों तक केवल वायु पीकर बठिन तप किया। मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की। धर्मव्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने को कहा। मरीचि ने वैसा ही किया और धर्म ने अपनी बन्धा मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गया और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये। एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गया और धर्मव्रता ने पैर दबाने का कहा। जब वह पैर दबा रही थी तो उसके स्वप्नर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दबाना छोड़कर उनके पिता की आश्रम में उठ पडे। इसी बीच में मरीचि उठ पडे और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उस शिला वन जाने का शाप दे दिया। क्योंकि पैर दबाना छोड़कर उसने उनकी आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा—‘महादेव तुम्हें शाप देंगे।’ उसने गार्हपत्य अग्नि में लकड़ें हाकर तप किया और मरीचि ने भी वैसा ही किया। इन्द्र ने साधु सदा की भक्ति देवगण विचलित हो गए और वे विष्णु के पास गये। विष्णु ने धर्मव्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवा ने कहा कि मरीचि ऐसे महान् ऋषि का शाप नहीं टूट सकता अतः वह कोई दूतवा भर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह सभी नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, सभी तीर्थ उस शिला पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिला के तीर्थों में स्नान करें या पिण्डदान एवं याज्ञ करें, ब्रह्मलोक चले जायें और गया के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें अवस्थित हो। देवों ने उसकी बात मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस पर लडे होंगे।^{१६}

१०८वें अध्याय में पाठान्तर-सम्बन्धी कई विभिन्नताएँ हैं। आनन्दश्रम के स्वरूप में इसका विषय सरोप में पो है। शिला गयासुर के सिर पर रखी गयी और इस प्रकार दो अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा ने अश्वमेध किया और जब देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना भाग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगों से कहा—प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गये और आहुतियों एवं पदचिह्नों के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अतः उध पर्वत को मुण्डपुच्छ कहा गया, जिसने पितरा को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पर्वत का, प्रभास पर्वत एवं कालु के मिलन-स्थल के समीप राक्षसीय, अटके के आश्रम का, यमराज एवं धर्मराज तथा श्याम एवं शबल नामक दम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की दाम दिशा के पाम अवस्थित उद्यन्त पर्वत का, भगस्त्रय कुण्ड का तथा मृगकूट पर्वत, ध्यवन के आश्रम, पुनपुना नदी, कौञ्चपद एवं वस्मकूट पर स्थित जनार्दन का वर्णन आया है।

गयासुर की गाथा से डा० मित्र एवं वज्रालकाशीन लेखकों ने मन में दुविधाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र-लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र विचित्र एवं भूखंतापूर्ण माना है। उनका कहना है कि वह रासत या दुष्ट

१८ अग्नि० (११४।८-२२) में भी शिला की गाथा संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द ये ही हैं जो वायुपुराण में पाये जाते हैं।

पिशाच नहीं है प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, पृ० १५-१६)। गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो आधुनिक लोगों को ध्वंश एवं कल्पित लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु भक्त था) ऐसे असुर थे, जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने देवों से युद्ध अवश्य किया था। उदाहरणार्थ कूर्म० (११६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने नृसिंह से युद्ध किया था पद्म० (भूमिल्लव्ध, १।८) में आया है कि उसने सबप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी तनु में प्रवेश किया (इस पुराण में उसे महामागवत कहा है), बामन० (अध्याय ७८) में उसके नर-नारायण के साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अगुत्तरनिकाय, माग ४, पृ० १९७-२०४) में यह पहाराद एवं असुरिन्द्र (असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में जो प्रह्लाद का पौरव था, अच्छा राजा एवं विष्णुभक्त था, इसलिए ब्रह्मपुराण (अध्याय ७३) कूर्म० (१११७), बामन० (अध्याय ७७ एवं ९२)। बलि के पुत्र बाण द्वारा शिव की सहायता से कृष्ण के साथ युद्ध विजय के लिए देखिए ब्रह्म० (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८)।

डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोधगया, पृ० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा बौद्धधर्म के ऊपर ब्राह्मणवाद की विजय का रूपक है। ओ० मैली (जे० ए० एस० यी० १९०४ ई० माग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा ब्राह्मणवाद के पूर्व के उस समझौते की सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० बरदा ने इन दोनों मतों का सङ्गठन किया है। उनका कथन है (भाग १, पृ० ४०-४१) कि इस गाथा का अर्थ है कि लोग फल्गु के पवित्र मी तट के पर्वतों को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधर्म में गया की चर्चा नहीं होती, गया या ममुषि या वृत्र अप्रकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया है और बिबिक्क नामक वैदिक शब्द की ओणवाम कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है।^१ स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूर्व गया एक प्रसिद्ध पितृ-तीर्थ हो चुका था और गयासुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट करने का उत्तरकालीन प्रयास मात्र है।

१०९वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-महात्मा व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए। उनकी गथा कैसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गवालोक तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। वह नामक एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रायश्चा पर अपनी अस्त्रियाँ उन्हे दे दी। ब्रह्मा को इच्छा से बिबरकर्मों ने उन अस्त्रियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायम्भुव मनु के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों देवी बर्षों तक कठिन तप किया। उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण के चक्र आदि शस्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की गाथा अग्नि० (११४।२६-२७) एवं भारदीय० (उत्तर, ४।७।९-११) में भी आयी है। हरि की आदि महात्मा इतलिय कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सबप्रथम धारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।^२ वे अपने को मुण्डपूष्प, प्रभास एवं अन्य पर्वतों के रूप में प्रकट करते

११ यह नहीं स्पष्ट हो जाता कि डा० बरदा को यह सुचना कहाँ से मिली कि जब देव में वृष-क्षेत्र राजस के समान है। ब्रह्मदेव में कम-से-कम वृष के समान गय कोई राजस नहीं है।

२० बाणपुराण (१०५।६०) में आदि-महात्मा के मान के विषय में कहा गया है—'आत्मावा कदा भीतो यस्माद् दैत्य स्थिरीकृतः। स्थित हाचेव हरिणा तस्मादादिमहात्मा'।^३ देखिए जित्तकरीकेतु (पृ० ३३८)। देवी की व्युत्पत्ति बाण० (१०९।१३) में पुनः आयी है।

हैं। ये पर्वत एवं अशयवट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-अदाधर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य पद गदाधर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं।^१ गदाधर की मूर्ति विष्णुद्वयव्यक्त रूप है। असुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया और विष्णुलोक चला गया। अब गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे घर माँगने को कहा। ब्रह्मा ने कहा—‘हम (देवगण) लोग आपके बिना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप में रहे तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।’ विष्णु ने ‘तथास्तु’ कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाधर के रूप में और जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में लड़े हो गये। शिव ने भी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०१।४३-५०)। वायु० (१०१।२० एवं ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है। इसका तात्पर्य यह

२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्वतों एवं वर्षों का उल्लेख करते हैं। अब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अम्बाओं एवं श्लोकों को वायुपुराण का समयसमा चाहिए। पुनीत नदियाँ ये हैं—फल्गु (जिसे महानदी भी कहा गया है, अग्नि० ११५।२५), घृतकुस्य, मधुकुस्य (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मधुसूदा (१०६।७५), अग्निधारा (उद्यत पर्वत से, १०८।५९), कपिला (१०८।५८), वेंतरणी (१०५।४४ एवं १०९।१७), देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि० ११९।५)। इनमें कुछ केवल नामों या धाराएँ मात्र हैं। पुनीत पर्वत एवं शिखर ये हैं—गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४), मुण्डपट्ट (१०८।१२, १०९।१४), प्रजाप्त (१०८।१३ एवं १६, १०९।१४), उद्यत (वनपर्व ८४।६३, वायु० १०८।५९, १०९।१५), अस्मकूट (१०९।१५), अरविन्दक (१०९।१५), नागकूट (१११।२२, अग्नि० ११५।२५), गुह्यकूट (१०९।१५), प्रेतकूट (१०९।१५), आदिवास (१०९।१५), औष्ण्यपाव (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), ब्रह्मरोहि (नारदीय० २।४।७।५४)। प्रमुख स्थान-स्थल ये हैं—कल्पतीर्थ, (१११।१३, अग्नि० ११५।२५-२६ एवं ४४), रामतीर्थ (१०८।१९।१८), शिलातीर्थ (१०८।२), महालोक (१११।७५-७६, अग्नि० ११५।६९), वेंतरणी (१०५।४४), ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११।३०), ब्रह्मकुण्ड (११०।८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), दक्षिण मानस (१११।६ एवं ८), दक्षिणतीक्ष्ण, प्रेतकुण्ड, निजारा (निजीरा) पुष्करिणी (१०८।८४), मत्तगङ्गापी (१११।२४)। पुनीत स्थल ये हैं—यन्त्रलोक, सप्तलोक, बंकुल, लोहबन्धक (सभी चार १०९।१६), गोमथा (१११।३५-३७, अहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित नामों के गुण हैं), वर्तारण्य (१११।२३), ब्रह्मभूष (अग्नि० ११५।३९ एवं वनपर्व ८४।८६)। पुनीत गुल ये हैं—अशयवट (वनपर्व ८४।८३, ९५।१४, वायु० १०५।४५, १११।७९-८१३, अग्नि० ११५।७०-७३), गोमथा (के पास आश्र (१११।३५-३७), वृद्धकूटवट (१०८।६३), महाबोधिवट (१११।२६-२७, अग्नि० ११५।३७)। आश्रय वृक्ष के निधय में यह श्लोक ब्रह्माय है—‘एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आश्रय मूले सलिलं बभानः। आश्रयवृक्षः पितरश्च तृप्ता एका क्रिया धृष्यंकरी प्रसिद्धा॥’ (वायु० १११।३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, उत्तर, ४६।७, पद्म० सुटिलम्ब, ११।७७)। बहुत-से अन्य तीर्थ भी हैं। यथा—कुल्मीश, कल्पवृक्षी, अंगारकेन्द्र (सभी अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वर्णित नहीं हैं। यह (ऐसी शिलाएँ जिन पर पदचिह्न हैं) ये हैं—वायु० (१११।४६-५८) ने १६ के नाम लिखे हैं और अन्वों की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५३) ने कम-से-कम १३ के नाम लिखे हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं—विष्णु, रुद्र, ब्रह्म, कश्यप, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आहवनीय, साम्य, आद्यतम्य, अक्ष, अगस्त्य, औष्ण्य, मातंग, सूर्य, कार्तिकेय एवं गणेश। इनमें चार अति महान् हैं—कश्यप, विष्णु, रुद्र एवं ब्रह्मा (वायु० १११।५६)। नारदीय० (उत्तर, ४६।२७) का कथन है कि विष्णुपद एवं रुद्रपद उत्तम हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है।

है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एवं मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित है (देनिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्त) ।

११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूर्व में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गङ्गा खोदकर (काण्ड बनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु अर्थ (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्ण में यात्री को प्रेतशिला को जाना चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२) के मन्त्रों के साथ प्रेतशिला पर अपन सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपन पितरों को पिण्ड देने चाहिए। अष्टकाओं एवं वृद्धश्राद्ध में, गया में एवं मृत्यु के वार्षिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक् श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए।^१ अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात् कुश फैलाने चाहिए, एक बार तिलयुक्त जल देना चाहिए, जो के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आम के) या शमी पेड़ के पत्र के बराबर होना चाहिए।^२ इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों को रखा करता है, अर्थात् अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्रों, कूको (पिता की बहिन) एवं मीसी के गोत्रों की रक्षा करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के सभी लोगों को, सभी बन्धुओं, सभी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाये गये हों, जो बिजली या डाकूओं से मारे गये हों, या जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो माँति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मों के फलस्वरूप पद्म, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन सभी को देने चाहिए (वायु० ११०।३०-३५)। इस विषय में देखिए इस लघु के अध्याय ११ एवं १२।

१११वें अध्याय में कतिपय शीर्षों की यात्रा करने का क्रम उपस्थित किया गया है। पुरी यात्रा सात दिनों में समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, तर्पण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार शिला का एक भाग है) पर जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एवं घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५)। ऐसा करने से जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत स्थिति से छूटकारा पा जाता है। वायु० (१०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि रामतीर्थ में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती है, स्नान करना चाहिए। रामतीर्थ में स्नान करने, श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्राद्ध करने में जो प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, धर्म-राज एवं स्वाम तथा शबल नामक दो कुत्तों की बलि (कुश, तिल एवं जल के साथ भोजन की) देनी चाहिए। गया में प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध में तिल, पुद्, दही

२२. अष्टकासु च बुद्धौ च गयायां च मुतेहनि । मातुः श्राद्धं पुष्पक क्षुपादिभ्यश्च शतिना सह ॥ वायु० (११०।१७; तोर्पत्र०, पृ० ३८९ एवं तोर्पत्रि०, पृ० ३९८) ।

२३. मुष्टिमात्रप्रमाणं च आर्द्रामलकमात्रकम् । जमीपत्रप्रमाणं वा पिण्डं बद्धाद् गयाशिर ॥ उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलानि शतमुद्धरेत् ॥ पितृमातुः स्वभार्याया भगिन्या बुहितुस्तथा । पितृपुत्रपुत्रपुत्रपुत्रस्य गोत्राः प्रकीर्तितः ॥ वायु० (११०।२५-२६) । और देखिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३२७) ।

एव मयु से मिश्रित पिण्ड पितरो (पिता, पितामह आदि) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४)।" इसके उपरान्त यात्री को दैवविधियों से सर्वांघत लोगों के लिए कुशो पर जल, तिल एवं पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।३४-३५)। तब उसे गया आने की सारी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० ११०।५९-६०)। वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के सभी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वत पर क्रिये गये पिण्डकर्म के समान ही कृत्य करने चाहिए (सर्वस्यानेषु चैव स्यात् पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारभ्य कुर्यात्सीमेषु च क्रमात्॥)।

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१)।" सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता है, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्यों के साथ (वायु० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थों में जाता है, यथा उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में)। इन तीनों तीर्थों में श्राद्ध किया जाता है। इसके उपरान्त यात्री कल्मुतीर्थ को जाता है जो भयातीर्थों में सर्वोत्तम है। यात्री कल्मु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण करता है। कल्मु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिर्भवति कर्तुणा पितृणा श्राद्धत सदा, वायु० ११०।१२)। ऐसा कहा गया है कि कल्मु जलधारा के रूप में आदिगदाधर है।" कल्मु-स्नान से व्यक्ति अपनी, इस पितरों एवं इस वंशजों की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वामदेव, सूर्यवर्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है।" पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन (अर्थात् गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को धर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर धर्म में यज्ञ किया था। वहाँ उसे भतग-वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थ नामक क्षूप पर तर्पण, श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए। ऐसा ही ब्रह्मतीर्थ एवं ब्रह्मक्षूप के बीच भी करना चाहिए और तब ब्रह्मा एवं धर्मेश्वर की नमस्कार करना चाहिए।" यात्री को महाबोधि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) की प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध

२४. प्रेतपर्वत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्वलीसेतु (पृ० ३५५) यों कहता है—'प्रेतपर्वतो गयावायव्यविति गयातो गम्भूत्यधिकदूरस्थः। ब्रह्मकुण्डे प्रेतपर्वतमूल ईशानभागे।'

२५. पाँच तीर्थ ये हैं—उत्तर मानस, उदीचीतीर्थ, कनखल, दक्षिण मानस एवं कल्मु। त्रिस्वली० (पृ० ३६०) का कथन है कि एक ही दिन इस सभी तीर्थों में स्नान नहीं करना चाहिए। वायु० (१११।१२) में आया है कि कल्मुतीर्थ गयाशिर ही है—'नागकूटाद नृधकूटादुत्पद्युतमानसात्। एतद् गयाशिर प्रोक्त कल्मुतीर्थं तदुच्यते॥ किन्तु अग्नि० (११५।२५-२६) में अन्तर है—'नागाग्रज्ज्वालेनात्कूपद्विटावजोत्तरमानसात्। एतद् उच्यते॥' गङ्गपुराण (१।८३।४) में ऐसा है—'नागाग्रज्ज्वालेनात्कूपद्विटावजोत्तरमानसात्। एतद् उच्यते॥' त्रिस्वली० (पृ० ३५९) में यों कहा है—'मुण्डपृष्ठाभगायस्तात्कल्मुतीर्थे-भनृतमम्।'

२६. गया पादोदक विष्णो कल्मुर्ह्यादिगदाधर। स्वयं हिंदववरुणं तस्माद् गयाधिकं विदुः॥ वायु० (१११।१६)।

२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, मधु एवं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाधर को स्नान कराया जाता है। वेसिए नारदीय० (उत्तर, ४३।५३)—'पञ्चामृतेन च स्नानमर्चया तु विशिष्यते।'

२८. डा० बरजा (भया एवं मुद्ग-गया, भाग १, पृ० २२) का कथन है कि 'धर्म' एवं 'धर्मेश्वर' बृद्ध के द्योतक हैं, किन्तु ओ' मंत्री का कहना है कि 'धर्म' का संकेत 'धर्म' की ओर है। सम्भवतः ओ' मंत्री की बात ठीक है। पद्य० (सृष्टि-संग्रह, ११।७३) का कथन है कि पिण्डदान के लिए तीन अरण्य (वन) हैं—मुण्डारण्य, नैमिवारण्य एवं धर्मारण्य।

करना चाहिए। अग्नि० (११५-३४-३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) में इन तीर्थों का उल्लेख किया है। पंच-तीर्थी कृत्य के तीसरे दिन (अर्थात् गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यानी को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मरूप एवं ब्रह्मयूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए। इस श्राद्ध से यानी अपने पितरों की रक्षा करता है। यानी को ब्रह्मयूप को प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आग्न वृक्ष हैं। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आग्न वृक्ष में देने से पितर-लोग भोज पाते हैं। इसके उपरान्त यम एव धर्मराज को, यम के दो कुत्तों को तथा कौबो को बलि देनी चाहिए और सब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यमुवायु० (१११।३०-४०) का निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। ३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्य के चौथे दिन (गया प्रवेश के छठे दिन) यानी को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिरः के कलिपय पदों पर श्राद्ध करना चाहिए। गयाशिरः कौञ्चपद से फल्गुतीर्थ तक विस्तृत है। गयाशिरः पर किया गया श्राद्ध असय फल देता है।^१ यहाँ पर आदि-गदाधर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यानी एक सहस्र कुत्तों की रक्षा करता है और अपने को कल्याणमय, असय एव अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६) में द्रुपद, ब्रह्मपद एवं अन्य १४ पदों पर किये गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।^२ गयाशिरः पर यानी जिसका नाम लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वर्ग जाता है और यदि वह स्वर्ग में रहता है तो मोक्ष प्राप्त करता है।^३

पञ्चतीर्थी कृत्य के पाँचवें दिन (गया-प्रवेश के सातवें दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थ में स्नान करना चाहिए।^४ गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त उसे असयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं भोजन से सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितृप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।^५ इसके उपरान्त यानी को असयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए और प्रियतामह की पूजा के लिए प्रणाम करना चाहिए। और देखिए अग्नि० (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७)।

त्रिस्फलीसेतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और

२९. कौञ्चपाराकफल्गुतीर्थं यावत्तालाद् गयाशिरः। वायु० (१११।४४)। कौञ्चपार को वायु० (१०८।७५) में मुञ्चपट्ट कहा है—“कौञ्चबधेयं हि मुनिमुञ्चपट्टं तपोऽकरोत्। तस्य पारङ्कितो यस्मात्कौञ्चपारस्ततः स्मृतः॥

३०. त्रिस्फली० (पृ० ३६६) में आया है कि त्रिस्फुपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धों के अतिरिक्त गयाशिरः पर पुनः कृप से श्राद्ध नहीं होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येषां नाम्ना तु निर्वयेत्। नरकस्था त्रिं द्यानि स्वर्गस्था भोस-माप्नुयुः॥ देखिए वायु० (१११।७३) एवं अग्नि० (११५।४७)। गयाशिरः गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त पवित्र स्थल है।

३१. इस तीर्थ का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से अमुर हेति के सिर को कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) थोपा था। हेत्यमुस्तस्य यज्जोर्ध्वं गदया तद् द्विधा कृतम्। ततः प्रधाकिता घराभासीर्ध्वं तच्च बिभ्रन्तये। गदासोलमिति स्यात् तथैवानुमूलोत्तमम्॥ वायु० (१११।७५)। गदालोल कस्तु की धारा में ही है।

३२. मिलाइए—ये युष्मान्पुत्राभिव्यन्ति गयाधामागता नराः। हव्यकर्ष्यर्धनः श्राद्धंस्तेषां कुलगतं धजेत्। नरकात् स्वर्गलोकाय स्वर्गलोकापरां गतिम्॥ अग्नि० (११४।३९-४०)।

यदि यात्री गया में बापे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थों की यात्रा कर सकता है, किन्तु सर्वप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सबसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि वायु०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थों की यात्रा के क्रम में मिश्रता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सब कुछ विस्तार के साथ वर्णित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं जानता है तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित हो सकता।" गयायात्रा (वायु०, अध्याय ११२) में आया है कि राजा नय ने यज्ञ किया और दो घर पाये, जिनमें एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य मद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया-यात्रा में विशाल नामक राजा की यह यात्रा आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशीर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य यात्रा भी आयी है (श्लोक १६-२०)—एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सन्धति का छोटा नाम एक व्यापारी को दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० (११५।५४-६३), नारदीय० (उत्तर, ४४।२६-५०), गङ्ग० (१।८४।३४-४३), बराह० (७।१२) में भी पायी जाती है। इसके उपरान्त श्लोक २०-२० में गया के कई तीर्थों के नाम आये हैं, यथा—गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीर्थ, विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुष्टपृष्ठ, आकाशवंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में इसने निष्कर्ष निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गणार्ण मुक्ति देती है, यथा—गयागज, गयादित्य, गायत्री (तीर्थ), गदाधर, गया एवं गयाशिर।"

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थों की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३७९-३७८) ने उद्धृत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं।

गया के तीर्थों की संख्या बड़ी लम्बी-बौदी है, किन्तु अधिकांश यात्री सभी की यात्रा नहीं करते। गया के यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवार्य है, यथा—कल्पी नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ बुध, जल, पुष्पो, चन्दन, ताम्बूल, दीप से पूजा की जाती है और पिण्डों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु कल्पी के पश्चिम एक चट्टान पर विष्णुचरणों के ऊपर विष्णु-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगभग १६ इंच लम्बे) विष्णु भगवान् के ही कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रक्त-बेरे के अन्दर हैं। सभी जाति-वाले यात्री (मछुकों को छोड़कर) चारों ओर सड़के होकर उन पर भेट चढ़ाते हैं, किन्तु कभी-कभी लम्बी श्रद्धावाने की श्रद्धा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को हटाकर द्वार बन्द कर एक-दो मित्रों के लिए किसी कट्टर या बनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं। कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ मन्त्रपाठ करने पर यात्री शुद्धिमानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, काहियान एवं ह्वेन

३३. अमरतोऽकमतो वापि ययायात्रा गहाकला। अग्नि० (११५।७४) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३६८)।

३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गयाशिरश्चैव च गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२।६०), तोर्वचि० (पृ० ३२८, 'यह गयामुक्तिदायक' पठ आया है) एवं त्रिस्थली० (पृ० ३७२)। यह नारदीय० (उत्तर, ४७।३९-४०) में आया है। स्थला ॥ गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथों की आकृति से युक्त स्तम्भ को गयागज कहा गया है।

सांग ने गया एव उरबिल्ला या उरबेला (जहाँ बुद्ध ने छ वर्षों तक कठिन तप किये थे और उनको सम्मोधि प्राप्त हुई थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य में महाबोधितरु को तोपस्पलो में गिना है और कहा है कि हिन्दू यान्त्रो को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यो-की-त्यो मानी जाती रही है। हिन्दुओं ने बौद्ध स्थलों पर जब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन है। बोधि-वृक्ष इस विषय का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी एक शाखा महान् अवोक (लगभग ई० पू० २५० वर्ष) द्वारा लका में भेजी गयी थी और लका के कण्डी नानक स्थान का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पयरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, मुण्डपुण्ड, प्रभास, गृध्रकूट, नागकूट, जो लगभग दो मील तक फैला हुआ है।^{१५}

हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में असजवट-सम्बन्धी कल्प अन्तिम कल्प हैं। गयावाल पुरोहित फूलों की माला से यान्त्रो के अंगुठे या हाथों की बाँध देते हैं और दसिपा लेते हैं। वे यान्त्रो को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, भस्त्रक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ दपपपाते हैं, 'सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यान्त्रो के पितर स्वर्ग चले गये हैं और यान्त्रो को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञानार्थ है कि 'यामी' नामक कुछ विरिष्ट पुरोहित होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पीरोहिय का अधिकार रखते हैं, यथा प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, बह्मकुण्ड एव काकबलि, जो रामशिला एव प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये यामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से सम्बन्ध पड़ते हैं।

गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धों में मतभेद नहीं है। मातु० एव अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितृ-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो कुछ गया, धर्मपूज, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष एव असजवट में पितरा को अर्पित होना है वह असज हो जाता है। इन सभी स्थानों अपना अङ्गना में 'पितृ' शब्द बहुवचन में आया है। इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुराणों का किया जाता है।^{१६} गौतम के एक श्लोक के अनुसार माता के तीन पूर्व-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है।^{१७} पिता एव माता के पक्ष के छ पूर्व पुरुषों की पत्नियाँ के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० (११५।१०) ने एक विस्तृत दिया है कि गयाश्राद्ध के देवता १ या १२ हैं। जब वे १ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात् मातृ-बाँ के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एव प्रसितामही के लिए पृथक् रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया-श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितृ एव मातृ बाँ के सभी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर लिया जाता है। अपराक (पृ० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।^{१८} स्मृत्यन्तार एव हेमाद्रि के मत से पितृ बाँ के पितरों और उनकी पत्नियों (माता, मातामही आदि) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एव गयाश्राद्ध पृथक् होता है किन्तु मातृ बाँ के पितरों एव उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अथ देवता

३५. गयाशिर एव गया बौद्धकाल में अग्नि विस्फोट स्थल थे, ऐसा बौद्ध ग्रन्थों से प्रकट होता है। देखिए महावग्ग (१।२।११) एव अगुत्तर निकाय (जिह्वा ४, पृ० ३०२) — 'एकं समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे।'

३६ पितरों यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामहा अथि। अविशेवेण चर्नम्ब विदोषामरक चनेत् ॥ इति गौतमोक्ते। त्रिस्तोत्रो (पृ० ३४९), स्मृत्यन्तार (पृ० ५६)।

३७ ततश्चावष्टकादिश्रये त्रीणां श्राद्ध पृथगेव। गयामहत्तयादी तु पृथक् सह वा भन्भिर्भिरिति तिष्ठम्। अपराक (पृ० ४३२); गण्ड० (१।८।२४) में आया है—'श्राद्धं तु नवदेवत्वा बुध्यां द्वादशतुल्यम्। अवष्टकानु बद्धो च गयायां मूनवासे ॥'

केवल ९ ही होंगे,)¹⁴ यम (श्लोक ८०) के मत में माता, पितामही एवं अश्विनामही अपने पतिपुत्रों के साथ श्राद्ध में सम्मिलित होती हैं। कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छ होते हैं, यथा—पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर एवं मातृवर्ग के तीन पुरुष श्वितर (त्रिस्पृशीसेतु, पृ० ३४९)। रघुनन्दन ने अपने तीर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह गौडीय मत है। अन्त में त्रिस्पृशीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि भव-मत्तान्तरो में देसाचार का पालन करना चाहिए। प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए। जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला श्राद्ध में जो सकल्य किया जाता है वह गया के सभी तीर्थों में प्रयुक्त होता है।¹⁵

यह शातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विधिपूर्वक है उसमें भुण्डन नहीं होता (वायु० ८३।१८) तथा केवल गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान् ही क्यों न हों। गयावाल ब्राह्मणों के कुल, वरिष्ठ या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सब बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया है। किन्तु यह स्मरणयोग्य है कि नारायण ऋषि (त्रिस्तोत्री०, पृ० ३५२) ने इसको गया के सभी ब्राह्मणों में स्वीकृत नहीं किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है। गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साथ नहीं।" त्रिस्तोत्री० (पृ० ३५०) में बताया है कि जब कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भस्मकूट पर जनादन की प्रतीका के हाथ में होना चाहिए और यह सभी किया जाना चाहिए जब कि यह निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधिकारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५, गृह्य०, नारदीय०, उत्तर, ४७।५२-६५)। गया में कोई भी सम्बन्धी या असम्बन्धी पिण्डदान कर सकता है (श्वयंपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।१८)।"

गयाश्राद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं यथा—वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध-पद्धति, रघुमन्दनकृत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), माधव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्धपद्धति, वाचस्पति की गयाश्राद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता भणिका अनुसरण किया है। गया प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को कल्याण-स्नान के लिए उचित सकल्य करना चाहिए, नदी से मिट्टी लेकर घरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए। इसके परधान उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का तर्पण करना चाहिए। तब उसे सकल्य करना चाहिए कि मैं 'ओम अवोत्यादि अश्वमेध-सहस्रजन्म-कलविलक्षणकल-

३८ तत्र मातृभाद पृथक् भवति। मातामहाना तपतीति। स्मृत्यन्तर (५० ५९-६०); इति।
त्रिस्तली० (५० ३४९), जहाँ हमारा का मत दिया गया है।

३९. ओम् । अष्टामुकमोत्राणां पितृ-पितामहप्रपितामहानामष्टमुकदेवशर्मणाम्, अष्टमुकमोत्राणां मातृ-पितामही-प्रपितामहीनामष्टमुकामुकदेवीनाम्, अष्टमुकमोत्राणां मातामह-प्रपातामह-बृद्धप्रपातामहानामष्टमुकामुकदेवशर्मणाम्, अष्टमुकमोत्राणां मातामही-अपातामही-बृद्धमपातामहीनामष्टमुकामुकदेवीनां प्रेतस्वामिपुत्रिकाम् प्रेतशिलायां ध्यात्तुम् करिष्ये । तीर्थजि० (प० २८७) । और देखिए मन्त्र० (१८४१५ ४७) ।

४०. आत्मनस्तु महाबुद्धे भगवतां तु तिलैर्विना । पिण्डनिर्बेण कुर्वात्तया चान्यत्र गोत्रजा ॥ बापु० (८१।३४),
निस्त्यलो० (पृ० ३५०) । भीरु देखिए बापु० (१०५।१२), अग्नि० (११५।६८)—“पिण्डो देयस्तु सर्वस्य सर्वस्य
कृतारकं । आत्मनस्तु सया देयो ह्यत्र लोकाभिच्छता ॥”

४१ आत्मजोऽप्यन्यजो वापि गयामुमी यदा तदा । यत्प्रान्ना पातयेत्पिण्डं त नयेद् बह्व शास्त्रम् ॥ आत्मयोत्रे
समुच्चारायं पिण्डपातमभिप्रत्यते । येन केनापि कर्मभित्तस याति परमा गतिम् ॥ वायु० (१०५।१४-१५) । और हैकिए
वायु० (८३।३८) ।

प्राप्तिकाम फलपुतीर्थस्नानमह करिष्ये' शब्दों के साथ गया-श्राद्ध कहेंगा। इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अर्घ्य कृत्यों को छोड़कर पावण्य श्राद्ध करना चाहिए। यदि मात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएँ न कर सके तो वह केवल पिण्डदान कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतनिंदा जाना चाहिए और वही निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए—भूमि को दुद्धि करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ धारण करना चाहिए, श्लोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'कव्यवालो... श्राद्धेनानेन क्षारवतीम्') करना चाहिए। पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़कना चाहिए और सबस्य करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कृत्य करने चाहिए, श्राद्ध-वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणामिमुख होना चाहिए, भूमि पर तीन कुण्डों को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलमुस्त अजलि-जल से एक बार आवाहन करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो श्लोको (वायु० ११०।२०, २१ 'ओम्' के साथ 'आ ब्रह्म तिलोदकम्') का उच्चारण करना चाहिए, अजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन करना चाहिए और 'ओम् अथ अमुकगोत्र पितरमुकदेवचर्मन एष ते पिण्ड स्ववा' के साथ पायस या तिल, जल, मधु से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुत्र (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलाजलि से आवाहन करना चाहिए, दो श्लोको (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुण्डो, घृत, दधि, जल एवं मधु से मुस्त जी के आटे का एक पिण्ड मन्त्री १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता है, जो निम्न है। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात् एक पर पञ्चगव्य छिड़का जाता है, इसके पश्चात् प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग की दक्षिण करके कुत्र रखे जाते हैं और कुण्डो पर इच्छित व्यक्तियों का मन्त्रो (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब षोडशीकर्म किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-मूर्त्ति भी होती है, तिलमुस्त अजलि-जल दिया जाता है और प्रथम स्थल से आरम्भ कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी पारिमायिक रूप में इसे श्राद्धषोडशी कहा जाता है।^{११} यह ज्ञातव्य है कि पुष्पो के लिए मन्त्रों में 'ये', 'ते' एवं 'तेभ्यः' का प्रयोग होता है, अतः यह 'यु-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करके यह स्त्री-षोडशी भी हो जाती है। (वायु० ११०।५६, निष्यत्ती०, पृ० ३५७; तीर्थवि०, पृ० ३१३)।

तिलमुस्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थवि० पृ० २९३ एवं तीर्थयानावस्थ पृ० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्त्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों (पितरों) को शस्ते जाने के लिए कहना चाहिए; "हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें" कहना चाहिए। इसके उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वामिमुख हो दो मन्त्रो (वायु० ११०। ५९-६०, 'साक्षिणः सन्तु' एवं 'भागवोस्मि मयाम्') का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस वित्तुत पद्धति को

४२. अग्रविंशती षोडशांशं पारिजातिकं पञ्चाक्षकम्। तीर्थयात्रावस्थ (पृ० ८)। जब कोई किसी से पुछता है कि उसके पास कितने आक्ष-भुज या कल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि 'पाँच', अर्थात् ५ या ७ की संख्या हो।

निवाहने में अक्षय्य हो तो उसे कम-से-कम सकल्य करके पिण्डदान करना चाहिए। उसे अपसव्य रूप में जनेऊ धारण कर वायु० के श्लोको (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य कृत्य करने चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा सीचना, कुश बिछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान करना, पुनर्जलसिंचन, स्वासान्वेष, परिधान की गाँठ खोलना, एक सूत का अर्पण करना एवं घन्दन लगाना।

इसके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रमासहृद के समान है। इसके उपरान्त उसे तर्पण एवं आश्वि अपने मूलसूत्र के अनुसार करना चाहिए। उसे पिता आदि की १२ पिण्ड, एक अक्षय्य पिण्ड एवं षोडशीपिण्ड देने चाहिए। यदि ये सभी कर्म न किये जा सकें हो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 'राम-राम' मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ सकल्य करके राम को प्रणाम करना चाहिए। जब यात्री यह स्नान, आश्वि एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु० १०८।२१)। इसके उपरान्त उसे ज्योतिर्मान् प्रमावेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रमावेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' (वायु० १०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए। इसने उपरान्त मात की बलि ('यह बलि है, जोम यम आपको नमन है' कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात् प्रमास पर्वत के दक्षिण गगन पर्वत पर 'ह्रीं श्वानो' (वायु० १०८।३०) श्लोक का पाठ करने बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए—'यह धर्मराज एवं धर्मराज की बलि है, ममस्वार'। यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है, शेष योग्यता के अनुसार किये जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं।

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्नान करना चाहिए, आश्वि तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए और सब अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पश्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर किया गया आश्वि ब्रह्मदेवों पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात् जहाँ ब्रह्मा ने अवयवेष यह किया था)। इसके उपरान्त यात्री को दक्षिणार्धमुख होकर 'ये कौचत्' (वायु० ११०।६३, तीर्थचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त यवों को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलाजलि देनी चाहिए।

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पञ्चतीर्था कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यानी 'उत्तरे मानसे स्नानम्' (वायु० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है। उसे एक अजलि जल देकर आश्वि करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१)। इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण बैठकर, कुशों को (अप्रमाण की दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जल देकर, तिल, कुशों, मधु, दधि एवं जल में यव के आठ को मिलाकर उसका एक पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'ममोस्तु मानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस में सूर्य की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मीन रूप से दक्षिण मानस की जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीर्थ में स्नान

४३. ब्रह्मकुण्डस्नान का सकल्य यों है—“जोम् अश्वेत्वादि विज्रदीनां पुनरावृत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकाम प्रेत-पर्वते आश्वमह करिष्ये।’ तीर्थयात्रातत्त्व (पृ० १३)।

४४. यहाँ यह एक ही बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयुक्त सकल्य होता है, प्रत्येक स्नान के उपरान्त संबंध होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आषाढ़ से लेकर देवों की सांझी बनाने तक आश्वि के सभी कृत्य किये जाते हैं, उसी प्रकार सब त्यजों पर आश्वि कर्म किये जाते हैं। अतः जब हम इस बात को बार-बार नहीं बुरायायेंगे, केवल विशिष्ट त्यजों की विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा।

४५. सकल्य यों है—“जोम् अश्वेत्वादि पापक्षयपुत्रक-सुवंशलोकावितसिद्धिपितृमुक्तिराम उत्तरमानसे स्नानम् करिष्ये।’

करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनकल एव दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० १११९-१०), दक्षिणार्क को प्रणाम करना चाहिए एव उनकी पूजा करनी चाहिए, मीनार्क को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाधर के दक्षिण में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एव श्राद्ध करना चाहिए। इसके उपरान्त यानी को पितामह की पूजा करनी चाहिए (वायु० ११११९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११२१)। तब यानी पंच तीर्थों को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थों के कृत्य समाप्त हो जाते हैं।

पंचतीर्थों के पश्चात् अन्य तीर्थों की यात्रा का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुहराएँगे। केवल वायु० के विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायगा। मतमवासी में स्नान एव श्राद्ध करके यानी को इस से उत्तर मतगेश की ओर जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु० १११२५ 'प्रणाम देवता सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आज्ञा-वृक्ष की जड़ में जल डारते हुए 'आग्र ब्रह्म-सरोदमृत' का पाठ करना चाहिए (वायु० १११३६)। ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र 'नमो ब्रह्मणे..' (वायु० १११३४६) है। यम को बलि 'यमराज धर्मराज.' (वायु० १११३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तो की वायु० के १११३९ एव कौजों को वायु० १११४० के मन्त्र के साथ बलि दी जानी चाहिए। गदों के कृत्य के लिए यानी को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को जाना चाहिए और वहाँ पांच उपचारों से 'हृद विष्णुविचक्र' में (ऋ० १२२११७) मन्त्र के साथ पूजन करना चाहिए, विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धपोषणी करनी चाहिए (वायु० ११०१६०)।

रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध आश्वयुज्यपद पर होता है। गदालोच-तीर्थस्नान के लिए उन्होंने वायु० (१११७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है कि अश्वयुज्यपद पर श्राद्ध षट् के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अश्वयुज्य को नमस्कार करने के लिए वायु० के (१११८२-८३) मन्त्र दिये गये हैं। इससे उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एव मुण्ड-पृष्ठ नामक उपतीर्थों के श्राद्धों का उल्लेख किया है। तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यानी को वायु० (१०५५४४ 'यानी वैतरणी नाम') के मन्त्र की बह्वर वैतरणी नदी (भस्मकूट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। रघुनन्दन ने गोप्रचार, पृतकुल्या, मधुकुल्या आदि तीर्थों की ओर निर्देश करके कहा है कि यानी को पाण्डुशिला (जो पितामह के पास चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि पृतकुल्या, मधुकुल्या, देविका एव महानदी नामक नदियाँ एक धाराएँ (जब वे शिला से मिलती हैं तो) मधुलता कही जाती हैं (वायु० ११२३०) और वहाँ के तर्पण एव श्राद्ध से अधिक फल भी प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशरथमेघ, मतगपद, मलकुण्ड (उद्यन्त पर्वत के पास), यमावृत आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यानी को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जेनार्दन के हाथ में दधि से मिश्रित (किन्तु तिल के साथ नहीं) एक पिण्ड रखना चाहिए और ऐसा ऋते हुए पाँच दलों का (वायु० १०८१८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने मातृपोषणी के लिए १६ दलों के उदपृत निधे हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते।

अब हमें गयाक्षेत्र, गया एव गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तरो को समझना चाहिए। वायु०, अग्नि० एव नारदीय० के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच बीसों एव गयाशिर एव बीस तब विस्तृत है।^१ बानी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थों को पंचक्रोश

४६ 'पञ्चक्रोश गयाक्षेत्र क्रोशमेकं गयाशिरः।' वायु० (१०६१६५); अग्नि० (११५१४२) एव नारदीय० (उत्तर, ४५१६)।

नहना एक सामान्य रीति हो गयी है। चिन्तु बापु० के मतानुसार गणालेख लम्बाई में प्रेतिशिला से लेकर महाबोधि-
वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपुच्छ की चारो दिशाओ में ढाई कौस विस्तृत माना गया है।" गयाशिर
गया से छोटा है और उसे फन्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासोस (गयाशीर्ष का पालि रूप)
अति प्रसिद्ध बने गये हैं (महावग्ग १।२।११ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)।

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थों में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थों के विषय में विस्तार
से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीर्थों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ नहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियों की
वर्णना कर देना आवश्यक है।

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता
है और ये सात तीर्थ हैं—अयोध्या, मथुरा, नाया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका।^{१८}
बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में
१२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं—सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (बनूळ जिले में कृष्ण नामक स्टेशन
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओकार-सेत (एक नर्मदा द्वीप) में परमेश्वर,
हिमालय में कैदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-पश्चिम भीमा नदी के निवास-स्थल पर), काशी
में विश्वेश्वर, गौतमी (पोदावरी, नासिक के पास) के तट पर त्र्यम्बकेश्वर, विताभूमि में वैद्यनाथ, दावकावन में
मणेश, नेतुदन्थ में रामेश्वर एवं शिवालय (देवगिरि या दोलताबाद से ७ मील की दूरी पर एलूर नामक ग्राम का
आधुनिक स्थल) में धूम्रेश। शिवपुराण (कोटिदुम-संहिता, अध्याय १) में १२ ज्योतिर्लिंगों के नाम दिये हैं और
इनके विषय की आश्चर्याकार्णव अध्याय १४-३३ में दो हुई हैं। स्कन्द० (वेदारखण्ड, ७।३०-३५) में १२ ज्योतिर्लिंगों
के साथ अन्य लिंगों का भी वर्णन दिया है। बार्हस्पत्यसूत्र (३।०।एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित) में विष्णु,
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थों का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।^{१९}

४७. मुण्डपुच्छान्त्वं पूर्वदिग्दर्शनं दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्धं कौशस्थं नानं गयेति परिकीर्तितम्॥ बापु० (त्रि-
स्थलीसु, पृ० ३४२)।

४८. अयोध्या मथुरा नाया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामुत्तमाः॥
ब्रह्माण्ड० (४।४।०।११); काशी कान्ती च मायाध्या त्रयोध्या द्वारकस्थपि। मथुरावन्तिका चैताः सप्त पुरोत्र मीलनः॥
स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।६८); काञ्च्यवन्ती द्वारवती काशयोध्या च पञ्चमी। मायापुरी च मथुरा पुर्यः सप्त विमु-
क्तिदा॥ काशीखण्ड (२३।७); अयोध्या...वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तता मोक्षदायिकाः॥ गण्ड०
(मंत्रखण्ड, ३।४।५-६)। स्कन्द० (नगरखण्ड, ४।७।४) में कान्ती को कलसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माण्ड०
(३।१३।१४-१७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एवं पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ
सोम मेवाल को राजधानी काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु श्रुंक्षेष्ट जियाप्रको में इसे ग्वालियर के उत्तर २०
मील दूर पर स्थित कोटियल कहा गया है।

४९. अष्ट वंणवसेत्राः। बदरिका-सालग्राम-पुण्योत्तम-द्वारका-विन्वाचल-अनन्त-सिंह-श्रीरगाः। अष्टो
शंभा। अविमुक्त-नयाद्वार-शिवशेखर-रामेश्वराना (?) -शिवसरस्वती-अम्य-शार्दूल-गजशेखाः। शानता अष्टो च। ओम्भीन-
जाल-गुण-काम-कोटल-श्रीशैल-काञ्ची-महेन्द्राः। एते महाशेखराः सर्वसिद्धिकराश्च। बार्हस्पत्यसूत्र (३।१।१९-१२९)।

अध्याय १५

कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य प्रतिष्ठ तीर्थ

कुरुक्षेत्र

कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह एक अति पुरातन स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में समा-सा गया है। ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुषवण का उल्लेख हुआ है। 'कुरुषवण' का शाब्दिक अर्थ है 'कुरु की भूमि में सुना गया या प्रतिष्ठा'। अथर्ववेद (२०।१२७।८) में एक कौरव्य पति (मग्मवत राजा) की चर्चा हुई है, जिसने अपनी पत्नी से बातचीत की है। ब्राह्मण-ग्रन्थों के कान में कुरुक्षेत्र अति प्रतिष्ठ तीर्थ-स्थल कहा गया है। शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विन। को पहले यज्ञ-भाग से वञ्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, 'देवा वै सत्रमासत कुरुक्षेत्रे) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, 'देवा वै सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्रे वेदिरासीत्') का कथन है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन उक्तियों में अतर्हित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग यज्ञ-सम्पादन को अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० (१०।९०।१६) में आया है—'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्धासन्।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वैदिक संस्कृति का केन्द्र था और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया और देवों को देवकीर्ति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने धर्म (यज्ञ, तप आदि) का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों का सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बह्मिक प्राति-पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरुषवञ्चाल तिशिर-बाल में पूर्व की ओर गये, परिचम में वे धीमे ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति महत्त्वपूर्ण है। सर-स्वती ने कवय मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २।१९)। एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३।५।४=७।३०) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में 'न्यग्रोध' को 'न्युब्ध' कहा जाता था। ऐ० ब्रा० ने कुरुक्षेत्र एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वत-उत्तरीनरों के देशों के साथ किया है (१।८।३=८।१४)। तै० ब्रा० (५।१।१) में गांधा आया है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस वेदी के दक्षिण ओर साण्डव था, उत्तरी माघ तूर्ण था, पृष्ठ माघ परीण था और मरु (रेगिस्तान) उत्तर (कूडा बाला गद्दा) था। इससे प्रकट होता है कि साण्डव, तूर्ण एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-भाग थे और मरु जनपद कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आपवलायन (१२।६), साटयायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२।४।६।५) के धौतसूत्र साण्डव एवं अन्य ब्राह्मणों का अनुसरण करते हैं और कई ऐसे तीर्थों का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ था, यथा पक्ष प्रसवण (वहाँ से सरस्वती निकलती है), धारस्वती का वैतम्बव-हृद, कुरुक्षेत्र में परीण का स्वत, कार-पचय देस में बहती यमुना एवं त्रिफलावहरण का देस।

छान्दोग्योपनिषद् (१।१०।१) में उस उपस्थित चान्वायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने से अपनी युवा पत्नी के साथ इभ्य-ग्राम में रहने लगा था और मिसादन करके जीविका चलाता था।

निरक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।५८।५ एव ७) में उल्लिखित देवाधि एव शान्तनु ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टियेन के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एव ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति की है कि 'कुरु' से 'कौरव्य' बना है, पहले का अर्थ है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य'।

महामारत ने कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण एव दृषदती के उत्तर की भूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे। वामनपुराण (८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावनं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एव दृषदती के बीच का देश कुरु-जागल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावतं को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मादेव ने सरस्वती एव दृषदती नामक पवित्र नदियों के मध्य में बनाया था। ब्रह्माविदेस वह था जो पवित्रता में षोडश कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एव शूरसेन से मिलकर बना था। इन चारों से प्रसृत होता है कि आर्यावर्त में ब्रह्मावतं सर्वोत्तम देश था और कुरुक्षेत्र भी बहुत अग्रे में इसके समान ही था। हमने यह भी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुरानी नदी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तर्हित हो गयी थी उसे 'विनयन' कहा जाता था और वह भी एक तीर्थ-स्थल था।

आरम्भिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में सत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के आशीर्वाचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह भूमि कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई जब कि सचरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की भूमि जोत डाली। कुरु नामक राजा के नाम पर ही 'कुरुक्षेत्र' नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से ऋग आदि या कि वह भूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह-

परीणजघनार्थः। भरव उत्करः॥ तै० ब्रा० (५।१।१)। क्या 'तूर्प' 'सृष्ट' का प्राचीन रूप है? 'सृष्ट' या आधुनिक 'सुष' जो प्राचीन यमुना पर है, यानेवर से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मील पर है।

२. दक्षिणेन सरस्वत्या दुषदृत्युत्तरेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे॥ वनपर्व (८३।३, २०४-२०५)।

३. सरस्वतीदृषदृत्योर्नन्तरं कुरुजागलम्। वामन० (२२।४७); सरस्वतीदृषदृत्योर्देवनघोर्वन्तरम्। तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्मावतं प्रचक्षते॥ कुरुक्षेत्रं च मत्स्यपञ्चकं पञ्चालाः शूरसेनकाः॥ एव ब्रह्माविदेशो ब्रह्मावतं दिनन्तरः॥ मनु (२।१७ एवं १९)। पृथ-पृथ मे देशों के विस्तार मे अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित था। बृद्ध-काल में पंचाल की राजधानी कन्नौज थी। शूरसेन देश की राजधानी भी मथुरा। 'अनन्तर' का अर्थ है 'थोड़ा कम' या 'किसी से १० तो मध्यम या न भिन्न'। और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६)।

४. आर्यवा ब्राह्मणे वेदिस्ततो रामहृदाः स्मृताः। कुरुणा च यत कृष्ट कुरुक्षेत्रं ततः स्मृतम्॥ वामन० (२२।५९-६०)। वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार ब्रह्मा की पाँच वेदियाँ ये हैं—समन्तपञ्चक (उत्तर), प्रयाग (अष्टमा), गयाशिर (पूर्वा), विरजा (दक्षिण) एव पुष्कर (प्रतीक्षा)। 'समन्तपञ्चक' शब्द भी आया है (वामन० २२।२० एवं पञ्च० ४।१७।७)। विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७) के मत से कुरु की वंशावली यों है—अजमीठ-शुक्र-सचरण-कुरु' एव 'य इदं धर्मक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं धारत'।

लाय और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरें वे महापुण्यफल पावें।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। भगवद् गीता के प्रथम श्लोक में 'धर्मक्षेत्र' शब्द आया है। वायु० (७।१३) एवं कूर्म० (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३७) में आया है कि श्वाध के लिए कुरुजागल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस देश की चर्चा की है जिसकी राजधानी स्याण्वीश्वर (आधुनिक पानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो धार्मिक पुण्य की भूमि के लिए प्रसिद्ध था।

वनपर्व (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया है। 'महामारुत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ असुद्ध श्लोक आया है, यथा—तरन्तु एवं कारन्तुक तथा मचक्रुक (यक्ष की प्रतिमा) एवं रामहृदो (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की भूमि कुरुक्षेत्र, समन्तपञ्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।' इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है यथा—ब्रह्मसर, रामहृद, समन्तपञ्चक, विनयान सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३)। कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए बर्निपम (आर्यालौकिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४ पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के दक्षिण ३० मीलो तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलो तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वैदिक लोगों की संस्कृति एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वैदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमना के देश में फैल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया।

महामारुत एवं पुराणों में वर्णित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तर नहीं लिख सकते। वन० (८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है—'मैं कुरुक्षेत्र को जाऊँगा और वहाँ रहूँगा।' 'इस विश्व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तब कि यहाँ की उड़ी हुई धूल के कण पापी को परम पद देते हैं।' यहाँ तब कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, वनपर्व ८५।८८)। नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि यहाँ, नक्षत्रों एवं तारागणों वः बालगति से (आवाग

५ यावदेतन्मया हृष्ट धमक्षत्र तदस्तु च । स्नाताना च मृताना च महापुण्यफल स्थिह ॥ वामन० (२२।३३-३४) । मिलाइए शल्यपर्व (५३।१३-१४) ।

६ वेदी प्रजापतेरेषां समन्तात्पञ्चयोजना । कुरोर्वै यक्षशीलस्य क्षेत्रमेतन्महार्कमन ॥ वनपर्व (१२९।२२), समाजगाम च पुनरुत्थानो वेदिमुत्तराम् । समन्तपञ्चक नाम धर्मस्थानमनुत्तमम् ॥ आ राम तपोजनानि पञ्च पञ्च च सर्वतः ॥ वामन० (२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है—'पञ्चयोजनाविस्तार इमास्तत्पक्षमोद्गमम् । इयम तपञ्चक तायत्कुक्षेत्रमुदाहृतम् ॥'

७ तरन्तुकारन्तुष्वयोर्वदन्तर रामहृदवाना च मचक्रुष्य । एतत्कुरुक्षेत्रसमन्तपञ्चक पितामहस्योत्तरवेदि-हृष्यते ॥ वनपर्व (८३।२०८), शल्यपर्व (५३।२४) । पथ० (१।२७।१२) में 'तरण्डकारण्डकयो' पाठ दिया है (वत्पतर, तीर्थ, पृ० १७९) । वनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान् विष्णु द्वारा नयुक्त कुरुक्षेत्र के द्वारपाठों में एक द्वारपाल था मचक्रुष्य यक्ष । क्या हम प्रथम शब्द को 'तरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते ? नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरुक्षेत्र के अंतर्गत 'रन्तुक' नामक उपत्यका उल्लेख है (तीर्थप्र०, पृ० ४६४-४६५) । बर्निपम के मत से रानुष पानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पूर्व में स्थित रतन यक्ष है।

८ ततो गच्छेन राजेन्द्र कुरुक्षेत्रमभिष्टुतम् । पापेभ्यो विप्रमुष्यते तद्गताः सब्रजन्तवः ॥ कुरुक्षेत्र गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे वसाम्यहम् । य एवं शनत ब्रूयात् सवपाप प्रमुष्यते ॥ वनपर्व (८३।१-२) । टीकाकार नीलकण्ठ ने एक विचित्र

न) नीचे गिर पड़न का भय है किन्तु व, जा कुरक्षेत्र में मरते है पुन पृथिवी पर नहीं गिरते अर्थात् वे पुन जन्म नहीं लेते।

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपर्व में ८३वें अध्याय में सरस्वतीनदी पर एवं कुरक्षेत्र में वनपर्व तीर्थों का उल्लेख किया है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थों से उनका मेल नहीं खाता, केवल 'विनशन' (वनपर्व ८३।११) एवं 'सरस्' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसर है) व विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें यह प्रष्ट होता है कि वनपर्व पर सरस्वती एवं कुरक्षेत्र से सम्बन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात् का है। नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) में कुरक्षेत्र के लगभग १०० तीर्थों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीर्थ है बह्मसर जहाँ राजा कुरु सग्यासों के रूप में रहते थे (वन० ८३।८५ बामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५।९५)। ऐश्वर्य जियाग्राफी एवं इण्डिया (पृ० ३३४-३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एवं उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। बामन० (२५।५०-५५) ने विस्तृत वर्णन किया है और उमका वचन है कि यह आधा योजन विस्तृत था। चक्षुषीय सम्भवतः वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (बामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३)। व्यासहमली धानेसर के दक्षिण पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बल्लभनी है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने का व्रण किया था (वन० ८४।९६, नारदीय०, उत्तरार्ध ६५।८३ एवं पद्य० १।२६।९०-९१)। अस्थिपुर (पद्य०, आदि २७।६२) धानेसर के पश्चिम और ओजसघाट के दक्षिण है जहाँ पर महाभारत में मारे गये योद्धा जलाये गये थे। कक्षिपय (आचर्योपाजिबल सर्वे रिपोर्ट्स एवं इण्डिया जिल्ड २, पृ० २१९) ने मत से चक्षुषीय अस्थिपुर ही है और अन्वत्तनी के काल में यह कुरक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृथ्वक, जा सरस्वती पर था, वनपर्व (८३।१४२-१४९) द्वारा प्रामाणित है—'लोगा का कथन है कि कुरक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुक्षेत्र से पुनीततर है, सरस्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्थ-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथ्वक इन सभी सरस्वती के तीर्थों से उत्तम है। पृथ्वक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है' (वन० ८३।१४०, श्रुति० १५२।१६, पद्य०, आदि २७।३३, ३४, ३६ एवं बल्म० तीर्थ, पृ० १८०-१८१)। गल्पपर्व (३९।३३-३४) में आया है कि जो भी कोई पुनीत वनो का हाठ करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथ्वक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन संभृत्य द्वारा कण्ड नहीं पाता (अर्थात् वह जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है)। बामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मयोनितीर्थ कहा है। पृथ्वक आज का पेहोवा है जो धानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्ड १, पृ० १८४)।

व्युत्पत्ति दो है (वनपर्व ८३।६) — 'कुत्तित रीतीति कुरु पाप सत्य सेवणात् प्राप्ते इति कुरक्षेत्रं पापनिवर्तकं ब्रह्मोपलब्धि-स्थानत्वाद् ब्रह्मसदनम्।' 'सम्यक् अन्तो वेष्टु सत्रियाणां ते समन्ता रामकृतवर्धिरौदहुवा, तेषां पञ्चक समन्तपञ्चकम्।' देखिए तीर्थत्र० (पृ० ४६३)।

९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन घटनाद् अयम्। कुरक्षेत्रमृतानां तु न भूय पतनं भवेत्॥ नारदीय (उत्तर, २।६४।२३-२४), बामन० (३३।१६)।

१०. पुण्यमाहु कुरक्षेत्रं कुरक्षेत्रात्सरस्वती। सरस्वत्याज्ज तीर्थानि तीर्थेभ्यश्च पृथ्वकम्॥ पृथ्वकातीर्थतमं नान्यतीर्थं कुरुद्वह॥ (वन० ८३।१४७)। बामन० (२२।४४) का कथन है—'तस्यैव मध्ये बहुपुण्यवत् पृथ्वकं पापहरं शिवं च। पुण्या नदी प्रादुर्भूता प्रयाता जलोद्युक्ततरं सुता जलदया॥'

वामन० (३४।३) एव नारदीय० (उत्तर, ६५।४-७) में कुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा—काम्यक, अदितिवन, ध्यामवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एव सीतावन (देखिए आर्यभट्टाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१)। अत्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि सप्तरा सात सरस्वतियो द्वारा घिरा हुआ है, यथा—मुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान् यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), काशनासी (नैमिष वन में), विमाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तरकोशल में औदातक के यज्ञ में), मुरेणु (ऋषभ द्वीप में कुह के यज्ञ में), ओषवती (कुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी) एव विमलोदा (जब ब्रह्मा ने हिमालय में पुनः यज्ञ किया)। वामन० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र बही गयी हैं (यद्यपि ९ के नाम अथि हैं) यथा—सरस्वती, वैतरणी, आपया, गगा-मन्दाकिनी, मधुसबा, अम्बुनदी, कौसिकी, दुषद्वती एव हिरण्यती।

कुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीर्थों की सूची)। वामन० (३२।३-४) का कथन है कि सरस्वती प्लव ब्रह्म से निकलती है और कई पर्वतों को छेदती हुई द्वैतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती की प्रशस्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सबी, जिल्द १, पृ० २६१) का कथन है कि सोमनाथ से एक बाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्वती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ड नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एव पाटन को पार करती कई मीलो तक पृथिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गेजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३)।

मयुरा

मुरसेन देश की मुख्य नगरी मयुरा के विषय में आज तक कोई वैदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु ई० पू० पाँचवी सताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अमृतरनिकाय (१।१६७, एक समय आयस्मा महाकच्छानो मयुरायं विहरति गुन्दावने) एव मज्झिम० (२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान् शिष्य महाकच्छायन ने मयुरा में अपने गुरु के सिद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवतः मयुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हिर-कृष्ण ?) के सम्बन्ध से भी परिचित था। 'मयुरा' (मयुरा का निवासी, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मयुरा से आया हुआ) शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में भी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मयुरा' शब्द नहीं आया है, किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को बामुदेव, अर्जुन (४।१। ९८), यादवों के अन्यत्र-वृष्णि लोग, सम्भवतः शीविन्द भी (३।१।१३८ एवं धातुिक 'गवि य विन्देः संज्ञायाम्') ज्ञात थे। पतञ्जलि के महामाष्य में मयुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एव १२२, २४४, जिल्द ३, पृ० २९९ आदि)। कई स्थानों पर बामुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में आया है। उत्तराध्ययनसूत्र में मयुरा को तीर्थपुर कहा गया है, किन्तु महामाष्य में उल्लिखित तीर्थ मगर मयुरा ही है, ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्व (२२।१४६) में आया है कि मयुरा अति सुन्दर गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध थी। जब जरासन्ध के बीर सेनापति हंस एवं डिम्भक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगध बला गया तो हृष्य कहते हैं; 'अब हम पुनः प्रसन्न होकर मयुरा में रह सकेंगे' (समापर्व १।४४१-४५)। अन्त में जरासन्ध के लगातार आक्रमणों से सर्व आकर हृष्य में यादवों को डारका में से जाकर बसाया (समापर्व १।४४९-५० एव ५७)।

बहुराण (१४५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णिण्यो एव अन्यको ने कालयवन के मय से मथुरा का स्थापन कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के भाई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों में मथुरा को सुन्दर एव समृद्धिशाली नगर बनाया। घट-जातक (फॉर्ब्सॉल, जिल्द ४, पृ० ७९-८९, सख्या ४५४) में मथुरा को उत्तर मथुरा कहा गया है (इसिण के पाण्डवों की नगरी भी मथुरा के नाम से प्रसिद्ध थी), वहाँ कंस एव वासुदेव की गाथा भी आयी है जो महाभारत एव पुराणों की गाथा से निम्न है। रघुवश (१५।२८) में इसे मथुरा नाम से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। ह्येनसॉग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच देवमन्दिर थे और घीम सधाराय ये, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकर्ड्स आव वेस्टर्न वर्ल्ड, बोल, जिल्द १, पृ० १७९)। जेम्स ऐलन (बैटलॉग आव क्वाएस्त आव ऐंस्वेष्ट इण्डिया, १९३६) का कथन है कि मथुरा के हिन्दू राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्भ से प्रथम शताब्दी के मध्य भाग तक के हैं (और देखिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८)। एफ० एस्० ब्राउड की पुस्तक 'मथुरा' (सन् १८८० द्वितीय संस्करण) भी दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एव प्राचीनता के विषय में शिलालेख भी प्रकाश डालते हैं। सारवेल के प्रसिद्ध अमिलेख में बल्लिगराज (सारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मथुरा (मथुरा) की ओर यधनराज विमित का भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एव अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा—महाराज राजाधिराज कनिष्क (पवत् ८, एपिग्राफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाम प्रतिमा का शिलालेख, स० १४ का स्तम्भत ९ लेख, "हुविष्क (स० ३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रा० इण्डिका जिल्द ८, पृ० १८१-१८२), वासु (स० ७४, वही, जिल्द ९, पृ० २४१) का शिलालेख, शोणकास (वही, पृ० २४६) के काल का शिलालेख एव मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०)। एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें मन्दिवल एव मथुरा के अमिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेंद्र दधिकर्ण के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०)। विष्णुपुराण (६।८।३१) से प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूर्व मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) में मविष्यदाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एव मगध में शुण्डों के पूर्व सात नाम राजा राज्य करेंगे।" अलबरूनी के भारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की मोढ़ है।

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शताब्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी थी, जहाँ महाराज्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध धर्म एव जैन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ

१२ देखिए डा० बी० सी० लॉ का लेख 'मथुरा इन्वेस्टिगट इण्डिया', बी० ए० एस्० आर० बंगाल (जिल्द १३, १९४७, पृ० २१-२०)।

१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ ई० मानी गयी है। देखिए जे० बी० ओ० आर० एस्० (जिल्द २३, १९३७, पृ० ११३-११७, डा० ए० बनर्जी-शास्त्री)।

१४. नव नाकास्तु (नागास्तु ?) भोध्यन्ति पुरीं चम्पावतीं नृपा। मथुरां च पुरीं रम्या नागा भोध्यन्ति सप्त वे। अनुगम प्रयाग च साकेतं मगधास्तथा। एताव् जनपदान्सर्वान् भोध्यन्ते शुभतश्चजा। वायु० (९९।३८२-८३), ब्रह्म० (३।७४।१९४)। देखिए डा० जयसवाल कृत 'हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-३५० ई०)', पृ० ३-१५, जहाँ नाग-यश के विषय में धर्वा है।

पुनः नागो एव गुप्तो मे हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी मे (जब ह्वेनसांग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध धर्म एवं हिन्दू धर्म एक-समान पूजित थे और जहाँ पुन ११वीं शताब्दी मे ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया।

अग्नि० (११।८-९) मे एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से भरत ने मयुरा पुरी मे शैलूष के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला।^{१५} लगभग दो सहस्राब्दियों से अधिक काल तक मयुरा कृष्ण-भूजा एव भागवत धर्म का केन्द्र रही है। वराहपुराण मे मयुरा की महत्ता एव इसके उपनीतियों के विषय मे लगभग एक सहस्र श्लोक पाये जाते हैं (अध्याय १५२-१७८)। बृहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एव विष्णुपुराण (५-६) मे कृष्ण, राधा, मयुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एव कृष्णलीला के विषय मे बहुत-कुछ लिखा गया है।

स्थानामात्र से मयुरा-अम्बन्धी थोड़े ही श्लोकों की चर्चा की जायगी। पद्य० (आदित्यवृद्ध, २९।४६-४७) का कथन है कि यमुना जब मयुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है, यमुना मयुरा मे पुष्पफल उत्पन्न करती है और जब यह मयुरा से मिल जाती है तो विष्णु की भक्ति देती है। वराह० (१५२।८ एव ११) मे आया है—विष्णु कहते हैं कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक मे कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मयुरा के समान मुझे प्यारा हो—मयुरा मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, हमने बड़बुर मुझे बाई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्य० मे आया है—‘मायुरक नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है’ (४।६९।१२)। हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३) ने मयुरा का सुन्दर वर्णन किया है, एक श्लोक या है—‘मयुरा मध्यदेश का बबुर (अर्थात् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थल) है, यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या पृथिवी का शृंग है। हमने समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रभूत धन-धान्य से पूर्ण है।’^{१६}

मयुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था और इसमे मयुरा पुरी बीच मे स्थित थी।^{१७} वराह० एव नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७९-८०) ने मयुरा एव इसके आसपास के तीर्थों का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन उपस्थित नहीं कर सकेंगे। कुछ महत्त्वपूर्ण तीर्थों पर मन्त्रों मे लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एव १६१।६-१०) एव नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मयुरा के पास के १२ नदियों की चर्चा की है, यथा—मयू, ताल, कुमुद, वाय्प, बहुल, मद्र, स्वादिर, महावन, लोहजय, वित्त्व, भाण्डीर एव वृन्दावन। २४ उपवन भी (प्राउसकृत मयुरा, पृ० ७६) ये जिन्हें पुराणों ने नहीं, प्रसृत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वर्णित किया है। वृन्दावन यमुना के किनारे मयुरा के उत्तर-पश्चिम मे था और विस्तार मे पाँच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।१८-४०, नारदीय०, उत्तरार्ध ८०।१६, ८

१५. अभूतपूर्वमयुरा काचिद्रामोक्तो भरतोवधोत् । कोटिप्रथं च शैलूषपुत्राणां निर्दिशत शरः ॥ शैलूषं वृक्षगन्धर्वं सिन्धुतीरनिवासिनम् । अग्नि० (२।८-९) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०।१-२०२) मे आया है कि शैलूष के पुत्र गन्धर्वों ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उगहें मष्ट करने को भेजा—‘अहि शैलूषतनयान् गन्धर्वान् पाषाणिञ्चयान्’ (१।२०२-१०)। शैलूष का अर्थ अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत-नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एवं अन्य अभिनेताओं के संगठों की ओर संकेत करता है? नाट्यशास्त्र (१।७।४७) ने नाटक के लिए शूरसेन की भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना है। देखिए बाणकृत ‘हिस्ट्री ऑफ संस्कृत पोइटिक्स’ (पृ० ४०, सन् १९५१)।

१६. तस्मान्मायुरक नाम विष्णोरेकान्तवत्सलम् । पद्य० (४।६९।१२); मध्यदेशस्य बहुवं धाम तस्याध्वं केवलम् । शृंगं पृथिव्या स्वात्सरुपं प्रभूतधनधान्यवत् ॥ हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३)।

१७. विराटिर्षोजनानां तु भावुर परिमण्डलम् । तन्मध्ये मयुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा ॥ नारदीय० (उत्तर, ७९।२०-२१)।

एव ७ । 'यही कृष्ण की लीला-भूमि थी। पद्य० (४६९।९) ने इस पृथिवी पर वैकुण्ठ माना है। मत्स्य० (१३। २८) ने गंगा को वृन्दावन में देवी दाभायणी माना है। बालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवश (६) में भी कुल ने एव द्यूमेन के राजा सुपेण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुबेर की वाटिका बिन्दरय से किसी प्रकार मुन्दरता में बम नहीं है। इनमें उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र द्वारा भेजी गयी चर्पा से गोप-गोपिया एव उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।११।१५-२५)। बराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मयुरा में पश्चिम लगभग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, क्योंकि आजकल वृन्दावन में यह १८ मील है। बूम० (१।१४।१८) का वचन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ तप किया था। हरिवंश एव पुराणों की चर्चाएँ कभी कभी ऊटपटांग एव एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहरणार्थ, हरिवंश (विष्णुपर्व १३।३) में तालवन गोवर्धन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन से दक्षिण-पूर्व में है। बालिदास (रघुवश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं कन्दराओं) का उल्लेख किया है। गोकुल ब्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कस के मय से नन्द-गोप गोकुल में वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्यचरितामृत, सर्ग १९ एव कवि कर्णपूर या परमानन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९)। १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गास्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एव जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चैतन्य प्रविन-सम्प्रदाय का बन्द था (देखिए प्रो० एम्० के० दे कृत 'द्विणव फेथ एण्ड मुवमेंट इन बेंगल, १९४२ पृ० ८३-१०२)। चैतन्य के समकालीन बल्लभाचार्य ने प्राचीन गोकुल का अनुकृति पर महामन से एव मोल पश्चिम में नया गोकुल बनाया है। चैतन्य एव बल्लभाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिले थे (देखिए मणिलाल सो० पारिष का बल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पृ० १६१)। मयुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेब ने बनारस के मन्दिरों की भाँति नष्ट-भष्ट कर दिया था।"

समापर्व (३१।१२३-२५) में ऐसा कहा है कि जरासभ ने विरिषज (मगध की प्राचीन राजधानी राजगिर) से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मयुरा में गिरी, जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदा-वसान' के नाम से विद्युत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिलता।

प्राञ्ज ने 'मयुरा' नामक पुस्तक में (अध्याय ९ पृ० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एव (अध्याय ११) गोवर्धन, बरसाना, राधा के जन्म-स्थान एव नन्दगोव का उल्लेख किया है। और देखिए मयुरा एव उसके आसपास के तीर्थ-स्वलों के लिए दृष्ट० एम्० के० कैंने कृत 'चित्रमम भारत' (पृ० २५३)।

पुरुषोत्तमतीर्थ (जगन्नाथ)

पुरुषोत्तमतीर्थ या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एव अरबी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। जो लोग इनके

१८. पद्य० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी की मृदु व्याख्या उपस्थापित की है। गोप-पतिवर्मा योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सर्वव्यापक हैं, आदि आदि।

१९. देखिए इतिहास एवं साइंस कृत 'हिस्ट्री ऑफ इण्डिया ऐंड टोलड बाई इट्स ओन हिस्टोरियन', जिसमें ७, पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगोरी' की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अन्वित हुई है,—"औरंगजेब ने मयुरा के 'देहरा केसू राय' नामक मन्दिर (जो, जैसा कि उस ग्रन्थ में आया है, ३३ साल पहले से निर्मित हुआ था) को नष्ट करने की आज्ञा दी, और शीघ्र ही वह असत्यता का शक्तिशाली यह पृथिवी में मिला बिधा गया और उसी स्थान पर एक बृहत् मसजिद की नींव डाल दी गयी।"

विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तकें देखनी चाहिए—डब्ल्यू. डब्ल्यू. हण्टरकृत 'उडीसा' (जिल्द १, पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत 'एण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा' (जिल्द २, पृ० १९-१४४), आर० डी० बनर्जी कृत 'हिस्ट्री ऑफ उडीसा' (दो जिल्दों में, १९१०), गजेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९-४१२)।

उडीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—भुवनेश्वर (या धनुरीय), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र), कोणार्क (या पद्म-क्षेत्र) तथा याज्ञपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र)। प्रथम दो आज भी ऊँची दृष्टि से देखे जाते हैं और अन्तिम दो सर्वथा उपेक्षित-से हैं।

पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्मा० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० श्लोक) एवं बृहन्नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ५२-६१, ८२५ श्लोक) में हुआ है। निबन्धों में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लगभग एव-तिहाई भाग पुरुषोत्तमतीर्थ के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० श्लोक ब्रह्मपुराण से उद्धृत किये हैं), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो सक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं तीर्थप्रनाश (पृ० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन् १११०-११२० ई० में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीर्थ का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इमने लोहागल, स्तुतस्वामी एवं कोनामुल जैसे कम प्रसिद्ध तीर्थों का वर्णन किया है।

रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अनुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके सदर्थ से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलङ्घ्य) को सम्बोधित है इसका अर्थ यो है—हे दुष्ट रूप भुक् (दुष्टी) वाले दुष्टात्मा (या जिसे बढिआई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले द्वार के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ द्वार स्थानों को चले जाओ।" रघुनन्दन का कथन है कि अथर्ववेद में भी ऐसा ही मन्त्र है। सम्भवतः सायण का अनुसरण करते रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया है। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा बाष्प की होती है।

ब्रह्मपुराण में वर्णित जगन्नाथ की कथा को संक्षेप में कह देना आवश्यक है। भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे ओण्डू नामक एक देश है जो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२)। उस देश में एक तीर्थ है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बालू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३-

२०, यथा 'आदौ यद्वाह प्लवते सित्योः पारे अपूर्णम् । तद्वाहस्य बुद्धौ तेन याहि परं स्थलम् ॥' अस्य व्याख्या सात्यापनमाप्ते । आदौ विप्रकृष्टदेशे वर्तमानं ... अपूर्णं निर्मातृर्हितत्वेन तद्वाहस्य बुद्धौ हे होतः ... । अपूर्ण-वेदेति । आदौ... सित्योर्मध्ये अपूर्णम् । तदा... स्थलम् । मन्त्राणि तथैवावः । मध्ये तीरे ॥ पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द २, पृ० ५६३)। प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५।३ का है—'अदो... अपूर्णम् । तदा रभस्य बुद्धौ तेन गच्छ परस्तरम् ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है—'यद्वाह वाहयं पुरुषोत्तमाख्यं वेवताशरीरं... हे बुद्धौ बुद्धौ तेन हननीय केनापि हनुमदाय हे स्तोतः आरभस्य अवलम्बस्य उपास्तेत्यर्थः'। सायण ने इस के विषय में अपने किसी पूर्ववर्ती व्यक्तिकी व्याख्या की है, यथा—यह एक दुष्टात्मा (अलङ्घ्य) के प्रति सम्बोधित है और उससे कहा गया है कि वह किसी नाब या लकड़ी के कुण्डे (बस्ति के रूप में) की ओर चला जाय और उस समुद्र तट को चला जाय जहाँ मानव न हों। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में ठीक जाती है। अथर्ववेद में यह मन्त्र नहीं मिल सकता है।

१४)।" उत्कल देश में पुरुषोत्तमवीर्य नाम से एक तीर्थ अति विख्यात है क्योंकि इस पर विष्णु जगन्नाथ का अनुग्रह है (४२।३५-३७)। पुरुषोत्तम का वहाँ निवास है अत उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की मूर्ति पूजित होते हैं। अध्याय ४३ एवं ४४ में इन्द्रधुम्न की गाथा है जिसमें मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। वह अति पुनीत (धार्मिक), विद्वान् एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों महाकाव्यों, पुराणों एवं धर्मशास्त्रों के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुँचा था कि ब्रह्मादेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजधानी उज्जयिनी से एक विदाल सेना, भूतों, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, ब्रह्मादेव क्षेत्र को, जो १० योजन लम्बा एवं ५ योजन चौड़ा था, देखा और वही निर्भर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक बटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिमा थी जो बालुकाकृत हो गयी थी और कृता-गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रधुम्न ने वहाँ अश्वमेध यज्ञ किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजा ने स्वप्न में ब्रह्मादेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल समुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े बटवृक्ष को कुल्हाड़ी में काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया और तब दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विष्वक्कर्मा थे) प्रकट हुए। विष्णु ने राजा से कहा कि उनके साथी (विष्वक्कर्मा) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रधुम्न नामक हृद (सर या सालाब) जहाँ राजा ने अश्वमेध के उपरान्त स्नान किया था, राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस सालाब के किनारे पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पूर्वपुरुषों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं।" स्कन्दपुराण में उत्कलखण्ड नामक उपप्रकरण एवं बंजवल्गण्ड नामक प्रकरण में पुरुषोत्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रधुम्न की गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है।

उपयुक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हटाकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम-तीर्थ प्राचीन का ४ में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-भूजा वहाँ पर उत्तर मागध से लगी गयी थी और लकड़ी की तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुईं। वहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्यनियद् (१।४) में

२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में चैतरणी नदी पर स्थित आजपुर से थोड़ी दूर आये तक फैला हुआ है। कलिंग, ओड्ड एवं उरकल के लिए बेसिए मार० डी० बनर्जीकृत 'हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा' (जिल्ड १, पृ० ४२-५८)।

२२. बेसिए हप्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्ड १, पृ० ८९-९४), जहाँ उपर्युक्त गाथा कुछ भिन्न बातें, जो कपिल-साहिता पर आधारित हैं, कही गयी हैं, जिनमें अत्यन्त महत्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रधुम्न को अपनी उस लकड़ी की प्रतिमा दिलवायी जो समुद्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बड़ई द्वारक गड़ी गयी थीं और ऐसा आता दी गयी थी कि जब तक वे गङ्ग नदी जायें उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में बेस लिया जब कि वे केवल कमर तक छोली जा चुकी थीं और कृष्ण एवं बलराम की प्रतिमाओं की भुजाएँ अभी गड़ी नहीं गयी थीं, अर्थात् अभी वे कुन्दों के तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा की प्रतिमा की अभी भुजाओं का रूप नहीं मिला था। आज की प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा ही है। राजे बलाल मिश्र ने अपनी पुस्तक 'एण्टीक्विटीज ऑफ उड़ीसा' (२, पृ० १२२-१२३) में इन प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। इन्द्रधुम्न की गाथा नारदीयपुराण (उत्तरार्ध, ५२।४१-९३, ५३-५७, ५८।१-२१, ६०-६१) में आयी है। नारदीय० ने बह्मपुराण के समान ही बातें लिखी हैं और ऐसा लगता है कि इसने दूसरे से बहुत कुछ बातें ज्यों-की-सी से ली हैं।

इन्द्रधुम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है।^१ कूर्म० (२।३।५।२७) ने भी पुरुषोत्तम की संक्षेप में किन्तु रणहीन चर्चा की है (तीथ नारायणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्)। राजेन्द्रलाल मिश्र ने बन्पना की है कि पुरुषोत्तम क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं—आरम्भिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैष्णव काल (पाँचवीं शताब्दी के उपरान्त जब कि बौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो चला था)। उनका कथन है कि लगभग ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताडपत्रों पर मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (पृ० १०४) और सम्भवतः पूरी बौद्ध धार्मिक स्थल या (ऐप्टीक्विटीज् आव उडीसा पृ० १०७)। उडीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं—घोली पहाड़ी के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉप्स इस्क्रिप्शानम् इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१००), भुवनेश्वर के पश्चिम लगभग पाँच मील की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावरोप के जुलूस के समान जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम की मूर्ती तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जाती और जो बौद्ध धर्म की बुद्ध, धर्म एवं रूप की तीन विदिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मिश्र का ग्रन्थ 'ऐप्टीक्विटीज् आव उडीसा' (जिल्द २, पृ० १२२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओं के चिह्न अंकित हैं और जो बौद्ध प्रतीकों के समानरूप ही उनके (डा० मिश्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं, और देखिए कनिंघम की पुस्तक 'ऐंसेप्ट जिर्वाँफकी आव इण्डिया' (पृ० ५१०-५११)। मेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा आरम्भिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्०, जिल्द १८, पृ० ४०२ नयी प्रति)।

आधुनिक काल में जगन्नाथ धाम का घेरा वर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फुट लंबी प्रस्तर-मिस्रियों से बना है, जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पार्वती के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर हैं। यह जगन्नाथ-धाम की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७०) ने भी इस सहिष्णुता की ओर संकेत किया है। पुरुषोत्तमक्षेत्र में चौबी एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर दिया है।^१ यहाँ पर हिन्दू धर्म के अधिकारत सभी स्वरूपों का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रवाण्ड हैं—भोग-मन्दिर (जहाँ माँ चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन), जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री एकत्र होते हैं) और चौथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहाँ प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर मूष्याकार है और १९२ फुट ऊँचा है जिसमें ऊपर चक्र एवं पताका है।^२ जगन्नाथ वर मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग सात फलांग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की भूमि में लगभग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची भूमि (टीले या इह) को नीलगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुर्दिक् घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं,

२३ परेऽप्ये महाधनुर्धराय चक्रवर्तिन केचित् सृष्टुम्भभूरिष्टुम्भेन्द्रसृष्टुम्भुपलयाय च यौवनाय च प्रपञ्चसाय च पति-शाश्विन्दुहरीश्वरः शम्भो यननकुसुमातिपयास्य नरप्योऽसोऽनादयः । भेरायणो उपनिषद् (१।४)।

२४ शैवभागवतानां च वादार्थप्रतिषेधकम् । अस्मिन्नेत्रवरे पुण्ये निमले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्यायतनं देव करोमि परमं महत् । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्थाने च शकरम् ॥ ततो जात्यन्ति सोऽहं तस्मिन्नेकमूर्तो हरीश्वरो । प्रत्युश्च जगन्नाथ स पुनस्त महामुनिम् ॥ ... नावयोरन्तरं किञ्चिद्वेदकभावो दिष्टा इतो ॥ यो वर स स्वयं विष्णुर्दो विष्णुः स महेश्वरः ॥ ब्रह्मपुराण (५६।६०-६६ एवं ६९-७०)।

२५. मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है—'यात्रा करोति कृष्णस्य ध्वज्या या समाहितः । सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुसोऽहं प्रजेन्द्रः ॥ चक्रं दृष्ट्वा हरेर्दरात् प्रासादोपरि सन्निवसतः । सहसा मुष्यते पापाग्रो भक्त्या प्रणम्य तम् ॥ (५१।७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५।१०-११)।

जिनमें पूब वाला अधिक सुन्दर है। द्वार के दाना पारवों में एब-एब बिसाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ हैं और इसी से इस द्वार को सिंह-द्वार कहा जाता है।

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी हैं। प्रथम जगन्नाथ के प्रणय एव सिंहद्वार के बाहर कोई जाति निषेध नहीं है। जगन्नाथ सभी लोगों के देवता हैं।^{११} दूसरी विशेषता यह है कि जगन्नाथ के भाग के रूप में पका हुआ पुनीन चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जानि-बचन टूट जाते हैं। यहाँ तक कि नीच जाति के लोगों से भी पुरी के पुरोहित पवित्र भोज ग्रहण कर लेते हैं। भावना यह है कि पका हुआ चावल एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जान पर अपनी पुनीतता बची भी नहीं त्यागता। इसी से यह महाप्रसाद मुखाकर भारत के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आग्रह पर व्यादा में पितरा का दिव्य जानवाले भोग में इसका प्रयुक्त एक कण महापुण्यवारक माना जाता है (देमिए डा० मित्र व ऐंष्टीस्विटोज़ आब उडोसा, जिल्द १, पृ० १३१-१३४)। तीसरी विशेषता है आपाङ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महात्सवों में एक है।^{१२} रथयात्रा के धार्मिक उत्सव का वर्णन हण्टर ('उडोसा', जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह आपाङ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फुट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है, इसमें १६ सीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कलंगों के रूप में गहड़ बैठे हैं। दूसरा रथ मुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ नीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पक्ष है। तीसरा रथ बलराम का है, जिसमें १४ सीलिया वाले १४ पहिये हैं और कलंगों के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समय सहस्राधारी भावाकुल हो सगीत एवं जगन्नाथ का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से धार्मिक धर्मात्मक उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्कों के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे। किन्तु ऐसी घटनाएँ सर्वथा निर्मूल हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्योंकि जहाँ सहस्रो यात्री हो वहाँ दबकर मर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य में जो भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं वे भारतीय मोहक धार्मिकता के विरोध में पड़ते हैं। हण्टर ('उडोसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गलत धारणा का निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र-लाल मित्र (ऐंष्टीस्विटोज़ आब उडोसा, जिल्द २, पृ० ९९) ने कहा है—'जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय देव इतना बदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवता इतना क्रोधित एवं सौम्य नहीं है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष विषय में कही गयी है वह कही और नहीं पायी जाती।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ पुन लौट आता है।

डा० मित्र (जिल्द २, पृ० ११२) के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर है अलावुकेश्वर, जिसे भुवनेश्वर शिखर के निर्माता ललाटेन्दु बेसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था, इसके पश्चात् मार्कण्डेयेश्वर का और तब जगन्नाथ-मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पृ० ११२)। मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि

२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ 'उडोसा' (पृ० १३५-१३६, जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद्ध है, क्योंकि वे मासाहारी एवं जीवहत्या करनेवाले होते हैं। मछली मारने वालों एवं कुम्हारों को, जिन्हें हण्टर ने अपनी सूची में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार है।

२७. विद्यानिवास (बयाल के लैरक, १५वीं शताब्दी के लगभग मध्य भाग में) ने जगन्नाथ-सम्बन्धी १२ मासों में किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'द्वारजगन्नाथप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक लिखी है।

के विषय में (जे० ए० एस० बी० १८९८ की जिल्द ६७, भाग १, पृ० ३२८-३३१) चर्चा करते हुए गगन-श के ताम्र-पत्रों से दो श्लोकों की उद्धृत करके कहा है कि भगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगम या, पुरुषोत्तम के महामन्दिर का निर्माण कराया था।^{१८} चोडगम का राज्याभिषेक शक सवत् ९९९ (सन १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० चक्रवर्ती ने मत प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का प्रासाद लगभग १०८५-१०९० ई० में निर्मित हुआ। डा० डी० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आर०, मद्रास, जिल्द १७ पृ० २०९-२१५) का कथन है कि उडिया इतिहास 'मादला-मञ्जो' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगम ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र अनग भीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे मुहम्मद कीरोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एव डाउसन, हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द ३, पृ० ३१२-३१५)। इन गग राजाओं ने भुवनेश्वर, कोणार्क एव पुरी के मठ्य एव विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की वास्तुकला के उच्चतम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (एण्टीक्विटीज ऑफ उडीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) एव हण्टर (उडीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनग भीम ने भुवनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति सुन्दर जगन्नाथ शिखर बनवाया था (शक सवत् १११९ अर्थात् सन् ११९८ ई० में)।^{१९}

जगन्नाथ-मन्दिर भूयो (सेवको) की सेना से सुशोभित है। ये भूत्य या सेवक या बाकर ३६ कर्मो एव ९७ वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुर्च, जो अपने को जगन्नाथजी का 'झाड़ू देने वाला' कहते हैं (देखिए हण्टर का ग्रन्थ 'उडीसा', जिल्द १ पृ० १२८)। यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थों तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अवहार-दान आदि सासो रूपों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं, इन सभी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में महान असतोष प्रकट किया जाता है। उडीसा राज्य ने सन् १९५२ में एक कानून बनाया है (पुरी, श्री जगन्नाथ मन्दिर प्रबन्ध कानून सन् १५) जो सेवको, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-भूजा एव देवस्थान के प्रबन्ध से सम्बन्धित हैं, कर्तव्यों एव अधिकारों पर प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवल कुछ निरीक्षण मात्र की व्यवस्था के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता—जैसा कि मकत लोगों का कथन है।

बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीर्थ हैं, यथा—मार्कण्डेय का सरोवर, बट-कृष्ण, बलराम, महोदधि (समुद्र) एव इन्द्रधनुन्-सर।^{२०} मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिंहपुराण (१०।२१, सप्तोप) में आयी है। ब्रह्म० (५६।७२-७३) में आया है कि विष्णु ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एव एक सर

२८ प्रासाद पुरुषोत्तमस्य नृपति को नाम कर्तुं समस्तस्येत्याद्यन्तर्वसेलितमय चक्रेश्वरगणेश्वर ॥ इन श्लोकों से यथा वलता है कि प्रासादों की तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थित था और चोडगम के पूर्ववर्ती राजाओं में किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगम ने केवल भीतरों प्रकोष्ठ का भीर जगमोहन अर्थात् प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया था (देखिए राजाशतक बनर्जी, हिस्ट्री ऑफ उडीसा, जिल्द १, पृ० २५१)।

२९. 'साकारे एरम्भभूमांशुक्पलसदभाषके। प्रासादं कार्यामासाजपथीनेन भीमता ॥ देखिए डा० मित्र का ग्रन्थ, जिल्द २, पृ० ११०, एवं राजाशतक बनर्जी का ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २४८, जहाँ चोडगम के राज्याभिषेक की तिथि उसके दाससन् १००३ वाले सिलालेख से तिष्ठ की गयी है।

३०. मार्कण्डेय बट कृष्ण रोहिण्ये महोदधिम् ॥ इन्द्रधनुन्सरश्चैव वञ्च्यतीर्थीर्धिति-स्तुतः ॥ ब्रह्मपुराण (६०।११)।

के निर्माण के लिए कहा और वही सर मार्कण्डेय-सर घोषित हुआ। ब्रह्म० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करना चाहिए, सिर को तीन बार हुनोना चाहिए, तर्पण करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और 'अनम शिवाय' के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए, पुनः अघोर एवं शौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए।^{११} तब यात्री को मार्कण्डेय-सर में स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार करनी चाहिए, और टिप्पणी में दिये हुए मन्त्र^{१२} से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में है (मधोघाटुक्तिक विष्णु प्रणिपत्य)। वट को कल्पवृक्ष भी कहा गया है (ब्रह्म० ५७।१२, ६०।१८)। यात्री को कृष्ण के सम्मुख सटे हुए गहट को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, सकर्पण एवं सुमन्दा की पूजा करनी चाहिए। सकर्पण एवं सुमन्दा के मन्त्र हैं क्रम से ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एवं (५७।५८)। कृष्ण की पूजा १२ अक्षर (ओ नमो भगवते कामुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओ नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म० (५७।४२।५१) में भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की बर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान करनी भी किया जा सकता है। किन्तु पूर्णिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म० ६०।१०)। सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म० में अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रधनुन्-सर में स्नान, देवी, ऋषिघो एवं पितरों को तर्पण एवं पितृ पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५)।

कवि गंगाधर ने गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृ० ३३०, शक सवत् १०५९ अर्थात् सन् ११३७-३८ ई०) में पुरुषोत्तम की ओर भक्ति मिलता है।

ब्रह्म० के अध्याय ६६ में इन्द्रधनुन्-सर के तट पर जहाँ एक मण्डप में कृष्ण, सकर्पण एवं सुमन्दा का कुछ काल तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डिकायात्रा की बर्चा हुई है। तीर्थेपि० (पृ० १५७-१५९) ने इस अध्याय की उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की मजा दी है, किन्तु 'वैतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्भ में इसे गुण्डिका कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिका महामन्दिर से लगभग दो मील की दूरी पर जगुप्राय का ब्रीष्म-निवास-स्थल है। यह राज्य सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका बगला एवं उडिया (देखिए डॉ० मित्र, 'ऐप्टीक्विटीज आव उडीसा', जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा, यह उस बाध की ओर संकेत करता है जिसे इन्द्रधनुन् ने सागर में तीरता हुआ पाया था। और देखिए महात्मा इत 'हिस्ट्री आव उडीसा' (पृ० १६१)।

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में धार्मिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यथा—'ओ लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवृक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी सहाय के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या प्रवेशान में या जगन्नाथ के गृहमण्डल में या रथ के मार्ग में या कहीं भी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षार्थिकाक्षी को इस तीर्थ पर सर्वप्रथम से प्राण-त्याग करना चाहिए' (१७७।१६, १७, २४ एवं २५)।

३१. मूलमन्त्रेण सम्पूज्य मार्कण्डेयस्य क्षेत्रवरम् । अघोरेण च ओ विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेयुः ॥ त्रिलोचनं नमस्तेस्तु नमस्ते शशिभूषण । त्राहि मा त्वं विरूपाक्ष महाबल नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।७-८=नारदीय०, उत्तर ५५।१८-१९)। तीर्थेचिन्तामणि (पृ० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है—'ओम अघोरेभ्योअघोरेभ्यो घोरतरेभ्य, सर्वेभ्य सर्वसर्वेभ्यो नमस्तेस्तु वरुणैभ्य'। यह मन्त्र मेवाण्णो-संहिता (२।१।१०) एवं तै० ब्रा० (१०।४।११) में आया है।

३२ ओं नमोऽप्यक्षरुलपाय महाप्रलयकारिणे । महाहसोर्षावष्टाय न्यघोषाय नमोऽस्तु ते ॥ अघोरस्त्व सदा कपये हरेश्चायतन वट । न्यघोष हर मे पाप कल्पवृक्ष नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म० (५७।१३-१४=नारदीय०, उत्तर ५५।२४-२५)।

ब्रह्म० (७०।३-४ = नारदीय०, उत्तर ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा है—'यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरुषोत्तम) क्षेत्र परम महान् है और सर्वोच्च तीर्थ है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आन पर व्यक्ति को पुन गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है।

महान् वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन् १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ वर्षों के उपरान्त सन् १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुद्रदेव पर, जिसने उड़ीसा पर सन् १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णभूर के नाटक चैतन्य-चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने का प्रबल उत्कण्ठा प्रवट की और कहा कि यदि सन्त की वृत्तादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिसयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हष्टर 'उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १०९)। कवि कर्णभूर ने अपने नाटक के आठवें अंक में सार्वभौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ 'दारब्रह्म' (बाप की प्रतिमा में अभिव्यक्ति देवी शक्ति) हैं वहाँ चैतन्य नरब्रह्म है (पृ० १६७)। कवि कर्णभूर की संहृत-रचना 'चैतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८) में पुरी में चैतन्य की भक्ति प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रूप एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख भाग का चित्रवत् वर्णन पाया जाता है। डा० एम्० के० दे० मन प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चैतन्य के नवीन धर्म में प्रविष्ट होने के विषय में हम पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमण्ट इन बेंगाल, पृ० ६७)।

जगन्नाथ ने विसाल मन्दिर की दीवारों पर जो अद्विलोक एवं वामुक् हाव भावपूर्ण शिल्प है उसने इस उन्मदल मन्दिर की विशेषता पर एक बाला चिह्न-माफ़ दे दिया है और यही बात वहाँ की नर्तनियों के विषय में भी है जो अपनी चर्चन आँखों से वामुक्ता का महा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखकों ने इस ओर प्रबल सचेत किया है (यथा—इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२, हष्टर का ग्रन्थ 'उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५)। नर्तनियों की उपस्थिति अतीत इतिहास की यथोक्त-भी है। ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर जगन्नाथ के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुभि-नादन होता था, बौमुरी का स्वर गुंजार होता था, वैदिक मन्त्रों का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरधारिणी एवं कुचमार स नम्र सुन्दर वेश्याओं का नतन आदि होता था।^१

नर्मदा

गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदिवा में नर्मदा एवं गादावरी के नाम आते हैं। इन दोनों में विषय में भी संशय में कुछ लिख देना आवश्यक है।

वैदिक साहित्य में नर्मदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१) में रेवोत्तरम की चर्चा की है, जो पाटव चाक एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सृञ्जया ने निकाल बाहर किया था।^१ रेवा नर्मदा का

३३ मुनीनां वेदशास्त्रेण मन्त्रशास्त्रेस्तथापरं । नानास्तोत्राखं पुण्यं सामशास्त्रोपबृंहितं ॥ इयमेवेष्ट्याजनेऽर्घ्वं
कुचमारायनाभिभिः । पीतवस्त्राभ्यामभिशिष्य मातृयदाभायनाभिभिः ॥ . . . चामरं रत्नवर्णं च धीज्येते रामवेशाभिः ॥
ब्रह्म० (६५।१५, १७ एवं १८)।

३४ रेवोत्तराम् ह पाटव चाक स्थपति सृञ्जया अपहरत् । शतपथब्रा० (१२।९।३।१)।

दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि 'रेवा' से ही 'रेवोत्तर' नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वार्तिक में 'महिष्मत्' की व्युत्पत्ति 'महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। इससे प्रकट होता है कि सम्भवतः वार्तिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नर्मदा का परिचय था। रघुवंश (६।४३) में रेवा (अर्थात् नर्मदा) ने तट पर स्थित माहिष्मती को अनुष को राजधानी कहा गया है।

महामारत एव कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुधा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ श्लोक), पद्म० (आदिपर्व, अध्याय १३-२१, ७३९ श्लोक, जिनमें बहुत से मत्स्य० के ही श्लोक हैं) कूर्म० (उत्तरार्ध, अध्याय ४०-४२, १८९ श्लोक) में नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थों का वर्णन किया है। मत्स्य० (१९४।४५) एवं पद्म० (आदि, २१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नर्मदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।११) के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ हैं। नारदीय० (उत्तरार्ध, अध्याय ७७) का कथन है कि नर्मदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीर्थ हैं (श्लोक १), किन्तु अमरकण्टक से लेकर साठे तीन करोड़ हैं (श्लोक ४ एवं २७-२८)।^{१३} वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२३।२४) ने नर्मदा का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियाँ का साथ किया है। उसी पर्व (८९।१-३) में यह भी आया है कि नर्मदा आनर्त देवा में है, यह त्रिपद्म एवं आश्र-कुम्भों से परिपूर्ण है, इसमें बेज छटा के दितान पाये जाते हैं, यह पश्चिम की ओर बहती है और तीनों लोका के सभी तीर्थ यहाँ (नर्मदा में) स्थान करने को आते हैं।^{१४} मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्धोष किया है कि गंगा कनकल में एवं सरस्वती कुण्डों में पवित्र है, किन्तु नर्मदा सभी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। नर्मदा केवल दान्त-मान से पापी को पवित्र कर देती है, सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्थानों से, यमुना सात दिनों के स्थानों से और गंगा केवल एक स्थान से (मत्स्य० १८६।१०-११=पद्म०, आदि, १३।६-७=कूर्म० २।४०।७-८)। विष्णुधर्मसूत्र (८५।८) ने आश्र के योग्य तीर्थों की सूची दी है, जिन में नर्मदा के सभी स्थानों को आश्र के योग्य ठहराया है। नर्मदा को चक्र के गरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कविवचन प्रकटीकरण मात्र है कि यह अमरकण्टक से निकली है जो महाेश्वर एवं उनकी पत्नी का निवास-स्थल कहा जाता है (मत्स्य० १८८।११)।^{१५} वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्धोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीन नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया आश्र अक्षय होता है।^{१६} मत्स्य० एवं कूर्म० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी

१५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कही जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें पृथक्-पृथक् (तारी-रेवा-सुरेता-नर्मदा) कहा है, और भागवतपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि रेवा विष्णु से तथा नर्मदा ब्रह्मापद से निकली है। सार्वभौमार्थितोपाधि गदितानोह वायुना। विवि भुव्यन्तरिसे च रेवायां तानि सन्ति च ॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८)।

१६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड़ को आनर्त कहा जाता था। उद्योगपर्व (७-६) में द्वारका को आनर्त-नगरी कहा गया है। नर्मदा आनर्त में होकर बहती पायी गयी है अतः ऐसी कल्पना की जाती है कि महामारत के काल में आनर्त के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एवं काठियावाड़ दोनों सम्मिलित थे।

१७. नर्मदा सरितां श्रेष्ठा चक्रदेहाद्विनिस्तुता। तारयैत्सर्वभूतानि स्वावराणि चराणि च ॥ मत्स्य० (१९०। १७=कूर्म० २।४०।५=पद्म०, आदिपर्व ७७।१३)।

१८. पितृणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरिता। वरा। तप आद्यानि वसानि अक्षयानि सचन्युत ॥ वायुपुराण (७७।३२)।

है।" प्र० के० वी० रंगस्वामी आयगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नर्मदा वास्तव में लगभग ८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कृत्यतरु, पृ० १९९)। किन्तु दो योजना (अर्थात् उनके मतानुसार १६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं बूर्म० का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली है जो कलिंग देश का पश्चिमी भाग है।"

विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो तब 'प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार'। हे नर्मदा, तुम्हें नमस्कार, मुझे विषघर साँपा से बचाओ। इस मन्त्र का जप करके चलना है तो उसे साँपो का भय नहीं होता।"

कूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके या उपवास बरत (नर्मदा के किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुन (इस सप्ताह में) नहीं आता।"

टाकैमी ने नर्मदा को 'नर्मदाज' कहा है (पृ० १०२)। नर्मदा की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति प्राचीन लेख है एन प्रस्तरस्तम्भामिलेख, जो बुधगुप्त के काल (गुप्त सन्त १९५=४८४-८५ ई०) का है। दलिये कापूस इतिप्पानम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९)।

नर्मदा में मिलने वाली कतिपय नदियाँ व नाम मिलते हैं, यथा कपिता (दक्षिणी तट पर, मत्स्य० १८६।४० एवं पद्य० १।१३।३५) विद्याव्या (मत्स्य० १८६।४६=पद्य० २।३५ ३९), एरब्डी (मत्स्य० १९।४२-४३ एवं पद्य० १।१८।४४) इक्षु-नादी (मत्स्य० १९।४९ एवं पद्य० १।१८।४७), कावेरी (मत्स्य० १८९।१२-१३ एवं पद्य० १।१६।६)।" बहुत-से उपतीर्थों के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जायगा। एक है महेश्वरतीर्थ (अर्थात् ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर की तीन नगरियाँ जला डाली (मत्स्य० १८।१२ एवं पद्य० १।१५।२), शुरुल-तीर्थ (मत्स्य० १९।२।३ द्वारा अति प्रशंसित और जिसके बारे में यह कहा जाता है कि राजर्षि चाणक्य ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी) भृगुतीर्थ (जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वर्ग मिलता है और जहाँ मरने से सप्ताह में पुन लौटना नहीं पड़ता), जामदग्न्य-तीर्थ (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती है और जहाँ भगवान् जनादन ने पूर्णता प्राप्त की)। अमरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का मोचन करता है और यह विस्तार में एक योजना है (मत्स्य० १८९।८९ एवं ९८)। नर्मदा का अत्यन्त महत्वपूर्ण तीर्थ है माहिष्मती, जिसने स्थल के विषय में विद्वानों में मनभेद रहा है। अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्यता है जो इन्दौर से लगभग ४० मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है। इसका इतिहास पुराना है। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया

३९ योजनात्तं शतं साधु धूपते सरिबुत्तमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनायमायता ॥ कूर्म० (२।४०।१२ =मत्स्य० १८६।२४-२५)। और वेलिए अग्नि० (११३।२)।

४० कलिंगदेशपराधार्थं पर्वतेऽमरकण्टके। पुष्पा य त्रिभु लोकेषु रमणीया मनोरमा ॥ कूर्म० (२।४०।१९) एवं मत्स्य० (१८६।१२)।

४१ नर्मदायै नमः प्राप्तनर्मदायै नमो निजि। नमोस्तु नर्मदे तुभ्य त्राहि मां विषसंपत ॥ विष्णुपुराण (४।३। १२-१३)।

४२ अनादकं तु यः कुर्यात्तस्मिन्तीर्थे नराधिप। गर्भवासे तु राजेन्द्र न पुनर्जायते पुमान् ॥ मत्स्य० (१९४।२९-३०)। परित्यजति यः प्राणान् पर्वतेऽमरकण्टके। सर्वकोटिभ्यः साधु दहतोके महीपते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४)।

४३ नर्मदा की उत्तरी शाखा जहाँ 'ओंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'कावेरी' नाम से प्रसिद्ध है।

है कि असोक महान् के राज्यकाल (लगभग २७४ ई० पू०) में योगतिपुरा तिस्र ने कई देशों में धार्मिक दूत-मण्डल भेजे थे, जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को भी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिषमण्डल-को माहिष्मती कहा है (वे० आर० ए० एस्०, पृ० ४२५-४७७, सन् १९१०)। महामाध्यक्षर को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वाचिक १०)। कालिदास ने इसे देवा से विरी हुई कहा है (रघुवंश ६।४३)। उद्योगपर्व (१९।२३-२४ एव १६६।४), अनुशासन पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एव पद्य० (२।९२।३२) में माहिष्मती को नर्मदा-या देवा पर स्थित माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या मयुकच्छ (आधुनिक मरौच), जिसके विषय में तीर्थों की सातिका को देखिए।

गोदावरी

वैदिक साहित्य में अभी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों में बावरी के विषय में कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और पश्चात् पत्तेनेदि का, वह गोदावरी पर अलक के पार्ष्व में अत्यन्त की भूमि में निवास करता था और ऐसा कहा जाता है कि उसने आवस्ती में बुद्ध के पास कतिपय विषय भेजे थे (सुत्तनिपाट, संकेत बुक भाग दि ईस्ट, जिल्द १०, भाग २, पृ० १८४ एव १८७)। पाणिनि (५।४।७५) के 'सख्याया नदी-गोदावरीभ्यां च' वाचिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी परिलक्षित होता है। रामायण, महाभारत एव पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपर्व (८८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने वाली एक पुनीत नदी की सत्ता दी है और कहा है कि वह निसरपूरण एव बाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और वहाँ मुनिराज तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एव २१) ने गोदावरी के पास के पञ्चवटी नामक स्थल का वर्णन किया है, जहाँ भृगा के झुण्ड रहा करते थे और जो अत्यन्त के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। ब्रह्म० (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एव इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ है। तीर्थसार (नृसिंहपुराण का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा—८९, ९१, १०६, १०७, ११९-११८, १२१, १२२, १३१, १४४, १५४, १५९, १७२) से लगभग ६० श्लोक उद्धृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराण के गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित थे। दैक्षिण काथे का लेख (जर्नल ऑफ दी बाम्बे प्राय आन्व दी एंति-याटिक सोसाइटी, सन् १९१७, पृ० २७-२८)। ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।^१ ब्रह्मपुराण (७८।७७) में आया है कि विन्ध्य क दक्षिण में गंगा की गौतमी और उत्तर में सायीरपी कहा जाता है। गोदावरी की २०० योजन की लम्बाई वही गयी है और कहा गया है कि इस पर साठे तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म० ७७।८०)। दण्डकारण्य को धर्म एव मुक्ति का बीज एव उसकी भूमि को (उसके द्वारा आस्तित्व स्थल को) पुण्यतम कहा गया है।^२ बहुत-से पुराणों में एक श्लोक आया है—' (मध्य देश के) देश सहा पर्वत के अनन्तर में हैं वही पर गोदावरी है और वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहीं गोवर्धन है, ओ मन्दर एव गन्धमादन के समान है।'^३ ब्रह्म० (अध्याय

४४ विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगच्छते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य सागीरभ्यभिधीयते ॥ ब्रह्म० (७८।७७) एव तीर्थसार (पृ० ४५) ।

४५ तिस्र कोट्योर्ध्वकोटी च धोजनानां शतद्वये । तीर्थानि मुनिशार्दूल सन्निविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म० (७७।८०) । धर्मबीज मुक्तिबीज दण्डकारण्यमुच्यते । विशेषाद् गौतमीरिति च देश पुण्यतमोऽयम् ॥ ब्रह्म० (१६१।७३) ।

४६ सप्तस्यानन्तरे खेते सत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामपि कृत्स्नायां ॥ प्रदेष्टो मनोरम ॥ यत्र गोवर्धनेनाम

७४ ७६) में वर्णन आया है कि किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से भगा का ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम था और किस प्रकार इस कार्य में गणेश ने सहायता दी। नारदपुराण (उत्तरार्ध, ७२) में आया है कि जब गौतम तप कर रहे थे तो बारह वर्षों तक पानी नहीं बरसा और दुमिल पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होंने गंगा को अपने आश्रम में उतारा। वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्न में काट लेते थे और यह कार्य वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहे और इसी से वह पक्ष जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, श्राम्बक नाम से विख्यात हुआ (श्लोक २४)। बराह० (७१३७-४४) ने भी कहा है कि गौतम ही जाह्नवी को दण्डक वन में ले आये और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक सम्मेली सूची देकर अन्त में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म० (१२४।९३) में ऐसा आया है कि 'सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) पोषित हैं—मुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो कल्याणकर हैं। ब्रह्म० ने यहाँ के लगभग १०० तीर्थों का वर्णन किया है, यथा—श्राम्बक (७९।६), कुशावर्त (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगम (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वज्ररा-संगम (१५९) आदि, किन्तु स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवर्धन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख देना आवश्यक है। भरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ पर एक लेख है जिसमें नासिक के बसुक की पत्नी गोरक्षिता के दान का वर्णन है। यह लेख ई० पू० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सब से पुराना है। महामाध्य (६।१।६३) में नासिकय पुरी का उल्लेख हुआ है। बायु० (४५।१३०) ने नासिकय को एक देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता है कि ईसा के कई शताब्दियों पूर्व से नासिक एक समृद्धिवाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६)। टॉलेमी (लगभग १५० ई०) ने भी नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पृ० १५६)।

नासिक के इतिहास इसके स्थान-स्थलो, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यों के विषय में स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता। इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के बायें तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में बचा-चित् ही कोई छाया है। सन् १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरमजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले। आज के सभी मन्दिर पुना के पेनबाबा द्वारा निर्मित कराये गये हैं (सन् १७५० एवं १८१८ के भीतर)। इन्में तीन उल्लेखनीय हैं—पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शकर का मन्दिर (या श्रद्धा-मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर। पंचवटी में गीता-गुफा का दशन दिया जाता है इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटो से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान को पंचवटी की सजा मिली है। गीता-गुफा से थोड़ी दूर पर वाले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर मन्दिरों में परिगणित होता है। गावधन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तपोवन (नासिक से ११ मील दक्षिण-पूर्व) के बीच में बहुत-से स्थान-स्थल एवं पवित्र नुष्ट हैं। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम मुमाव है नासिक का रामनुष्ट नामक पवित्रतम स्थल है। नागराम-मन्दिर के प्रति दिन के पारमिक कृत्य एवं पूजा यात्रों

मन्दरो गण्यमान ॥ मत्स्य० (११४।३७-३८=बायु० ४५।११२-११३=मातृहृदय० ५४।३४-३५=ब्रह्माण्ड० २।१६।४३)। और देखिए ब्रह्म० (२७।४३-४४)।

सोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्तमो में रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है (देसिए बम्बई मजेटियर, जिल्द ६, पृ० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६)।

उपवदात के नासिक शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, 'गोवर्धन' शब्द आया है। देसिए बम्बई मजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७०। पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। १३) में पंचवटी की देवता कहा गया है। शत्यष्वं (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। ३०) एवं अग्नि० (७।२३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात् जनस्थान का) एक भाग था। जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी की तट पर से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८।१२२-२४)।

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक माना जाता है (धर्मसिन्धु, पृ० ७)। ब्रह्म० (१५।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साठे तीन करोड़ देवता इस समय यहाँ स्नानाथ आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान मागीरपी में प्रति दिन किये जाने वाले ६० सहस्र वर्षों तक के स्नान के बराबर है। बराह० (७।१४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वर्ग के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षों के उपरान्त एक बार बृहस्पति सिंह राशि में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में भारत के सभी भागों से सहस्रों की संख्या में यात्रीगण नासिक आते हैं।

काञ्ची (आधुनिक काञ्चीवरम्)

काञ्ची भारत की सप्त पुनीत नगरियों में एक है और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है।^{१०} यदि ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विरवास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम बुद्ध काञ्चीपुर में आये थे और अशोकराज ने यहाँ पर एक स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांग (लगभग ६४० ई० सव्) के अनुसार काञ्ची ३० ली (लगभग ५। मील) विस्तार में थी और उसके समय में वहाँ आठ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निर्ग्रन्थ लोग वहाँ रहते थे। महामाव्य (वार्तिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने भी 'काञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है। पल्लवों के बहुत-से अमिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, यथा—युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा के मयिदबोलु वानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), ८वें वर्ष का हिरहडगल्ली लेख (वह, जिल्द १, पृ० २) एवं कदम्ब काकुत्स्थवर्मा का तालगुड स्तम्भ-लेख (वही, जिल्द ८, पृ० २४)। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति (गुप्त इतिहास, पृष्ठ ६२ द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु गोप को पराजित किया था। 'मणिमैसलै' में काञ्ची का विषय वर्णन है, जहाँ मणिमैसलै ने अन्त में प्रकाश पाया था (एम्० कृष्णस्वामी धायगरकृत 'मणिमैसलै इन इट्स हिस्टोरिकल सेटिंग', पृ० २०)। यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची

४७ 'नासिक' शब्द 'नासिका' से बना है और इसी से 'नासिक्य' शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पर लवण ने धूर्णवसा की नाक (नासिका) काटी थी।

४८ अयोध्या मयुरा माया कान्ती काञ्ची ह्यवन्तिका । एतां पुण्यतमां प्रोक्तां पुरीषामुत्तमोत्तमां ॥ ब्रह्माण्ड० (४।४०।११), कान्ती कान्ती च मायास्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मयुरावन्तिका चन्ता सप्त पुर्यान् मोसदा ॥ स्कन्द० (काशीलण्ड ६।६८) 'आदि।

आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आ० गोपालन कृत 'हिस्ट्री ऑफ दि पल्लववंश ऑफ काञ्ची' (सन् १९२८) जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इतिहास प्रस्तुत किया गया है।

अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान् शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध विष्णुव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का साधिष्ठ्य भी है।^१ बाह्यस्त्य-सूत्र (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विरूपाक्ष शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत (७।३८।८) में आया है कि यह अक्षपूर्णा नामक देवीस्थान है। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है—पुष्पो मे जातो नगरो मे काञ्ची, नारियो मे रम्मा, चार आश्रमो मे व्यक्तियो मे गृहस्थ, पुरो मे कुशस्थली एवं देशो मे मध्यदेश सर्व श्रेष्ठ है।^२

काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थों से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्लव राजसिंह द्वारा निर्मित कैलासनाथ का शिव-मन्दिर एवं विष्णु का बंक्रुष्ठ पेरुमल मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हैं।^३ एक प्राचीन जैन मन्दिर भी है।

पडरपुर

बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पडरपुर। प्रति वर्ष सैकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते हैं। बम्बई गजेटियर (धोलापुर जिला) में पडरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२)। यह तीर्थ बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीर्थ कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताब्दी के मध्य भाग में इसका अस्तित्व था। पद्य० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) में भीमरथी के तट पर बिन्दुमल्ल विष्णु की मूर्ति का उल्लेख किया है। इस मूर्ति के केवल दो ही हाथ थे और यह बिन्दुमाधव के नाम से विख्यात थी। पद्य० के इस भाग के प्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह पदवात्कालीन शेषक है जो लगभग १००० ई० सन् से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पडरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर है, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रसुमाई का मन्दिर है। रसुमाई विठोबा की धर्मपत्नी थी। विठोबा के मन्दिर में पुरोहिणों एवं गौकर-वाकरो की एक लम्बी जमात है, जिनके मुख्य पुरोहिणों को 'बडें' कहा जाता है। बडे़ लोगों की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला धोषित किया और एक प्रबन्ध-कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बडे़ लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा-धारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा—पुजारी (जो देव-यूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो

४९. नेत्रद्वयं महेशस्य काशीकाञ्चीपुरद्वयम्। विस्फातं बल्लवलोत्र शिवसंनिध्यकारकम्॥ ब्रह्मांड० (४।१९-१५)।
 ५०. पुष्पेय जातो नगरेय काञ्ची नारोय रम्माचमिना गृहस्थः। कुशस्थली श्रेष्ठतमा पुरेषु देशेषु सर्वेषु च मध्य-
 देशः॥ वामन० (१२।५०)। देखिए 'साउथ इण्डियन इस्क्रिप्शंस', जिल्द १, पृ० ८-२४, जहाँ काञ्ची के कैलासनाथ के
 मन्दिर में ६०० शताब्दी की फल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन है।।

५१. डम्भू० पद्म० कंठे में अपनी पुस्तक 'पिक्चरेस्क इण्डिया' में लिखा है कि गिनने पर केवल ५४० स्तम्भ मिलते हैं।

हस्तों में मग्नो एव स्तोत्रो का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्वाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी देवता की मूर्ति को स्नान करते हैं, और प्रातः एव साय की आरती के लिए दीप भी ले ही लाते हैं), हरिवास (जो प्रातः-साय एव रात्रि में देव-भूजन के समय पाँच श्लोक पढ़ते हैं), रिषे (जो प्रातः काल, श्रुमार के उपरान्त एव आरती के पूर्व मूर्ति के समस्त द्रव्य दिखाते हैं), बिस्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मणाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात् आपाङ्ग एव कार्तिक की पूर्णिमा को एव दत्ता रात्रि को, प्रकाश-जुलूस में देवता की चट्टियो को ढोते हैं), बाँधे (जो प्रातः-साय एव रात्रि में कृत्यों में पार्श्व-कोष्ठ के बाहर बाँधी या सोने की गदा पकड़े खड़ा रहता है)। रत्नुमाई देवी के पुजारी उत्पल के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलों की सख्या सौ से ऊपर है।

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने बिठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्वामा-भाष से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है—उन्हे स्नान कराना चाहिए, उनका श्रुमार होना चाहिए, उनके लिए सगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हे शकामट को दूर करने के लिए सोना चाहिए आदि। एक बात शायद यह है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एव नर्तकियाँ, जो देवदासी कहलाती हैं, नहीं पायी जाती।

बिट्ठल या बिठोबा की प्रतिमा पीने-पार कुट लम्बी है और जाघार के साथ यह एव ही शिला से निर्मित हुई है। कालाचक्र के कारण यह लुरदरी हो गयी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं, बायें हाथ में शल है और दाहिने में चक्र। प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी जाँघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और बानों में लम्बे-लम्बे कुण्डल जो गरदन को घूँते हैं। मिर पर गोलाकार टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आर्चन करते थे और उसके पीरो वा स्पर्श करते थे, किन्तु मन् १८७३ के उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मान होता है।

बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३१) ने ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामकों एव बादशाहों से रक्षा करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्वामी परसे जायी गयी थी। बिठोबा के मन्दिर में लगभग ५०० गज पूर्व पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पठरपुर के पूजा-मन्दिरों में एव है। इस मन्दिर में कोई देव प्रतिमा नहीं है। यहाँ बिट्ठल के महान् भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः पठरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अर्कतन्त्रशील था। उसने अपने माता-पिता के साथ बुद्धिबहार किया। उसने रोहिदास नामक मोषी की कर्तव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान् कर्तव्यशील पुत्र बन गया। ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं बिट्ठल देव उसके यहाँ आये। बिठोबा एव पुण्डलीक एक-दूसरे के साथ इस प्रकार संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक बरदे हरि बिट्ठल' कहकर अभ्यर्चन करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३)।

पठरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा—विष्णुपद, त्रिदम्बकेश्वर, चन्द्रमाया, जनाबाई की कोठरी आदि, जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा। श्रीमा नदी पठरपुर की श्रीमा के भीतर बहनाका कहलाती है और इसमें स्नान करने से पाप कट जाते हैं।

बिठोबा-मन्दिर के विषय में कई एक ग्रन्थ उठाये गये हैं, यथा—बिठोबा की प्रतिमा कब बनी, वर्तमान प्रतिमा प्राचीन ही है या दूसरी, पठरपुर का प्राचीन नाम क्या है और बिट्ठल की व्युत्पत्ति क्या है? प्रतिमा के प्रति-

छापन काल के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। बेण्डियर के ताम्रपत्र (सन् १२४९ ई०) में पण्डरपुर को भीमरथी नदी पर स्थित षोण्डरीकलोत्र कहा गया है (इण्डियन एंथ्रोपिकेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५) एवं विठोबा को विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आर० जो० मण्डारनर कृत 'वैष्णविज्म, सैविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 'हिस्ट्री आव दि डवन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), बम्बई मजिस्टियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२०)। विदे-पनो से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्डरपुर को कन्नड लोग 'पण्डराये' के नाम से पुकारते थे और इसका एक नाम 'पाण्डरगल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविवेय ने जयद्विठ नामक ब्राह्मण को दान दिया था, सम्भवतः इसी 'विठ' से आगे 'विठ्ठल' नाम पड़ा।

गोपालाचार्यकृत 'विठ्ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तोद) से ग्यारह स्थान उद्धृत हैं, जिनका सागस घो है—भीमा नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृष्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक अथ्य प्रतिमा है, इस स्थल को षोण्डरीक क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुर नामक सर्वश्रेष्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, बेदार से छ गुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २४वें वत्स में षोण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया और वह अपने माता-पिता के प्रति अनि भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पिन्-भक्ति से अनि प्रमत्त हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना लगभग सन् १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसमें श्लोक स्वन्दपुराण से उद्धृत हैं अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, षोण्डरीक ('षोण्डलीक' जो मगधी रूप है) भी तब प्रसिद्ध हो चुका था और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में पण्डरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि अंतन्य एवं कल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पधारे थे (देविए प्रो० एम्० के० दे कृत 'वैष्णव फंथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल,' पृ० ७१, एवं मणिलाल मी० पण्डित कृत 'श्री कल्लभाचार्य' पृ० ५६-५९)।

जैसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुनः यहाँ लयी गयी। श्री गुरु महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड लेखकों के वचनों को उद्धृत करते हुए निश्चित करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताब्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि मन्त्र मुक्तागम की कविता में वर्णित प्रतिमा-विशेषनाओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खाती। किन्तु यह निष्कर्ष गूढ़ नहीं है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊबड़-खाबड़ एवं घिस गयी है कि इस पर वे कल्प-वृक्ष आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निहाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके पहले की नहीं है।

प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा—पाण्डुर, पडरी, विठ्ठल, विठ्ठलनाथ एवं विठोबा। प्राकृत में विष्णु को विष्णु, विष्णु, वेणु, येठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा—विट्टी, विट्टीग, विट्ट आदि। नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के ध्यावरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० त्रियोरनर ने 'मगत नामदेव आव दि मिश्र' नामक अपने विद्वान्मूर्धन्य (बम्बई विश्वविद्यालय का जनरल, १९३८, पृ० २४) में बताया है कि तिकरी के आदि-ग्रन्थस्य, नामदेव के भजना में भगवान् को 'बीठल' या 'विठल' कहा गया है, नरसिंह मेहता

(जिल्द ११, पृ० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का भाष्यान्ताजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आव मंगूर (सन् १९२९, पृ० १९७-२१०)।

की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भक्तों में भगवान् को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तो द्वारा सम्बोधित 'विट्ठल' विष्णु हैं, पण्डुरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठल ऋद्धमन्तसारभाष्य के लेखक विद्वान् काशीनाथ उपाध्याय ने 'विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति यों की है—विट्+ठ+ल—'वित् वेदस आन तेन ठा शूयास्तान् लाति स्वीकरोति।'।

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्भिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरो' कहा जाता था जो संस्कृत में 'पाण्डुर' हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुष्पलीक प्रतिष्ठ हो गये तो यह तीर्थस्थल पुण्डरीकपुर (कूर्मपुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया।

पण्डुरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बाँटा जा सकता है, सदा आनेवाले तथा अक्सर-विशेष पर आनेवाले। प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'बारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये बारकरी लोग दो प्रकार के होते हैं, प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ शुक्ल एवं कार्तिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले। बारकरी लोगों ने जाति-संकोर्षता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। वे हण बारकरी, धूड़ बारकरी के चरणों पर गिरता है। सभी बारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० ४७१)। उन्हें मुलसी की मासा पहननी पड़ती है, मास भक्षण छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना होता है, गेहूँ रंग की पताका बौनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवेञ्चनारहित होना पड़ता है।

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैं तो वे अपने मन में विष्णु हो रहते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काल के लेखकों ने बुद्ध को नवी अवतार माना है।

मात्र के हिन्दुओं को तीर्थों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में कौसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे।

अध्याय १६

तीर्थों की सूची

जो तीर्थ-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धर्मशास्त्र ४. २. १ के अनुसार है, न कि वह भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई शिष्टाचार नहीं बिना गया है। बहुत-से पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षों के पदना, नदियाँ आदि के नाम दिये हैं, यथा—हरिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेरु, क्रौंचद्वीप, शास्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण (२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्थों का सकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम ध्यान दिया है और यही बात श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है। इसी प्रकार मण्डू (१।८।११-३१) एवं पञ्च (६।१२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थों के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी के लगभग ३५० उपतीर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एवं मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा भवपुरा (वराहपुराण), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं यमुना (वामपुराण) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्तु रामायण-महाभारत एवं पुराणों में उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है।

तीर्थों के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुत अधिक स्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ ऐसे हैं जो एक ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कीर्तितीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सोम-तीर्थ के अन्तर्गत)। तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिष्ठक कृत 'ऐंसेट जियोग्रफिकल आन्ड इण्डिया' एवं नन्दलाल दे कृत 'दि जियोग्रफिकल डिक्शनरी आन्ड ऐंसेट एन्ड मेडिएल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में (पृ० ४३)। सन्तों के विषय में वे स्पष्ट हैं एवं श्लोकों का उद्धरण भी नहीं देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा—दशरथमेखिक। कहीं-कहीं वे त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो भोग उक्त ग्रन्थ की सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी।

रामायण-महाभारत एवं पुराणों के सम्बन्ध में उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु तीर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्थ आकार में बहुत बड़ा जाता। किन्तु इतना बहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं किया है। आगे के लेखक इस सूची की ओर बड़ा ध्यान दें। बरमौर के तीर्थ भी यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और नीलमठपुराण, राजतरंगिणी एवं हर्षचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं। देखिए डा० बृहत् कृत बरमौर

रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐस्येष्ट जिवाँवकी आव कश्मीर' वाला अग्रिलेख, जो पृथक् रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीर्थ संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतिक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, वनस्प, किष्किन्ध्या, सुन्दर, पुष्प एवं उत्तरनामक काण्डों के लिए आये हैं। इसके संकेत महास्र का जर्नल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्मवैवर्त०, भस्व०, वायु० एवं वज्र० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत बेंकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिंहपुराण एवं भागवतपुराण के संकेत उन से गोपाल नाथयण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। स्कन्दपुराण में कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र श्लोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका है, किन्तु काशीसागर एवं कुछ अन्य सङ्घों के संकेत माली माँति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्-पृथक् शाखाएँ हैं और इसके अधिकतर अंश परचात्कालीन एवं सदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर सङ्घ एवं बंण्ण, ब्राह्म, काशी, आवनय, नागर, प्रभास नामक सङ्घ १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध।

जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थों के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों एवं अन्य उत्कीर्ण लेखों का भी हवाला दे दिया गया है। कल्हण की छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ छेनसांग, अल-बल्नी एवं अबुल फजल की माँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्थों के बचनों की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कनिषध, वे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सीरेंसन की 'इण्डेक्स आव दि महाभारत', मेकडोनेल एवं कीथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल गजेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण का विलसन वाला अनुवाद, डा० बी० सी० ला का 'मातच्छेन एवं रीवर्स आव इण्डिया' नामक लेख (जर्नल आव दि रिपार्टमेण्ट आव लेटर्स, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्ड २८), डा० हेमचन्द्र रायचौधरी का 'स्टडीज इन इण्डियन ऐन्टी-क्विटीज' (१९३२) आदि माली माँति उद्धृत किये गये हैं। प्रो० बी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने 'दि पुराण इण्डेक्स' नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत०, ब्रह्माण्ड०, भस्व०, वायु० एवं विष्णु० से सामग्रियाँ ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं।

इस तीर्थ सूची से पुराणों की वास्तविक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्थों के काल-निर्धारण एवं पुराणों द्वारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्नों पर प्रकाश पड़ेगा।

तीर्थ-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत

- अ० बि०—हेमचन्द्र की अविधानचिन्तामणि (बोर्हॉलिंग के द्वारा सम्पादित, १८४७)।
 अनु०—महामारत का अनुशासनपर्व।
 अल०—डा० ई० पी० सबो द्वारा अनूदित अलवरूनी वा भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन)।
 आ० अरु०—अबुल फजल हूत आईने अकबरी, तीन जिल्दों में ग्लोबर्न एव जॉर्ज द्वारा अनूदित।
 आदि०—महामारत का आदिपर्व।
 आ० स० इण्डि०—आर्थोलाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोर्टें।
 इ० गजे० इ०—इम्पीरियल गजेटियर आव इण्डिया।
 उ० या उद्योग—उद्योगपर्व।
 ऐ० इ०—मेगस्थनीज एव एरिअन द्वारा वर्णित-संक्षेप्ट इण्डिया (मैक क्रिण्डल)।
 ऐ० जि०—कनिंघम की ऐंक्वेष्ट जियाफकी आव इण्डिया (१८७१)।
 का० इ० इ०—कार्स इस्क्रिप्शनम् इण्डिकेरम्, जिल्द १, इस्क्रिप्शन आव अयोध्या, जिल्द १।
 क० रि०—बृहत्तर की कश्मीर रिपोर्टें।
 कालि०—कालिकापुराण।
 क० या कूर्म०—कूर्मपुराण।
 ग० या गण्ड०—गण्डपुराण।
 गो० या गोदा०—गोदावरी नदी।
 ज० उ० प्र० हि० सो०—त्रनर आव दि यूनाइटेड प्रोविन्सेज हिस्टोरिकल सोसाइटी।
 तोषप्र०—मित्र मित्र वा तीर्थप्रकाश (बीरमित्रोदय का एक भाग)।
 ती० क०—तीर्थों पर वस्तुतः।
 तीर्थसा०—तीर्थसार (सरस्वतीमठन प्रकाशन, बनारस)।
 दे—नन्दलाल दे हूत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७)।
 ना० या नारदीय०—नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय।
 नी० म० या नीलमत०—प्रो० भगवद्दत्त द्वारा सम्पादित नीलमतपुराण।
 नृ० या नृसिंह०—नृसिंह वा नरसिंहपुराण।
 प० या पद्य०—पद्यपुराण।
 पहा०—पहाड़ी।
 पा०—पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित मार्कण्डेयपुराण।
 ब० ग० या बम्बई गजे०—बाम्बे गजेटियर।
 बाई० सू०—बाह्मपत्यसूत्र, डा० एफ० डब्ल्यू० टॉमस द्वारा सम्पादित।
 बृहत्संहिता या बृ० य०—उत्पल की टीका के साथ बृहत्संहिता, मुषावर द्विवेदी द्वारा सम्पादित।

ब्रह्म०—ब्रह्मपुराण ।

ब्रह्मवै०—ब्रह्मवैवर्तपुराण ।

ब्रह्माण्ड०—ब्रह्माण्डपुराण ।

भवि०—भविष्यपुराण ।

भा० या भाग०—भागवतपुराण ।

भी० या भीष्म०—महाभारत का भीष्मपर्व ।

मत्स्य०—मत्स्यपुराण ।

म० भा०—महाभारत ।

महामा०—यतञ्जलि का महाभाष्य (कीलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दों में) ।

मार्क०—मार्कण्डेयपुराण ।

रा० या राज०—राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित) ।

रामा०—रामायण ।

रिंग०—रिंगपुराण ।

वन०—वनपर्व ।

वराह०—वराहपुराण ।

वाम० या वामन०—वामनपुराण ।

वायु०—वायुपुराण ।

वारा०—वाराणसी ।

विक्र० या विक्रमाक०—विक्रहण का विक्रमाकदेवचरित (बुहलर द्वारा सम्पादित) ।

वि० घ० पु०—विष्णुसर्गोत्तर पुराण ।

वि० घ० सू०—विष्णुसर्गसूत्र (जॉन्सी द्वारा सम्पादित) ।

विलसन—विष्णुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) ।

विष्णु०—विष्णुपुराण ।

शाल्य०—शाल्यपर्व ।

शान्ति०—शान्तिपर्व ।

समा०—समापर्व ।

स्कन्द०—स्कन्दपुराण ।

स्टोन० या स्टोन-स्मृति—स्टीन्स मेमोर, कश्मीर के प्राचीन भौगोलिक मानचित्र पर ।

ह० वि०—जयरथ की हरचरितचिन्तामणि (काम्यभाला सस्करण) ।

तीर्थसूची

अ

अंगुमती—(नदी) ऋ० ८१९६।१३-१५ (जिस पर कृष्ण नामक अमुर रहता था)। नृहदेवता (६।११०) के अनुसार यह कुरु देश में थी, रामा० २।५५।६ (यमुना के निकट)।

अकूर—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।४-५ (मयुरा एवं वृन्दावन के बीच में एक तीर्थ)।

अक्षय्यकरण वट—(प्रयाग में) कनिष्क कृत ऐ० जि० पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्य० ६।२५।७-८ (ऐसा कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर सोते हैं)।

अक्षय्यवट—(१) गया में विष्णुपद से लगभग आधे मील की दूरी पर) वन० ८७।८३, ८५।१४, वायु० १०५।४५, १०९।१६, १११।७९-८२ (जब सम्पूर्ण विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु धिनु के रूप में इसके अन्त भाग पर सोने रहते हैं)। अग्नि० ११५।७०, पद्य० १।३८।२, (२) (विन्ध्य की ओर गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।६६-६७; (३) (नर्मदा पर) ब्रह्मवैवर्त० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ पुलस्त्य ने तप किया था।

अक्षबाल—(कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा पर स्थित सेतु के पश्चिमी भाग का आधुनिक अक्षबल नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पृ० १८०)। इसमें पाँच छरने हैं। भीलमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है।

अपस्त्यकुण्ड—(बाराणसी में)।

अपस्त्यतीर्थ—(पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३।

अपस्त्यपद—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३, वायु० १११।५३।

अपस्त्यवट—आदि० २१५।२।

अपस्त्यसर—वन० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अपस्त्य तमिल भाषा में विख्यात सेतुव तथा तमिल भाषा के सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्' में कर्ता है। देखिए जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, जिल्द १९, पृ० ५५८-५५९ (नयी माला)।

अपस्त्याधम—देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया हुआ है, (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६।१ (जहाँ वातापि राक्षस अपस्त्य द्वारा मारा गया था); (२) वि० घ० सू० ८५।२९, पद्य० १।१२।४, वन० १९।१९८ (पुष्कर के पास), (३) (प्रयाग के पास) वन० ८७।२०, (४) (गोकर्ण के पास) वन० ८८।१८; (५) (सुतीष्ण्याश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुसच १३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला ग्राम में कोई प्राचीन अपस्त्य-स्थल नहीं है, (६) (पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६।३, ८८।१३, ११८।४, १३०।६—यह पाँच नारीतीर्थों में एक है; (७-८) रामा० ७।४१।१६ (मलय पर) एवं भागवत० १०।७९।१६७।

अपस्त्येश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।५; (२) (बाराणसी में लिंग) लिंग० (तीर्थ-कल्पतरु, पृ० ११६)।

अग्निकुण्ड—(सरस्वती पर) वाग० ५।१।५२, बराह० (सी० कल्प०, पृ० २१५)।

अग्नितीर्थ—(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १०८।२७, पद्य० १।४५।२७; (२) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७, पद्य० १।३७।७; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८।१; (४) (सर-

स्वती पर) कल्प० ४७।१३-१४, पद्य० १।२७।२७,
(५) (साप्रमती के उत्तरी तट पर) पद्य० ६।१३४।१,
(६) (कुम्भाप्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६।६३।
अग्निपारा—(गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१४६,
अग्नि० ११६।३१।
अग्निपुर—अनु० ३५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह
माहिष्मती है। देखिए रघुवश ६।४२।
अग्निप्रभ—(गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४५।५२-
५५ (इसका जल जाड़े में गर्म और शीष्म में ठण्डा
रहता है)।
अग्निशिर—(यमुना पर) वन० ९०।५७।
अग्निस्तम्भ—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४१।७।
अग्निस्तर—(१) (कोकामुल के अन्तर्गत) बराह०
१४०।३४-३६, (२) (लोहारल के अन्तर्गत) बराह०
१५१।५२।
अग्नीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ६६, ७१)।
अयोधेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-
कल्पतत्त्व, पृ० ९०)।
अक्रूरेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ११४।१।
अक्रूरशिला—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८-
१२२) द्वारा अति प्रशंसित। सम्भवतः मणौष जिले का
आधुनिक नगर अकलेश्वर। ऐ० जि० (पृ० ३२२) ने
नर्मदा के बायें तट पर अकलेश्वर को अक्रूरेश्वर कहा है।
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२।
अङ्गनूत—(पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य० २२।५१।
अङ्गारकुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० क०, पृ० ५६।
अङ्गारवाहिक—मत्स्य० २२।३५।
अङ्गारकेश्वर—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।
२९, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६।
अङ्गारेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)
मत्स्य० १९०।१, पद्य० १११।६।
अङ्गारेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१ (सम्भ-
वत ऊपर वाला)।

अषला—(कश्मीर में नदी) ह० वि० १०।२५६
(अनन्तहृद एवं कर्कोटहृद के पास)।
अषलेश्वर—लिग० १।९२।१६५।
अचिरवती—(सरयू में मिलने वाली नदी) त्रिलोक्यप्रश्न
में वर्णित दश महान् नदियों में एक (सं० बु० ई०, जि०
३५, पृ० १७१)। अवध में यह राप्ती के नाम से विख्यात
है और इस पर धावस्ती अवस्थित थी, बराह०
२१४।४७।
अच्छोदक—(चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील)
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७९, मत्स्य० १४।३ एवं
१२१।७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७७।
अच्छोवा—(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी)
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड० २।१८।६
एवं ३।१३।८०।
अच्युतस्थल—वायु० ३४।४७। देखिए घुमन्धर।
अजतुङ्ग—वायु० ७७।४८ (यहाँ धाद्व अति पुष्पकारी
माना जाता है और यहाँ पर्व के दिनों में देवों की छाया
देखी जाती है)।
अजबिल—(धीपर्वत में अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५१।
अजिरवती—(एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः
यह अचिरवती नदी है।
अजेश्वर—(वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।१३६।
अञ्जलिनाथ—अनु० २५।५२।
अञ्जन—(ब्रह्मपिरी के पास एक पर्वत, गोदावरी के
अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।२। देखिए पेशाच तीर्थ के अन्त-
र्गत, बृहत्संहिता (१४।५) का कथन है कि अञ्जन
पूर्व में एक पर्वत है।
अञ्जली—(नदी) ऋ० १।१०।४।
अट्टहास—(१) (हिमालय में) वायु० २३।१९२, (२)
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८, (३) (वारा-
णसी में एक लिग) लिग० (ती० कल्प०, पृ० १४७)।
अतिबल—(सतारा जिले में महाबलेश्वर) पद्य०
६।११३।२९।
अजीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ०
४३।

अद्वितीय—(गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण

२।४०।९०।

अनन्त—बार्हस्पत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८।

अनन्ततीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५५।१।

अनन्तनाथ—(पुष्पोदा से दूर नहीं) नीलमत० १४०१-२। आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और कश्मीर में मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग पर स्थित है। स्तोन की स्मृति, पृ० १७८।

अनन्तशयन—(त्रावणकोर में पद्मनाभ) पद्म० ६। ११०।८, ६।२८०।१९।

अनन्तमवन—इसे अनन्तहृद भी कहा जाता है। हरचरित-चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाथ से एक कोस पर अनन्तनाथ के नाम से विख्यात है।

अनरक—(१) (कुल्लोत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। २२-२४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१-३, कूर्म० २।४।१९१-९२; (३) (यमुना के पश्चिम) धर्मराजतीर्थ भी इसका नाम है। कूर्म० ३९।५, पद्म० १।२७।५६।

अनरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (श्री० कल्प०, पृ० ११३)।

अनघुपालिङ्ग—(गोमैस के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (श्री० कल्प०, पृ० ४२)।

अनाशक—बराह० २१५।८९।

अनितभा—(नदी) श्रु० ५।५३।९।

अनूपा—(श्रुतवान् पहाड़ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१९।२८।

अनरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (श्री० कल्प०, पृ० ७५)।

अन्तर्बोधि—(गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) स्कन्द० १।१।७।२७४-२७५ (जहाँ बुद्ध को मारने के कारण ब्रह्महत्या गिरी)।

अन्तर्गिरा—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० ४५।२०३।

अन्तिकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।४९।६-९।

अन्ध—(एक नन्द) भागवत० ५।१९।१८, देवीभागवत ८।११।१६ (अन्धरोणी महानदी)। दे० (पृ० ७ एवं ४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्धेला नदी है जो भागलपुर में गया में मिलती है।

अन्धकेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्गपुराण (श्री० कल्प०)।

अन्धोन—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१९।११०-११३।

अन्नकूट—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।१० एवं २२-३२ (गोवर्धन को अन्नकूट कहा जाता था)।

अन्यत-प्लव—(कुल्लोत्र में एक कमल की झील का नाम) रातपय का०, संकेत बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, पृ० ७०।

अपरनन्दा—(हेमकूट के पास) आदि० २१५।७, ११०।१, अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि यह अलकनन्दा ही है।

अप्राप्रतन—अनु० २५।२८।

अप्सरस-कुण्ड—(मयुरा एवं गोवर्धन के अन्तर्गत) दण्ड० १६४।१९।

अप्सरेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१६, पद्म० १।२१।१६, कूर्म० २।४२।२४।

अप्सरोगुप्तगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४७।१।

अम्बक—(गोदा० में) ब्रह्म० १२९।१३७ (यह गोदावरी का हृदय या मध्य है)।

अमरक हृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (श्री० कल्प०, पृ० ५३)।

अमरकण्टक—(मध्यप्रदेश के बिलासपुर जिले में पर्वत) देखिए पूर्व अध्याय, नर्मदा तीर्थ। वायु० ७७।१०-१६ एवं १५-१६, वि० प० सू० ८५।६ में इस पर्वत पर खाद्य की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० १८८।७९, पद्म० १।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये बाण ने तीन धुरो में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। कूर्म० २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र ने ग्रहणों में समय यहाँ की यात्रा पुष्पदायिनी समझी जाती है)।

अमरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।

अमरेश—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १८६।२, (२) (वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।३७।

अमरेश्वर—(१) (निषध पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० पृ० २३६), (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५१, (३) नीलमत० १५३५, राज० १।२६७ (अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव हिमलखण्ड के लिग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आर्येण अकबरी जिल्द २ पृ० ३६० में इसका वर्णन किया है और कहा है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है।

अमोहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, पद्य० १।१८।९६-९९ (तपेश्वर इसी नाम से पुकारे गये थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बराबर होते थे)।

अम्बरीषेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११८)।

अम्बाकाम—(मरक के पूर्व में) वन० ८१।८१ (यह नारदतीर्थ है)।

अम्बिकातीर्थ—लिग० १।९२।१६६।

अम्बिकावन—(सरस्वती नदी पर) आगमन० १०।-३४।१२।

अम्बल—(कुशक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७।

अयोध्या—(उ० प्र० के फैजाबाद जिले में) घाघरा नदी पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल भी है। अथर्ववेद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० ६०।२४-२५ एवं उ० ७०।२ (ऋतुपर्ण एवं राम की राजधानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि० १०।१२४। रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू बहती थी, अयोध्या जो १२ योजन लम्बी एवं ३ योजन चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसल-राजधानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजनपदों में एक था (अनुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० २५२)।

आगे चलकर कोसल दो भागों में बँट गया, उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभाजित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार अयोध्या उत्तर कोसल की राजधानी थी। और देखिए वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं की सूची दी हुई है, एवं पद्य० ६।२०।४६-४७ (दक्षिण कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए)। सार्वत को सामान्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश पृ० ४९६ और साकेत के अन्तर्गत। डा० बी० सी० ला ने एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या पर लिखा है (गगनानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, पृ० ४२३-४४३)।

अयोगसिद्धि—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९८)।

अयोनिनगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।५८।

अरन्तुक—एक द्वारपाल। वन० ८३।९२।

अरविन्द—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५, नारदीय० २।४७।८३।

अरिष्टकुण्ड—(मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३० (जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था)।

अरुण—(कैलास के पश्चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते हैं) वायु० ४७।१७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८।

अरुणा—(१) (पृथ्वी के पास सरस्वती एवं वृषद्वती के बीच की नदी) वायु० ४३।३०-३५। सरस्वती ने राजसों को पार्श्व से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को ब्रह्माहत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा में सगम किया, (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० ८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० बी०, जिल्द १७, पृ० ६४६-६४९ जहाँ नेपाल में सात कोसियों का वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है, (३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९।१, पद्य० ६।१७६।५९। देखिए बम्बई मजेस्टियर, जिल्द १६, पृ० ४६८।

अरुणा-वर्णनासयम—(गीतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८९।१ एवं पद्य० ६।१७६।५९।

अरुणोश—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ६०।

अरुणतीवट—वन० ५।८७।४१, पृ० १।३२।६।

अरुणा-सरस्वतीसगम—(पृथूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील

की दूरी पर स्थित) पृ० १।२७।३९, धृत्य० ४३।

३०-३१ एव ४२, वाम० ४०।४३।

अर्कक्षेत्र—यह कोणाक है।

अर्कस्थलकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।११

एव १६०।२०।

अर्क्यतीर्थ—गह्व० १।८।१।७।

अर्जुन—(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।४३।

अर्जुनीया—(नदी) देवल (सी० कल्प०, पृ० २४९)।

प्रो० के० बी० आर० आयर (सी० कल्प०, पृ०

२८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे

बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक् रूप से

वर्णित हैं।

अर्चवन्ध—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६९।३।

अर्चकौल—(सरस्वती-अरुणा-सगम के निकट दर्मी द्वारा

बसाया गया) वन० ८३।१५३-१५७।

अर्बुद—(अरवली श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२।

५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य०

२२।३८, पृ० १।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि०

१०९।१०। यह जैनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक

है, अन्य चार हैं सत्रुञ्जय, समेत शिलर, गिरनार

एव चन्द्रगिरि। यह टालमी का अपोकोपा (पृ०

७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा

के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे।

देसिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एव जिल्द

१९, अनुक्रमिका पृ० २२।

अर्बुदसरस्वती—(पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य०

२२।३८।

अलकनन्दा—आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का

यही नाम है)। वायु० ४१।१८, ब्रूम० १।४६।३१,

विष्णु० २।२।३६ एवं २।८।११४ के मत से यह गंगा की

चार धाराओं में एक है और समुद्र में सात मुख होकर

मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का

उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४) का वयन है कि

जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और मगीरप के रूप

का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह-

लाती है। मागवत० ४।६।२४ एव ५।१७।५। मागी-

रपी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और

दोनों के संयोग से गया नामक धारा बन जाती है।

नारदीय० २।६७।७२-७३ में आया है कि मागीरपी

एव अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी-

रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के

मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत

सगम हैं, यथा—मागीरपी के साथ (देवप्रयाग), नन्द-

प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का सगम), छद्रप्रयाग

(मन्दाकिनी का सगम) एव विष्णुप्रयाग। देसिए उ० प्र०

गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६, पृ० २ एव १४०।

अल्लितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत)

अलावृतीर्थ—(विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

कूर्म० २।४२।३७।

अलेखर—देसिए ब्रह्मलेखर।

अवकोर्ण—(कुशक्षेत्र एव सरस्वती के अन्तर्गत) वाम०

३९।२४-३५ (बक दाल्म्य की गाथा, उसने घृतपाण्डु

से भिन्ना मागी किन्तु घृतपाण्डु द्वारा मत्स्यना पाये जाने

पर सम्पूर्ण घृतपाण्डु-देव को पृथूदक की आहुति बना

बाला। धृत्य० ४१।१, पृ० १।२७।४१-४५। वहाँ

दर्मी को चार समुद्रों को लाते हुए वर्णित किया गया है।

अवबृत्—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थकल्प०,

पृ० ९३)।

अवटोबा—(नदी) मागवत० ५।१९।१८।

अवन्ति—(१) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी

थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवच ६।३२, समापर्व

३।१।१०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि-

यात्र पर्वत से निकली हुई नदी), वायु० ४५।९८,

मत्स्य० ११४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३)

(मालवा की राजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म० ४३।२४,

अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कति-

पय नाम—विजाला, अमरावती, कुदास्थली, कनक-

धृगा, पद्मावती, कुमुदती, उज्जयिनी। और देखिए
लिग० ११९२।७-८ एवं ब्रह्म० १९४।१९ (कुण्डकेगुह
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे)। शेषद्रुत (१।३०)
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२।
और देखिए 'महाकाल' के अन्तर्गत।

अविष्मतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी छट पर) ब्रह्म०
११४।२५।

अविमुक्त—(काशी) बन० ८४।७८-८०, विष्णु० ५।
३४।३० एवं ४३।

अविमुक्तेश्वर—(वाराणसी में एक लिग) लिग०
११९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५,
(जहाँ मुर्गों को सम्मान दिया जाता है)।

अशोकतीर्थ—(सुपारक) बनपर्व ८८।१३।

अश्वतीर्थ—(१) (काण्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) बन०
९५।३, अनु० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ
ऋचीक ने गांधी की उसकी बन्धा सरस्वती को प्राप्त
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये
थे)। कालिका० ८५।५१-५७, (२) (नर्मदा के
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१।३, (३)
(गोदावरी पर) ब्रह्म० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी-
कुमार उत्पन्न हुए थे)।

अश्वत्थतीर्थ—(हूमें० २।३५।३८ (जहाँ नारायण हयसिरा
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है)।

अश्वमेध—(प्रयाग के अन्तर्गत) अग्नि० १११।१४।

अश्वमेध—(नल की गाथा में) बन० ७९।२१।

अश्विनी—अनु० २५।२१ (देविका नदी पर)।

अश्विनोत्तीर्थ—(कुण्डल क अन्तर्गत) बन० ८३।१७,
पद्म० १।२६।१५।

अश्वीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ५३)।

अश्वीतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३०।

अष्टवक्र—(हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५।४१,
देखिए दे पृ० १२।

असि—(वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे क्षुष्क
नदी भी कहते हैं)।

असिकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३,
वराह० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड की विशेषता
का वर्णन किया गया है।

असिकुली—(एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०।-
२५, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का कथन है कि
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा,
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ।
यूनानिया ने इसे असेकिनज कहा है। देखिए
भागवत० ५।१९।१८।

असित—(पश्चिम में एक पर्वत) बन० ८९।११-१२
(इस पर्वत पर ब्यवन और कस्तुरी के आश्रम थे)।

असिता—(एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते
थे, खाद्य के लिए एक उपयुक्त स्थल) वायु०
७७।३८, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३९।

असित गिरि—(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे)
ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९।

अस्तमन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (तीर्थकल्प०
पृ० १११)।

अस्तिपुर—(कुण्डल के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२,
यह शान्तेश्वर के पश्चिम और अजस घाट के दक्षिण है।
यही महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एत० आर० अ० अ०
१४, पृ० ८६-१०६ एवं ए० अ० अ०, पृ० ३३६,
जहाँ यह वर्णित है कि ह्येनतांग के समस्त बहुत सी
हृद्दियाँ प्रदर्शित की गयी थी।

अस्तमन्ती—(नदी) ऋ० १०।५३।८। आश्व० गृ० पू०
(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वार्थ
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या माघ पर
अढ़ती है और उत्तरार्थ तब प्रयुक्त होता है जब वह
नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। ये ने इसे
आवसा नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई
उपयुक्त तर्क नहीं है।

अश्वपुच्छ—(गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब
प्रतिला कहते हैं) अनु० २५।४२।

अह—बनपर्व ८३।१००।

अहस्यातीर्थ—(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८७।१,
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।८४, मत्स्य०
१९।१०-१२, कूर्म० २।४१-४३।

अहस्याह्वर—(गीतम के आश्रम के पास) बन० ८४।
१०९, पद्य० १।३८।२६।

आ

आकाश—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।३,
पद्य० १।३७।३।

आकाशगङ्गा—(१) (गंगा के अन्तर्गत) वायु० १।२।२५,
अग्नि० १।१।५, (२) (सह्य पर्वत पर) नरसिंह०
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ)।

आकाशलिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ५१)।

आङ्गिरसतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।३३-
३३ पद्य० १।१८।५०।

आङ्गिरसेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थ-
कल्प०, पृ० ११७)।

आत्मतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।७।१।

आत्रेयतीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्
रामायण० २।१।७।१०५।

आदर्भ—बहुत से विद्वान् इसे विनयान कहते हैं। देखिए
'विनयान'। काशिका (वाग्निनि ४।२।१२४) ने इसे
वनपद कहा है और यही बात बृहत्संहिता (१४।२५)
में भी कही गयी है।

आश्विनस्य आश्रम—वनपर्व० ८३।१८४, पद्य० १।२७।
७०।

आश्विनतीर्थ—(१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७,
देवल० (तीर्थ कल्पतरु, पृ० २५०), (२)
(साश्रमपदी नदी पर) पद्य० ६।१६७।१ (जहाँ
समुद्र से इसका संगम है)।

आश्विपायतन—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।
७७, कूर्म० २।४।३७-३८, पद्य० १।१८।५ एव ७२।

आश्विपेक्ष—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।५।

आश्विपात—(यमा के अन्तर्गत) वायु० १०।८।१५,
(मुखपृष्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश) १०९।१५।

आनन्ध—देखिए 'नन्दीतट' के अन्तर्गत।

आनन्धपुर—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१५,
पद्य० १।३७।१८।

आपगा—(कुश्मन्त के अन्तर्गत पवित्र सात मा नौ नदियों
में एक का नाम) बन० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्य०
१।३६।१-६ एवं वाम० ३६।१-४, (मानुष के पूर्व एक
कोश की दूरी पर) नीलमत० १५८। देखिए ऐ० जि०,
पृ० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपूरव पञ्चु पहा-
डियों से निकलती हुई अम्बु नदी के समान कही गयी
है। कर्त्तियम (आरव्या० स० ६०, जिल्द १४, पृ०
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओषवती
चित्तौग की दाया है।

आपगा—(एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुष्यती के
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४।
टामस के मत से यह ओषवती ही है, जे० आर० ए०
एस०, जिल्द १५, पृ० ३६२।

आपस्तम्बतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।१०।१।

आमलक—(१) (उ० प्र० में स्तुतस्वामी के अन्तर्गत)
बराह० १४८।६७, (२) (सह्य पर्वत की ब्रह्मगिरि
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तीर्थसागर,
पृ० ७८।

आमलक घाट—(सह्य पर्वत पर) नारदीय० ६६।७,
(तीर्थकल्प०, पृ० २५४)। दे (पृ० ४) के अनुसार
यह ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है।

आमर्षक—देखिए स्कन्द० (तीर्थसागर, पृ० २१-३०)।
यह शिव-सङ्ग है और १२ ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन
जाता है (आमर्षेयानि पापानि तस्मादामर्षकमतम्)।
तीर्थकल्प० (पृ० २२) में स्कन्द० का ऐसा हवाला आया
है कि चार युगों में यह क्रम से ज्योतिर्मय मुक्ति, स्पर्श
एवं नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिन्स
इत 'मिडिगबल टेम्पुल ऑफ दि बबन', पृ० ७७-७८,
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह

आवण्ड्या नागनाथ ही है जो सप्रति आंध्र प्रदेश के फरमगो नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील की दूरी पर है।

आम्रातकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।५१, १८।१२८, अग्नि० ११२।३।

आयिक पर्वत—वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन और सुकन्या रहते थे)।

आर्योकीया—(नदी) ऋ० १०।७५ सू०, ५ ऋषा। नि क्त (१।२६) का कथन है कि नदी का नाम विपाश् (आधुनिक घ्यास) था और विपाश् का प्रारम्भिक नाम उश्जिरा था।

आर्यावर्त—अमरकोश ने इसे हिमवान् एव विन्ध्य पर्वतों के बीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विषय में विभिन्न ग्रन्थों के आधार पर विवेचन उपस्थित किया गया है।

आर्यभ—देखिए 'ऋषभ' के अन्तर्गत।

आर्यवेणाश्रम—अनु० २५।५५।

आशालिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।-१४८।

आषाढ—यह एक लिङ्ग है (वाराणसी के अन्तर्गत), तीर्थकल्प०, पृ० ९३।

आषाढ़ी तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।-३०।

आधुरीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ९७)।

इ

इक्षु—(१) (हिमालय से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।९६। दे (पृ० ७७) ने इसे औंसस माना है। उन्होंने अरमन्वती एव चमुस् (पृ० १३ एव ४३) को औंसस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को गम्भीरतापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) (नर्मदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य० १९१।-४९।

इक्षुवा—(महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६ (इक्षुवा' पाठ आया है)।

इक्षु-नर्मदा-समम—मत्स्य० १९१।४९ कूर्म० २।४१।२८, पद्म० १।१८।४७।

इक्षुमती—(१) (कुमायू एव कनौज से बहती हुई एक नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी ज्ञात थी। रामा० (२।६।८।१७) में आया है कि अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है, तब हस्तिनापुर के पास गया इसके उत्तरांत कुछ-क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य० २२।१७ (सिन्धु-प्रिय एव गया में मिलने वाली), पद्म० ५।११।१३, (२) (सिन्धु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, ५३ ५४ (यहाँ वपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुख एवं पीडा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद है) भाग० ५।१०।१।

इन्द्रकील—(पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० ३७।४१-४२, मत्स्य० २२।५३, (पितरा के लिए पवित्र) नीलमठ० १४४३, भाग० ५।१५।१६।

इन्द्रप्राप्तीर्थ—(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० ६।१४।१।

इन्द्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१।

इन्द्रतोषा—(गन्धमादन पर एक नदी) अनु० २५।११।

इन्द्रधुम्नश्वर—(१) (पुष्पकोटम-दुरी के अन्तर्गत)। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० ५१।२९-३०, (२) वन० १९९।९-११, आदि० ११९।५० (गन्धमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप किया था)।

इन्द्रधुम्नश्वर—(महाकाल का लिङ्ग) स्कन्द० १।२।-१३।२०९।

इन्द्रध्वज—(मयूर के अन्तर्गत) बराह० १६४।३६।

इन्द्रनदी—(नदी) वायु० ४३।२६।

इन्द्रप्रस्थ—(यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक इन्द्रपत नामक ग्राम) आदि० २।७।२७, मौसल०

७।७२, विष्णु० ३।८३४ (वृष्ण के देहावसान ने उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वंश को राजमुकुट दिया), पद्य० ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजन था) २००।५, (यह खाण्डववन में था) भाग० १०।५८।१, ११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं भागपत।

इन्द्रमार्ग—अनु० २५।५ एवं १६, पद्य० १।२७।६८।

इन्द्रलोक—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।१०-१३।

इन्द्राणीतीर्थ—नारदीय० २।४०।९३।

इन्दिरा—(नदी) वायु० १०८।७९।

इन्द्रेश्वर—(१) (श्रीपर्वत पर) लिंग० १।९२।३५२, (२) (वाराण० के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थक०, पृ० ७१)।

इरावती—(पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएटस कहा है) निबन्ध (१।२६) में आया है कि ऋ० (१०।७५।५) वाली पहणी का नाम इरावती भी था। वि० घ० सू० ८५।४९, मत्स्य० २२।१९ (आद्य-तीर्थ), वायु० ४५।९५ (हिमालय से निबन्धी), वाम० ७९।७, ८१।१, नीलमत० १४९। एटोर नगर इसके तट पर अवस्थित है। महामाध्य (जिल्द १, पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 'चन्द्रमार्ग'।

इरावती-नद्यस्त-संगम—वाम० ७९।५१।

इरातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०८।१।

इरात्यद—पद्य० १।२६।७३।

इस्वत्पुर—(यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४।

इ

इनातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।६९।

ईशान-लिंग—(वाराण० के अन्तर्गत) लिंग० १।९२-१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५)।

ईशान-शिवर—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (ती० क०, पृ० २३०)।

ईशानाध्युषित—वाम० ८४।८।

उ

उग्र—(वाराण० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१५। इसे केदार भी कहते हैं।

उग्रेश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृष्ठ ७०)।

उज्जयिन्त—(सौराष्ट्र में द्वारका के पास) वन० ८८।२१-२४, वामु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम० १३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रापय शंख की दक्षिणी सीमा)। देखिए ऐ० जि०, पृ० ३२५।

उज्जयिनी—(मध्य प्रदेश में आधुनिक उज्जैन) ब्रह्म० ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की राजधानी)। देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती'। अशोक के घौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) में 'उज्जैनी' का उल्लेख है। महामाध्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६, वार्तिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति-लिङ्गों में एक, महाकाल का मन्दिर है जो सिन्धु नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया है। ऐ० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिषानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प-करिणी को उज्जयिनी का पर्याय कहा है। मृच्छकटिक में भी पुष्पकरन्दकजीर्णोद्यान का उल्लेख हुआ है। पेरिप्लस एव टॉलेमी ने इसे 'आजने' कहा है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५)। देखिए जे० ए० ओ० एम्० (जिल्द ६६, १९४६, पृ० २९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता ने विषय में चर्चा है। इण्डियन ऐन्टीक्वेरी (जिल्द ३, पृ० १५३) में ध्वज मेलगोला का विवरण है, जिसमें

उज्जयिनी से भद्रबाहु की सरसकता में जँतो का बाहर जाता वीरग है, देखिए एस० बी० ई० (त्रिन्द १०, भाग २, पृ० १८८)।

उज्जयानक—(जहाँ स्कन्द एवं बलिष्ठ को मन की शान्ति प्राप्त हुई) वन० १३०।१७, अनु० २५।५५। सम्भवत यह 'उज्जयानक' या 'उज्जयानक' का अशुद्ध रूप है।

उड्डियान—कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती की दोनी जाँचे गिरी थी)।

उत्कोचक तीर्थ—वन० १८३।२।

उत्तमेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०२)।

उत्तर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, पृ० १।३७।१७।

उत्तर-गंगा—(कश्मीर में, लार परगने में गगबल) ह० वि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान-सोतर गंगा भी कहते हैं।

उत्तर-गोरुगं—बराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५।३१।

उत्तर-आह्वी—ह० वि० १२।४९। जब वितस्ता उत्तर की ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से पुकारा जाता है।

उत्तर-मानस—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नीलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रसक नाग) यह गगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। स्टोन (राज० ३।४४८) एवं ह० ब० ४।८७, (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, १११।२, वि० प्र० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।१३, मत्स्य० १२१।६९, कूर्म० २।३७।४४, राज० ११५।१०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उत्पलवती—(मलय पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०५, मत्स्य० ११४।३०।

उत्पलवन—वन० ८७।१५ (पञ्चाल देश में) अनु० २५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह बिद्र है, जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मील दूर है।

उत्पलवर्तक—(एक वन) नारदीय० २।६०।२५, वनपत्र (ती० व०, पृ० २४४)।

उत्पल्वी—(नदी, नैमिषवन में) आदि० २।५।६।

उत्पातक—अनु० २५।४१।

उत्पान—वन० ८४।११०, पृ० १।३८।२७।

उत्पाम्प—यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टोन ने इसे गम्वार की राजवादी कहा है; राज० ५।१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबलुनी का वेहण्ड एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर १८ मील पर मिन्धु के दाहिने तट पर।

उत्पीचीरीय—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उद्दालकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५९)।

उदन्त—(पर्वत, काठियावाड़ में मोमनाथ के पास) स्कन्द० ६।२।११।११।

उदन्त पर्वत—(ब्रह्मपोनि पहाड़ी, गया में, शिला के बायें) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, नारदीय० २।४७।५१, पृ० १।३८।१३। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

उपजला—(यमुना के पास एक नदी) वन० ११०।२१।

उपमन्थुलिग—(वारा० के अन्तर्गत) पृ० १।३७-१७, लिग० १।९२।१०७।

उपवेणा—(अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध मयियों में एक) वन० २२।२।४।

उमाकुण्ड—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १५।१-६४।

उमातुंग—कूर्म० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ (श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल)।

उमावन—(जहाँ शंकर ने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के मत से यह कुमार्य में कोटलगढ़ है। अभिधानचिन्ता-मणि (पृ० १८०) वा वचन है कि यहाँ देवीकोट भी कहा जाता है।

उमाहक—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१।५७।
उर्मल—(अपरान्त मे) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ योगेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं)।
उर्मसोडुम्ब—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४१।-५१-६४, नारदीय० २।६७।६५।
उर्मसोतीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८४।१५७, मत्स्य० १०६।३४, पथ० १।३८।६४, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७।११।
उर्मसो-मुक्ति—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६६ एवं १०६, ४३।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।
उर्मसो-स्निग्ध—(बारा० के अन्तर्गत) स्निग्ध० (ती० क०, पृ० ६६)।
उर्मसोद्वार—(बारा० के अन्तर्गत) स्निग्ध० (ती० क०, पृ० ७२)।
उष्णतीर्थ—मत्स्य० १३।४२ (देवी को गर्म जल के तीर्थों में अमया कहा जाता है)।
उष्णीर्मणा—(एक स्नान-तीर्थ) वन० १३५।७।
ऊर्जयत्—(पर्वत) रुद्रदामन् के जूनागढ़ जिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा गुप्त इतिहास (पृ० ४५) में इसका नाम आया है।
ऋ
ऋक्ष वा ऋक्षवान्—(ऋक्षों अर्थात् भालुओं से परिपूर्ण, भारतवर्ष को सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) वायु० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३१, मत्स्य० ११।४।१७, ब्रह्म० १७।३२ बराह० ८५ (पथ)। षोण, नर्मदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। अतः यह विष्णु का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा और षोण के उद्गम-स्थलों तक फैला हुआ है। ऋक्षवान् नासिक गुफा के दूसरे जिलालेख में उल्लिखित है (बम्बई गेजेटियर, जिल्द १६ पृ० ५०-५१, विष्णुग्रन्थ अर्थात् विष्णु ऋक्षवान्), यह टालेमी वा ओमेसन है (पृ० ७६)। बिस्सन (जिल्द २, पृ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत

है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋक्ष से निकली हुई कही गयी हैं, वे मार्कण्डेयपुराण (५।१२४-२५) में विष्णु से निकली हुई उल्लिखित हैं।
ऋक्ष-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१२७, कूर्म० २।४।१।२९ एवं २९।
ऋक्षमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, अग्नि० ११६।८।
ऋक्षमोचन वा ऋक्षप्रमोचन—(१) (कुलसेन के अन्तर्गत) वाम० ४।१।६, देखिए ए० ए० मार० (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सत्त्वती के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है, (२) (प्रयाग के निकट) मत्स्य० २२।६७, (यहाँ का खाद्य अनाय फल देता है) १०।७।२०, (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१, (४) (आमलक घाम के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।२८ (तीर्थ-कल्प०, पृ० २५५), (५) (बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।११७।
ऋक्षान्तकूप—पथ० १।२६।९२।
ऋक्षज—(पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५।२१, भाग० ५।१९।१६, १०।७९।१५, मत्स्य० १२।१७२ एवं १६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह मधुरा में पत्नी पहाड़ी है।
ऋक्षमतीर्थ—(१) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।-३५।३, पथ० १।३७।३, (२) (कोयला अर्थात् दक्षिण कोयला में) देखिए कुमारवदन्त का पृथ्वी प्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीरायी ने इस पर विवेचन उपस्थित किया है। एक अमराय ने ब्राह्मणों को दो हजार गीर्ण दी थीं। प्रो० मीरायी ने इस जिलालेख को प्रथम धताम्बी वा बहा है। वन० ८५।१० का कथन है कि जो यात्री यहाँ पर तीन दिनों का उपवास करता है उसे वामदेय यज्ञ वा फल मिलता है। देखिए पथ० १।३९।१०।
ऋक्षमहीय—वन० ८५।१६०, पथ० १।३८।६७।

अपभा—(विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य० ११४।२७।

अपभजनकतीर्थं वा उपातीर्थं—(मयुरा के अन्तर्गत) पराह० (ती० क०, पृ० १९१)।

अविकम्पा—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१४।

अविका—(धुक्तिमान् पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०७।

अविमुत्सा—(नदी) वन० ८४।४९, पथ० १।३२-१२, मत्स्य० १।१४।३१, ब्रह्म० २७।३७, नारद० २।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वायु० ४५।११० (अविकुत्सा)। ऐ० जि० (पृ० ५१९) के मत से यह 'जाम' की एक नदी है। प्रसिद्ध जोगद किला, जिसके मध्य के एक विद्याल पर्वत पर अव्योक्त के १३ अनुशासन उत्कीर्ण हैं, इसी नदी पर है।

अविसंधेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५४)।

अवित्तव—(गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७३।१।

अवित्तीर्थ—(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२२ एव १९३।१३। (यहाँ मुनि तुलकिन्दु घाट से मुक्त हुए थे) कूर्म० २।४१।१५, पथ० १।१८।२२; (२) (मयुरा के अन्तर्गत) पराह० १५२।६०।

अध्वमूक वा अध्वमूके—(पर्वत) रामा० ३।७२-१२, ३।७५।७ एव २५। (पम्पासर की सीमा पर) भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३० (यहाँ सुधीय रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के पास)। देखिए पाजिटर (पृ० २८६) जिसकी दिप्पणो सन्देहात्मक है।

अध्ववन्त वा अध्व—(पर्वत) मत्स्य० ११४।२६, वायु० ४५।१०१, ब्रह्म० २७।३२।

अध्वसुंश्वर—(वाय० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५)।

ए

एकवार—(साध्रमती के अन्तर्गत) पथ० ६।१३६-१२।

एकवीर—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३।
एकहंस—वन० ८३।२०।

एकाग्रक—(उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग २० मील दूर) यह छत्रतीर्थ है। एकाग्रक प्राचीन है, इसे अब मुबनेश्वर कहा जाता है। इसे वृत्ति-वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०-९३) ने इसकी प्रशस्ति गापी है (तीर्थ चिन्तामणि, पृ० १७६-१८०)। इसे पापनाशक, वाराणसी के सदृश और आठ उपतीर्थों वाला कहा जाता है। प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी से इसका यह नाम पड़ा (ब्रह्म० ३४।६ एव ४१।१०-९३)। देखिए हफ्टर वृत्त 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २३१-२४१) एव डा० मित्र वृत्त 'ऐन्टीक्विटीज ऑफ उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख है। मुख्य मन्दिर १९० फुट ऊँचा है। मुबनेश्वर के शिलालेख (बा० एल० बी० बार्नेट द्वारा सम्पादित, एपि० इण्डि० १३, पृ० १५०) में ऐसा आया है कि एकाग्रक मे गंगराज अनगभीम की पुत्री एव हैहय राजकुमार परमर्षी की विधवा 'रानी' ने विष्णु का मन्दिर बनवाया। इस शिलालेख में उत्कल की प्रशंसा, एकाग्रक के मन्दिर एव विन्दुसर का वर्णन है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु यह शक सन् ११०१-१२०० के बीच कही है। यहाँ बहुत-सी मूर्तियाँ एव मन्दिर हैं। देखिए ए० एल० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) एव पुबकोलमत्सव (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण के अध्याय ४१ से कई श्लोक उद्धृत किये हैं)। पाँच भागों एव ७० अध्यायों में एकाग्रपुराण भी है। एकाग्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी के लिए लिखित है) कपिलसहिता, शिवपुराण एव अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए मित्र की 'नोटिसेज' (जिल्द ४, पृ० १३६-१३७, न० १५६०)।

एरन्धीतीर्थ—(बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक

नदी, जिसे 'उरी' या 'ओर' कहा जाता है) मत्स्य० १९१।४२, १९३।६५ एव पथ० १।१८।४१।

एरम्मीनर्मवासंगम—मत्स्य० १९४।३२, कूर्म० २।४१।८५ एव २।४२।३१, पथ० १।१८।४१।

एसापुर—(सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२।५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल)। ऐ० जि० (पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड़ का वेरावल कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेयाँव साम्रज्य (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि काञ्ची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बनवाया (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५), और देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द २५, पृ० २५)।

ऐ

ऐरावती—(एरियन की हाइड्राओटस, ऐ० इण्डि०, पृ० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली हुई एव मद्र देश की सीमा की एक नदी) मत्स्य० ११५।१८-१९, ११६।१ एव ६ तथा देवल (टी० क०, पृ० २४९)।

ऐसापत्र—(परिचमी दिशा का दिक्पाल जो कश्मीर में दिक्पाल नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ (आधुनिक ऐलपतुर)।

ओ

ओङ्कार—(१) (बारा० के पाँच मुख लिंगों में एक) कूर्म० १।३२।१-११, लिंग० १।९२।१३७, पथ० १।३४।१-४; (२) (ओङ्कार मान्धाता, लण्डना से उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नर्मदा के एक द्वीप पर १२ ज्योतिर्लिंगों में एक लिंग) मत्स्य० २२।२७, १८६।२, पथ० २।९२।३२, ६।१३।६७, स्कन्द० १।१।७।२०९। नर्मदा के बायें छट पर मान्धाता के अमरेश्वर मन्दिर में उक्तोर्ध्व हलायुध-स्तोत्र (१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओङ्कार नर्मदा

एव कावेरी के सगम पर मान्धातुपुर में रहते हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३)। देखिए 'माहिम्नती' के अन्तर्गत।

ओङ्कारेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३५।११८।

ओषधती—(पंजाब में एक नदी) भीष्म० ९।२२, मत्स्य० २२।७१ (मूर्त्ति श्राद्ध एव दान अत्यन्त पुण्यकारक हैं), बाम० ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५। पुष्यदक (आधुनिक देहोवा) इस पर स्थित था। शस्य० (३८।४ एव २७) से प्रकट होता है कि यह सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) विभिन्न पहचानों के लिए।

ओजस—(कुशेश्वर के अन्तर्गत, सम्भवतः यह 'ओजस' है) बाम० ४१।६, ९०।१७।

औ

औजस—(कुशेश्वर के अन्तर्गत) वि० घ० सू० ८५।५२, बाम० २२।५१ एव ५७।५१।

औदालक तीर्थ—वन० ८४।१६१।

औदालक तीर्थ—मथ० १।३८।६८।

औपमण्य—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (टी० क०, पृ० ९७)।

औशनस—(सरस्वती-तट पर एक महान् तीर्थ) यह कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० २२।३१, शस्य० ३९।४ एवं १६-२२, पथ० १।२७।२४-२६, बाम० ३९।१ एवं १४ (जहाँ उग्रना को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ब्रह्म हो गये)।

औशीर पर्वत—वायु० ७७।२९।

औसल—(१) वि० घ० सू० ८५।५२ (सूर्यारक, वैजयन्ती टीका के अनुसार)। जाली (एव० बी० ई०, जिल्द ७, पृ० २५९) ने मित्र पाठ दिया है और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत से 'औघिज' है; (२) (समन्वयचक्र की सीमा) बाम० २२।५१।

क

ककुब्मती—(सह्य से निकलनेवाली एक नदी)
पञ्च० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना)।
देखिए 'कृष्णा' के अन्तर्गत एवं तीर्थसार, पृ० ७९।
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती है।

ककुम—(एक पर्वत) माग० ५।१९।१६।

ककलिंग—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० ११२)।

ककेश्वर—(चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।
६३-६४।

ककेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ९२)।

कक्वाधम—(१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११, वि० ब०
सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अग्नि० शाकुल
(अक १) में कक्वाधम मालिनी के तट पर कहा
गया है। शतपथब्राह्मण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त
'नाहपितृ' शब्द की टीकाकार हरिश्चामी ने
कक्वाधम माना है, (२) (राजस्थान में कोटा
से चार मील दक्षिण-पूर्व चर्मन्वती पर) देखिए दे
(पृ० ८९)।

कदम्ब—(झारका के अन्तर्गत) बराह० १४९।५२ (जहाँ
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)।

कदम्बवण्ड—(मयूरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) बराह०
१६४।२६।

कदम्बेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।
१६१ (यहाँ स्कन्द ने लिंग स्थापित किया
था)।

कदलीनदी—(जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य०
२०।५०।

कनक—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०,
पृ० १८९)।

कनकनन्दी—(गंगा में मुण्डपूष्ठ से उत्तर एक नदी)

नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (वनक-
नन्दी), कूर्म० २।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपूष्ठ
आया है)।

कनकवाहिनी—(कश्मीर में एक नदी, जो अब ककनाई
कही जाती है, और भूतेश्वर अर्थात् बूधसेर से बहती
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५०
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टोन-स्मृति, पृ०
२।११। नीलमत० (१५३९-४०) का कथन है
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी
के बराबर है।

कनका—(गंगा के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।
८०।

कनकेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ०-१०४)।

कनकल—(१) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर
गंगा पर) वन० ८४।३०, अनु० २५।१३, वि०
ब० सू० ८५।१४, कूर्म० २।३७।१०-११ स्कन्द०
१।१।१।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।१७ देखिए
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७), (२) (गंगा में उत्तर
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु० १११।७,
अग्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६, (३)
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६०, पञ्च०
१।२०।६७ (जहाँ गरुड ने तप किया था) (४)
(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५०।४०-४९,
(जहाँ पञ्चाल देश के वाग्मित्र नामक नापित
ने यमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म
लिया)।

कन्या—(दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या वैप कामोरित्)
माग० १०।७९।१७। देखिए 'कुमारी' के
अन्तर्गत।

कन्याकूप—अनु० २५।१९।

कन्यातीर्थ—(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।
११२, ८५।२३, कूर्म० २।४४।९, पञ्च० १।३९।२१,
(२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६,

कूर्म० २।४२।२१, (३) (नैमिषवन में) वन० १५।३, पद्य० १।२७।१।

कन्याध्वज—वन० ८३।१८९, पद्य० १।१२।५, २७।७५, ३९।३५।

कन्या-सर्वेष्ट—वन० ८४।१३६, पद्य० १।३८।५२।

कन्याहृद—अनु० २५।५३।

कपटेश्वर—(कोठेर के पास कश्मीर बाटी के दक्षिण ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४।३४ एवं १३५ नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ (यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट हुए थे), स्टीन-स्मृति (पृ० १७८-१७९)। माझे अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में बताया है— 'कोटिहर की घाटी में एक गहरी घाघ है, जब इसका पानी कम हो जाता है तो महादेव की एक चन्दन-प्रतिमा उभर आती है।'।

कपर्दीश्वर—(वाराणसी में गुहा लिंगों में एक) कूर्म० १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, पद्य० १।३५।१।

कपालमोचनतीर्थ—(१) (वारा० में) वन० ८३।१३७ स्वन्द० ४।३३।१६, नारदीय० २।२९।३८ ६० (शिव ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक सिर को काट डाला और इस तीर्थ पर पापमुक्त हो गये)। शस्य० ३९।८, मत्स्य० १८३।८४-१०३, वाम० ३।४८५१, बराह० ९७।२४२६, पद्य० ५।१४।१८५-१८९, कूर्म० १।३५।१५ (इन पाँचों पुराणों में एक ही गाथा है), (२) (सरस्वती पर, जो श्रीघनस नाम से भी विख्यात है) वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक राक्षस का सिर मुनि रघोदर की गर्दन से सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा यहीं मिला था)। शस्य० ३९।९-२२ (रघोदर की वही गाथा), देखिए ए० एस्० मार० (जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति (सपोरा से १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से

छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; (३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७८।६, (४) (कश्मीर में, क्षुपियन परगने में आधुनिक देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० १०।२४९, १४।१११, (५) (मायापुर बर्बाद हरिद्वार में) पद्य० ६।१२९।२८।

कपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (वी० क०, पृ० ५८)।

कपिलतीर्थ—(१) (उड़ीसा में विराज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६, (२) (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९३।४, कूर्म० २।४१।९३-१००, पद्य० १।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थसार, पृ० १००, (३) (मोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १५५।१-२ (यह यहाँ पर आभिरत, आदित्य एवं संहिकेय भी कहा गया है)।

कपिलवारा—नाम० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन है कि नर्मदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द० में कपिलवारा के नाम से उल्लिखित है।

कपिलमायाराज—वन० ८४।३२, पद्य० १।२८।३२।

कपिलहृद—(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८४।७८, नारदीय० २।५०।४६, पद्य० १।३२।४१, लिंग० १।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है।

कपिला—(१) (गया के अन्तर्गत एक बारा) वायु० १०।८।५७-५८, अग्नि० ११६।५, (२) (नर्मदा के दक्षिण एक गढ़ी) मत्स्य० १८६।४०, १९०।१०, कूर्म० २।४०।२४, पद्य० १।१३।३५। मध्य-प्रदेश में बरबानी में यह नर्मदा से मिल जाती है।

कपिलतीर्थ—(कश्मीर में कपटेश्वर के अन्तर्गत) ह० चि० १४।११३।

कपिलावट—(मागधी में एवं बनसल के पास) वन० ८४।३१, पद्य० १।२८।३१।

कपिलासंनम—(१) (नर्मदा के साथ) मत्स्य० १८६।४०, पद्य० २।१८।१, ६।२४२।४२, (२)

- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४११ एव २८-२९।
- कपिलेश लिंग—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।५८।
- कपिलेश्वर लिंग—(१) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ५७ एव १०७), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० २।८५।२६।
- कपिशा—(उत्कल, अर्थात् उड़ीसा की एक नदी) रघुवश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई से इसकी पहचान की जा सकती है।
- कर्पितेश्वर—(धीपवंत के अन्तर्गत) लिंग० १९२।१५६।
- कमलाक्षय—मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवी का नाम कामला है)।
- कमलाक्ष—(यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात है) मत्स्य० १३।३४।
- कम्पना—(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० ९।२५।
- कम्बलाश्वतर भाग—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूर्म० १।३७।१९ (यमुना के दक्षिण तट पर), अग्नि० १११।५, (२) दो भाग (अर्थात् धाराएँ या कुण्ड) में कर्बवीर में हैं, नीलमत० १०५२।
- कम्बलाश्वतराक्ष—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२)।
- कम्बुतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३६।१।
- कम्बुतिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३६।१।
- करतोया—(बगाल के रणपुर, दिनाजपुर एवं बोधा जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी सीमा है) वन० ८५।३, समा० ९।२२, अनु० २५।१२। अमरकोश के अनुसार करतोया एव सदानाया एक ही हैं। मार्क० (५४।२५) के मत से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के मत से श्रृङ्गपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति-ध० (१, पृ० १३२)।
- करपाद—(शिव का तीर्थ) नाम० (ती० क०, पृ० २३५)।
- करवीर—(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य० १३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्), पद्य० ५।१७।२०३, मत्स्य० २२।७६, अनु० २५।४४, पद्य० ६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, २१०, वही, जिल्द २९, पृ० १८०, (२) (द्व्य-द्वीपी पर ब्रह्मावर्त की राजधानी) कालिका० ४९।७१, नीलमत० १४७, (३) (गोमन्त पहाड़ी के पास सहाय पर एक नगरी) हरिवश (विष्णुपर्व) ३९।५०-६५।
- करवीरकतीर्थ—(१) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७०), (२) (कुब्जाक्षक के अन्तर्गत) बराह० १२६।४८-५१।
- करभञ्जतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।११।
- करहाटक—हृष्णा एव कीरना के संगम पर सतारा जिले में आधुनिक करव) समा० ११।७०, बिक्र-भाकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से इसका नाम शिलालेखों में आया है। ई० पूर्वम का लेख 'भरहुतस्त्रुष', क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं। बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एव एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५।
- कर्कोटकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३६।
- कर्कण्य—नाम० ५।१५२।
- कर्कप्रयाग—देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२।
- कर्कह्व—(गया-सरस्वती के संगम के पास) पद्य० १।३२।४।
- कर्बमिल—नाम० १३५।१ (जहाँ पर भरत की राज-मुकुट पहनाया गया था)।
- कर्बनाथम—(विन्दुखर के पास) भाग० ३।२१।३५-३७।
- कर्बनाथ—(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७,

अग्नि० ११६।१३, नारदीय० २।६०।२४; (२)

(साम्प्रमती के अन्तर्गत) पृथ० ६।१६५।७ एव १०।

कर्मावरोहण—(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, पृ० १९०)।

कर्मेश्वर—(योगवन्त के अन्तर्गत) लिग० १९२।१५२।

कर्त्तविक—अनु० २५।४३।

कलशाख्यतीर्थ—(जहाँ अगस्त्य एक कुम्भ से निकले थे) नारदीय० २।४०।८७।

कलशेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९९), पृथ० १।३७।७।

कलापक—(केदार से एक सी योजना के लगभग) स्कन्द० १।२।६।३३-३४।

कलापग्राम—(सम्भवत बदरिका के पास) वायु० ९१।७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और कलियुग के अन्त में यह वृत्तयुग-प्रवर्तक हो जायगा) माग० १०।८७।७।

कलापवन—पथ० १।२८।३।

कल्पग्राम—(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।१२ (उ० प्र० में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है)। सम्भवत यह आधुनिक काल्पी है।

कल्पाधो—(यमुना) समा० ७८।१६।

कल्लोलकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।८८।

कदमीर-अञ्चल—प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता है। महामाय्य (जित्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि ३।२।११४) में आया है—'अभिजानासि देवदत्त कश्मीरात् तमिष्यामः।' 'सिन्धुवादिगण' (पाणिनि, ४।३।९३) में 'कश्मीर' शब्द देश के लिए आया है। नीलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया है, (यथा श्लोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 'काश्मीर' भी आया है। ह० वि० में 'कदमीर' आया है। विक्रमांकदेववर्तित (१८।१ एव १८) में 'काश्मीर' आया है। नीलमत० (२९२-९३) में व्युत्पत्ति है—'क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिषा

यस्माद्देवावस्मादपाहृतम्। कश्मीरास्य ततो ह्यस्य नाम लोके अभिव्यक्तिः॥)। टॉलेमी ने इसे कल्पे-हरिया कहा है और उसका कथन है कि वह विदस्येस (वितस्ता), सन्दबल (चन्द्रभागा) एव अद्रिस (इरावती) के उद्गम-स्थलों से नीचे की भूमि में अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पृ० १०८।१०९) एव नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) में कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आर्य-अकबरी (जित्द २, पृ० ३५४) में आया है कि सम्पूर्ण कश्मीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन० ८२।९०, समा० २७।१७, अनु० २५।८। कश्मीर एव जम्मु के महाराज के साथ सन् १८४६ की जो सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य-भूमि सिन्धु के पूर्व एव रावी के परिवर्तन तक थी, इम्फि० गजेट० इण्डि० (जित्द १५, पृ० ७२)। कश्मीर की पाटी लगभग ८० मील लम्बी एव २० या २५ मील चौड़ी है (वही, जित्द १५, पृष्ठ ७४)। और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एव हूँनसांग (बील का अनुवाद, जित्द १, पृ० १४८)। हूँनसांग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, प्रसा कि प्राचीन जनपदों से उसे पता चला था, एक शील थी और उसका नाम था सती-सर और वही आगे चलकर सती-देव (नीलमत० ६४-६६) हो गया। उना स्वयं कश्मीर की भूमि या देश रूप में है और स्वर्गिक वितस्ता, जो हिमालय से निकलती है, सीमन्त (तिर की भाग) है (नीलमत० पृ० ४५)। दन्तकथा में है—जब गरुड ने सभी नार्गों को खा डालना चाहा तो वायुकि नाग की प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वायुकि नाग अन्य नार्गों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। वरदान यह मिला था कि सती-देव में कोई पशु नार्गों को नहीं चारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और नील सती-देव में नार्गों का राजा हो गया (नीलमत० ११०)। नील का निवास घाहाबाद परगने के बेरना ग्राम में था। जलोद्भव नामक एक राजस

सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनुष्यों को भारने लगा (नीलमत० १११-१२३ एव वाम० ८१३-३३)। नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के पास गया जिसको प्रार्थना पर विष्णु ने अन्तर्नाग को आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को काट डाले, सर को सुखा दे और जलोद्भव राक्षस को मार डाले (राज० ११२५)। इसके उपरान्त विष्णु ने नागों को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २४३४। कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभी पुनोत्पत्ति घाटाओं, कुण्डों एवं सरो को रक्षा करते हैं, जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नीलमत० (११३०-११३१) एव राज० (११३८) का कथन है कि कश्मीर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी स्वामीयों में नाग ही कुल-देवता हैं। अवुल कुजल ने आदेशे अनन्तरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० स्वामीयों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती थी और जिनके विषय में आश्चर्यजनक कहानियाँ कही जाती थीं। राज० (११७२) एव नीलमत० (३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश पार्वतीरूप है, अतः वहाँ के राजा को शिव का बरा समझना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं करना चाहिए। राज० (११४२) ने एक श्लोक में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है— 'विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुकुम्भ, हिम एवं अमृता से युक्त जल, ये सब यहाँ सर्वसाधारण रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों लोकों में दुर्लभ हैं।'।

कश्यपेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिम० (ती० क०, पृ० १७५)।

कश्यपपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१८, १११।४९ एव ५८।

काकशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, अग्नि० ११६।४।

काकहूब—(आढ़ के लिए महत्त्वपूर्ण) ब्रह्माण्ड० ३।१३ ८५।

काञ्चनाशी—(नर्मिषवन में एक नदी) वाम० ८३।२।

काञ्ची या काञ्चीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, चोलों की राजधानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान। पद्य० ६।११०।५, देवीभाग० ७।३।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६ १० एव ४।१९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० १०।५।७६, पद्य० ४।७।६७, बाह्य० सू० ३।१२४ (एक शाश्वत क्षेत्र)। कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, जो जयवर्मा प्रथम का है, काञ्ची के एक राजा की ओर संकेत मिलता है (इतिहास कृ. कम्बोडिया, जी० कोइइस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१७।८।

कान्तीपुरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का अन्तिम भाग। आदेशे अकेश्वरी (जिल्द १, पृ० १०५), स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेश्वरखण्ड, उप प्रकरण केदार, २७।३३ (यहाँ अलकालनाथ का एक लिंग है)। मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी मारवाड़ियों की राजधानी थी। देखिए आर्यसवाल इष्ट 'हिस्ट्री आद इण्डिया' (१५०-३५० ई०) पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० (३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है।

काण्वापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) 'लिम० (ती०) कल्प०, पृ० १२०)।

काण्वती—(आढ़, जप, होम आदि के लिए एक तीर्थ) वायु० ७७।८२।

कान्यकुब्ज—(ललिता देवी के ५० पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वामित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया), मत्स्य० १३।२९ (कान्यकुब्ज या कनौज में देवी को गौरी कहा गया है), अनु० ४।१७, पद्य० ५।२५ (गंगा में मिलने वाली वालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की मूर्ति स्थापित की), पद्य० ६।१२९।९। महाभाष्य

(विन्द २, पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्य-कुम्भी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३।२।६) में आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एव कुच के पुत्र कुचनाभ ने महोदया को बसाया था। अविधानविन्तामणि (पृ० १८२) के मत से कान्यकुम्भ, महोदय, गायिपुर, कन्याकुम्भ एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए 'महोदय' के अन्तर्गत एवं ऐ० वि० (पृ० ३७६-३८२)। टालेमी (पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एवं 'कनोगिडा' कहा है।

कापिल—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।९।

कापिलद्वीप—(यहाँ पर विष्णु का गुहा नाम अनन्त है)

मूर्तिह० १५।७ (ती० कम्प०, पृ० २५१)।

कापिली—(नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम आया है। यह यूनानी लेखकों की 'कपिलेने' है।

कापोत—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८०।५ एवं ९२।

कापीतक्षीर्ष—(साभ्रमरी के अन्तर्गत) पद्य० १।१५५।१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जाती है)।

कामकोष्ठक (कामकोटि)—(त्रिपुरसुन्दरी का पीठ—कामाक्षी) ब्रह्माण्ड० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक), भाग० १०।७९।१४ (कामकोष्ठी पुरी काञ्चीम्)।

काम—बाह्मस्वयं सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक शिवलोक है।

कामगिरि—(पूर्वत) ब्रह्माण्ड० ४।३९।१०५, भाग० ५।१९।१६, देवीभाग० ८।११।११।

कामतीर्थ—(मर्मदा के दक्षिण तट पर) कूर्म० २।४।१।५, गृह्य० १।८।१।९।

कामवेनुपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।१२।५६।

कामाक्षा—(अहिच्छत्र में) (सुमद द्वारा स्थापित एक देवीस्थान) पद्य ४।१२।५४-६०।

कामाक्षी—(पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के लिए)।

कामाक्ष्य—(१) (देविका नदी पर एक शरीरार्थ) वन० ८५।१०५, पद्य० १।२५।१२, (२) (ब्रह्मपुत्र

नदी की सुन्दर नीलाबल पहाड़ी पर देवीस्थान या त्रिपुरनरेश्वरी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३।८। १५, कालिका० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है, सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह गौहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए श्री बी० कफ्ती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ पृ०-४४)। कालिका० (१।८।४२ एवं ५०) में ऐसा आया है कि जब धिय सती के दाव को लिये चले जा रहे थे तो उनके गुप्तांग वहाँ गिर पड़े थे। यहाँ देवी 'कामाक्ष्या' के नाम से प्रसिद्ध है।

कामेश्वर-नर्मण—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० ४।३३।१२२।

कामेश्वरीपीठ—कालिका० (अध्याय ८४) में इसकी यात्रा का वर्णन है।

कामोदापुर—(गया पर) नारदीय० २।६८ (इसमें कामोदामाहात्म्य है)। समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ निकलीं—रमा, वाहणी, कामोदा एवं वरा, जिनमें से विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वाहणी को असुरों ने ग्रहण किया, अध्याय ६८।१८। यह गयाद्वार से १० मील ऊपर है।

काम्यक-आश्रम—(पाण्डवों का) वन० १४६।६।

काम्यक-सर—सभा० ५२।२०।

काम्यकवन—(१) (सरस्वती के तटो पर) वन० १६।४ (जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये), भाग० ४।१३।३१, (२) (मयूरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौथा। कामिक—(जहाँ गन्धकी देविका से मिलती है) वराह० १४४।८४-८५।

कायसोचन—वन० ८३।४२-४३।

कायाशरोहण—(१) (कोई तालुका में बड़ोदा से १५ मील दक्षिण आधुनिक कार्जन) वायु० २।३।२१-२२२ (यहाँ 'प्राच्यत सिद्धान्त के प्रवर्तक मकुली या लकुली का आविर्भाव हुआ था'), मत्स्य० २२।३०, कूर्म० २।४४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मठ के

सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी। एपि० इण्डि० (जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के मयूरा मिलावेल (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे प्रकट होता है कि पादुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली दूसरी घाटासी में हुए थे। (२) (बाराणसी में एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य० (१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) जाता कही गयी है।

कारमुक्त—(कुलदेव के अन्तर्गत) वाम० २२।६०।

कारणम—(दक्षिणी समुद्र पर) आदि० २१६।३।

कारणव—(यमुना पर) बर्वाविल बाह्य २५।१०।२३, आदि० श्री० ११।६, कार्या० श्री० २४।६।१०।

कार्य वन—(सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) धन्य० ५४।१२ एव १५।

कारवती—(आद्य-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

कार्तिकेय—(१) (देवी ब्रह्मस्फुरी के नाम से विख्यात है) मत्स्य० ११।४५, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८१।१७, गङ्गा० १।८१।९।

कार्तिकेय-कुण्ड—(लोहारगल के अन्तर्गत) बराह० १५।१६।१।

कार्तिकेय-पद—(गया में) वायु० १०९।१९, १११।५४।

कालकवच—महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) के अनुसार यह भार्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० अथवाल (जे० पृ० पी० एच० एच०, जिल्द १४, भाग १, पृ० १५) के मत से यह हाकेल का एक भाग था।

कालकेशव—(बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।७।

कालकोटि—(नैमिष वन में) वन० ९५।३, बृहत्संहिता १४।४।

कालञ्जर—(या कालिञ्जर)—(१) (बुन्देलखण्ड में एक पहाड़ी एव दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु० ७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है)। कालञ्जर बुन्देलों की राजधानी थी, एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पृ० १५३। काल-
१०६

ञ्जरपण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १६९) ने इसे गगन-मुन्वी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालमैत्रव कही जाती है, जिसके विषय में अलौकिक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। दुर्ग के भीतर झरने हैं और बहुत से कुण्ड हैं। देखिए इम्वि० गजे० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० ३४९; (२) (एक आपतन के रूप में) देवल (टी० क०, पृ० २४०), (३) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजर्षि श्वेत की यात्रा, श्वेत लगातार 'शतशिव' का पाठ करता रहता था, पद्य० १।३७।१५, (४) (गोदावरी के अन्तर्गत एक शिव-तीर्थ) ब्रह्म० १५६।१ एव ४३ (इसे 'यायाव' भी कहा जाता था), (५) (कालिञ्जरी नाम से नर्मदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर था) स्कन्ध०, कालिकाखण्ड (टी० क०, पृ० ९८), (१) (मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १७६।१८, (७) राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्व-तीय जिला प्रचीत होता है)।

कालञ्जर वन—मत्स्य० १८१।२७ (कालञ्जर, एक शिवतीर्थ), टी० क०, पृ० २४।

कालतीर्थ—(१) (कोमला में) वन० ८५।११-१२, पद्य० १।३९।११; (२) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।२।

कालमैत्रव—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२। १३२।

कालविमल—(कश्मीर के पाँच तीर्थों में एक) ह० चि० ४।८३।

कालवर्षि—(काश्यप का महातीर्थ) कूर्म० २।३७।३४, वायु० ७७।८७ (आद्य के लिए एक उपयुक्त स्थल), ब्रह्माण्ड० ३।११।९८।

कालिका—(पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।३६।

कालिकासिन्धु—देवीपुराण (टी० क०, पृ० २४४)।

कालिकाजय—अनु० २५।२४, (विषाखा पर) नील-मठ० १४८।

कालिका-सगम—वन० ८४।१५६, पद्य० १।३८।६३, अग्नि० १०९।२०।

कालिन्दी—(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्य० १।२९।१।

कालिह्वर—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४५।

कालियह्वर—(मन्बुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती०) क०, पृ० १९२, तीर्थप्रवाह, पृ० ५१५।

काली—(१) (उ० प्र०, सहारनपुर से बहने वाली नदी, मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९, यह नेपाल एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे० इण्डि० जिल्द २२ पृ० १०२), (२) (कालीसिन्धु, जो बम्बल में मिलती है)।

कालेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३।

कालेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिपि० (ती०) बन्ध०, पृ० ४५ एवं ७२, १।९२।१३६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१८५। ब्रह्माण्ड० (४।४४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों में एक है।

कालोदक—(पील) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (वैज-यन्ती टीका के अनुसार) अनु० २५।६०, (२) (समुद्र से १३००० फुट ऊँचे हरमुकुट पर्वत के पूर्व भाग में एक पील) नीलमत० १२३१-१२३३।

कालोदका—(बदमीर में एक नदी) अनु० २५।६०, नीलमत० १५८५।

कावेरी-सगम—(नर्मदा के साथ) अग्नि० ११३।१ एवं निम्नोक्त (२)।

कावेरी—(१) (सह्य पर्वत से निकलनेवाली दक्षिण भारत की एक नदी) वन० ८५।२२, अनु० १६६।२०, वायु० ४५।१०४, ७७।२८, मत्स्य० २२।६४, कूर्म० २।३७।१६-१९, पद्य० १।३९।२०, पद्य० ६।२२।४३, ४ एवं १९ (महद्बुधा बड़ी गयी है)। नृसिंह० (६६।७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-पश्चिम है, तन्निष्ठ महाकाव्य 'शिलप्पदिकारम्' (१०।१०२, पृ० १६०, प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है, (२) (राजगीर पहाड़िया से निकलनेवाली एक

नदी, जो धुल-तीर्थ के सम्मुख नर्मदा में इसके उत्तरी तट पर मिल जाती है) मत्स्य० १८९।१२-१४, कूर्म० २।४०।४०, पद्य० १।१६।६-११ (यहाँ कुबेर को यन्त्र-धिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३।

काशी—देखिए इस धार का खण्ड ४, अध्याय १३। यह सम्भवतः टॉलेमी (प० २२८) का 'कस्मिंद' है। अग्नि धानचिन्तामणि (श्लोक ९७४) में आया है कि काशी, वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं।

काश्यपतीर्थ—(१) (बालसवि नामक) वायु० ७७।८७ ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८, (२) (माधनती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५७।१।

किकिणीकाश्रम—अनु० २५।२३।

किन्दात—पद्य० १।२६।७४, वन० ८३।७९।

किपत—पद्य० १।२६।७४।

किरतकूप—वन० ८४।९८।

किरणा—(नदी) वाम० ८४।५, देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

किरणेश्वरसिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५५।

कितिकितेश—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

किमुकवन—वायु० ३८।२७-३२ (समुद्रागार एवं रत्न धारा के बीच में)।

किमुलुक—(पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक पर्वत) काशिका में कोटरावन आदि पाँच वनों एवं किमुलुक आदि गिरियों का उल्लेख किया है जिन्हें निश्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता।

किष्किन्धा—(पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० २८०।१६, शामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महा-भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) में किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिध्वादिगण' (पाणिनि ४।३।१३) में भी यह उल्लेख आया है। यह आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि बहा गया है। देखिए इम्पी० गजे० (जिल्द १३, पृ० २३५)। बृहत्-हिता (१४।१०) में उत्तर-पूर्व में किष्किन्धा को एक देव कहा है।

किष्किन्वा-नूहा—वायु० ५४।११६ (सम्भवतः यह किष्किन्वा ही है)।

किष्किन्वापर्वत—मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी को तारा कहा गया है)।

कुम्भुटेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिण० (ती० क०, पृ० ७८)।

कुम्भजीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१९।

कुम्भिल—नृसिंह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० २३९), इसे विदग्धा भी कहते हैं (अभिधान-विन्तामणि, पृ० १८२, श्लोक ९७९)।

कुम्भिलम—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिण० १।९२।१४८।

कुम्भेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिण० (ती० क०, पृ० ६८)।

कुम्भोद—(नाशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।-२६।

कुम्भलोचन—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० ९०।-१२, (२) (श्रीपर्वत के दक्षिण द्वार पर) लिण० १।९२।१४९।

कुम्भला—(एक नदी) मत्स्य० २२।६६ (यहाँ का श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है)।

कुम्भवन—(ममुरा के १२ बनों में तीसरा वन) बराह० १५३।३२।

कुम्भेर—सारस्वत तीर्थों में एक, देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

कुम्भाक—नारदीय० २।९०।२५, गरुड १।८।१० (कुम्भ-के शीपरो हरि)।

कुम्भाभ्रक—(यहाँ गयाद्वार के पास रैम्य का आश्रम था) वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्य० १।३२।५।वि० ध० सू० ८५।१५, कूर्म० २।२०।३३, गरुड (१।८।१।१०) का कथन है कि यह एक महान् श्राद्ध-तीर्थ है। बराह० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह मायावीय अर्थात् हरिद्वार है)। बराह० (अध्याय १२६) में इसका महात्म्य है। और देखिए कल्पतृप्त (तीर्थ पर, पृ० २०६-२०८)। बराह० (१२६।१०-१२) में नाम की व्याख्या है। भगवान् द्वारा सूचित

होने पर मुनि रैम्य ने एक आश्रम का वृक्ष देखा और वे श्राद्धावश श्रुतमये। इसके स्थान के विषय में अभी निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता। बराह० (१७-१।२६-३१) में आया है कि मथुरा तीकरतीर्थ से उत्तम है और तीकरतीर्थ कुम्भाभ्रक से उत्तम है। बराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि किस प्रकार पवित्र स्थल द्वीपकेस का यह नाम पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई तीर्थ था।

कुम्भासंघ—(नर्मदा के साथ) पद्य० २।९२।३२।

कुम्भाघम—(एक घावन विस्तार वाला एक विष्णु-स्थान) कूर्म० २।३५।३३-३५।

कुम्भावन—पद्य० १।३९।३४।

कुम्भिकण्ठ—(यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती-शव से सती का मुग्धाग बिर पड़ा था) बालिका० ६४।५३-५४ एवं ७१-७२।

कुम्भा—(सम्भवतः आधुनिक काबुल नदी) श्रु० ५। ५३।९ एवं १०।७।५। यह टॉल्मी की कार्फेम एवं एरियन की कार्फन है (ए० ६०, पृ० १७९)। काबुल नदी आहिन्दा के पास अटक से कुछ मील उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१। ७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर-पथेनाहूत च)। उत्तरापथ उत्तर में एवं माग है जो अटक के पास सिन्धु में पार जाता है।

कुम्भार—पद्य० १।३८।६१।

कुम्भार-कोसला-तीर्थ—वायु० ७७।३७।

कुम्भारकोटी—वन० ८२।११७, पद्य० १।२५।२३, अग्नि० १०९।१३।

कुम्भारतीर्थ—नृसिंह० ८५।१७ (ती० क०, पृ० २५२)।

कुम्भार-वारा—वि० ध० सू० ८५।२५ वायु० ७७।८५, वन० ८४।१४९ (जा विन्तामहकुण्ड में निवसती है), वाम० ८४।२३, कूर्म० २।३७।२० (ग्वामितीर्थ के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५ (ध्यान के लिए व्यास का आसन एवं वान्तिपुरी)।

कुम्भारी—(केप कामारिन, जहाँ कुमारी देवी का एक

मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया' एव पोरिस्स ने इसे कोमर या 'कोमारैई' कहा है। वन० ८८।१४ (पाण्ड्य देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्माण्ड० ३।१३। २८। ब्रह्माण्ड० (२।१६।११) एव मत्स्य० (११४। १०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवौंदाक्ष कुमारी से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। घबर (जैमिनि० १०।१।३५) ने कहा है कि 'चर' शब्द हिमालय से कुमारी 'शतक' 'स्याली' के अर्थ में प्रयुक्त होता है।

कुमारिल—(कश्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८१।११।
कुमारेश्वर लिंग—स्कन्द० १।२।१४।६, वाम० ४६।२३।
कुम्भाकर—(कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) बराह० १२६। २५-२६।

कुमुद्वती—(विष्णु से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०२, ब्रह्म० २७।३३।

कुम्भ—(थाढ़ के लिए उपयुक्त स्थल) वायु० ७७।४७।
कुम्भकर्णाधम—वन० ८४।१५७, पद्य० १।३८।६४।
कुम्भकोण—(आधुनिक कुम्भकोणम्, तजीर जिले में) स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१।

कुम्भीश्वर—(वरुणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४५)।

कुरङ्ग—अनु० २५।१२।

कुशजंगल—(पंजाब में सरहिन्द, आढ्यतीर्थ) मत्स्य० २।१९ एव २८, वायु० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह सरस्वती एव दुपद्वती के बीच में है), ८७।३ एव १७, कूर्म० २।३।७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०।
 देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

कुशजंगलारण्य—देवीपूजा (ती० क०, पृ० २४४)।

कुशेत्र—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।
कुशेत्र महाारण्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु ऐसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीर्थ हैं। देखिए एं० जि०, पृ० ३३२।

कुसम्पुन—वन० ८३।०४, पद्य० १।२६।९७।

कुसिन्धी—(नदी) श्व० १।१०।४।

कुलेश्वर—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १७७।५५।
कुल्या—(नदी) अनु० २५।५६ (ती० क०, पृ० २४७)।

कुशतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४।१३३।

कुशास्तम्भ—अनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २४६)।

कुशास्थल—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५७। १६।

कुशास्थली—(१) (यह द्वारका ही है, आनन की राजधानी) विष्णु० ४।१।६४ एव ९१, मत्स्य० १२। २२, ६९।९, वायु० ८६।२४ एव ८८।१, भाग० ७। १४।३१, ९।३।२८ (आनन के पुत्र देवत ने समुद्र के भीतर इस नगर को बसाया और आनन पर राज्य किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया था)। (२) (कोसल की राजधानी, जहाँ राम के पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० ७।१०।१७, वायु० ८८।१९९, (३) (कुशावती, जिसका पहले का नाम कुसोनारा था, जहाँ बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था) एन्० बी० ई०, ख्रिस् ११, पृ० २४८।

कुशातपण—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६।११ (इसे परिणोतासयम भी कहा जाता है)।

कुशातवन—वन० ८५।३६।

कुशावत—(१) (नासिक के पास चम्बवेस्वर) वि० प० सू० ८५।११, ब्रह्म० ८०।२, मत्स्य० २२।६९।
 देखिए बम्बई गजेट (ख्रिस् १६, पृ० ६५१), (२) (हृदिार के पास) अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०। ७९, भाग० ३।२०।४।

कुशोदाय—(कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६।

कुशिकस्थायम—(कोशिकी नदी पर) वन० ८४। १३१-१३२।

कुशोवट—नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)।

कुशुमेस्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९। ११२-११७ एव १२५।

कूमाश्वेश्वर—(मारा के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३)।

कूटक—(पर्वत) भाग० ५।६।७ (कूटक), वन० १९।
१६ (कूटक)।

कूटशूल—(पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।
२३ (सम्भवतः यह उपर्युक्त कूटक ही है)।

कुशावती—(विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी
जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा०
७।१०।७। महाभारत में युधिष्ठिर (एम्० बी० ई०
११, पृ० २४८) ने ऐसा आया है कि कुशीनारा
कुशावती के नाम से महाभारत में राजा की नगरी थी।

कुहू—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड० २।१६। २५, वाम०
५७।८०, ब्रह्म० २७।६६। मत्स्य० (१०१।४६) में
'कुहून्' नाम एक देश का है, या यह गन्धारो एव
औरतो के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी
पहचान ठीक से नहीं हो सकती है।

कुलसास्तीर्थ—(इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तोर्य-
प्रकाश (पृ० ५४२), अनु० ६।३८ एव अघ्याय
७०, रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा
नृग किस प्रकार मिरगिट हो गया।

कुलमाला—(मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५।१०५,
ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३।
३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७१।१६, ११।
५।३९, विष्णु० २।३।१३, ३।३ (पृ० १०४) ने कहा
है कि यह बंगा नदी है जिस पर मधुरा स्थित है।
देविए 'पयस्विनी' के अन्तर्गत। भागवत में आया है
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की।

कुलतीर्थ—मत्स्य० १३।४५, १७।१८७, वाम० ९०।५
(यहाँ नृसिंह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८।

कुलिकापारक—अनु० २५।२२।

कुलिकाभम—अनु० २५।२५।

कुलिकातीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८।१।१।

कुलिकास—(वारा० के अन्तर्गत) लिप० (वी० क०,
पृ० ४०)।

कुलिकासेनवर—(वारा० के अन्तर्गत)। कुर्म०

१।३।१।२ (श्लोक १६-१८ में नाम की व्याख्या की
गयी है), पद्म० १।३।१०, नारदीय० २।४।१६-९
(विभिन्न युगों में विभिन्न नाम थे, यह नेता युग का
नाम है)।

कुषा—(धुमितामन् पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०
११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८।

कुषाणतीर्थ—(कश्मीर में मुण्डपूठ पहाड़ी पर)
नीलमत० १२५३, १४६०।

कुम्भिकेश्वर—(वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक)
मत्स्य० १८।१।२९।

कुण्ड-मंथा—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७।५।३।

कुण्डर्गोद्वज्ज-तीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह०
१७६।४३ (सम्पूर्ण अध्याय में इसका माहात्म्य वर्णित
है)।

कुण्डगिरि—(पर्वत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड० २।
१६।२२।

कुण्डतीर्थ—(कुस्त्रेन के पास) वाम० ८।१।९।

कुण्ड-वेणा—भीष्म० ९।१६, मत्स्य० २२।४५, अग्नि०
११।८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु० ४५।१०४। सत्राट
खारेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिरद २०,
पृ० ७७) में 'कन्हवेमना' नाम आया है। अनु० (१६६।
२२) में वेण्या एव कुण्ड-वेणा पुष्य-पुष्य नाम आये
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में
(७६९ ई०) कुण्डवेणा एव मुत्ती के संगम का उल्लेख
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८)।

कुण्डा-वेण्या—(उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६।१०८।
२७) में कुण्डा एव वेण्या के संगम का उल्लेख है,
६।११।३३ एव २५ (कुण्डा कुण्ड का शरीर है),
स्मृतिव० (१, पृ० १३२) ने कुण्डा-वेण्या में स्नान
का मन्त्र लिखा है। देविए तीर्थसार (पृ० ६७-८३)
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को वाट देती हैं
और कुण्डा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहली, जो सतारा
से ४ मील पर है, कुण्डा एव वेण्या के संगम
पर है।

कृष्ण-वेणी—(उपसृत नदी) मत्स्य० ११४।२९, रामा० ५।४१।९। तीर्थसार (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है।

कृष्णा—(१) (महाबलेश्वर में सह्य पर्वत से निकलने-वाली नदी) ब्रह्म० ७७।५, पद्य० ६।११३।२५, वाम० १३।३०, (२) वाम० ७८।७, ९०।२ (इस नदी पर ह्यशिर के रूप में विष्णु)। इसे बहुधा कृष्ण-वेण्या या कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की ओर विशाल नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी। 'महाबलेश्वर माहात्म्य' (जे० बी० बी० आर० ए० एस्, जिल्द १०, पृ० १६) में महाबलेश्वर के पास गह्य से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख है—कृष्णा, वेणी, वकुदमती (कोयना), सावित्री (जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) एवं गायत्री (जो सावित्री से मिली कही गयी है)।

केतकीवन—'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत देखिए।

केतुमाला—(पश्चिम में एक नदी) वन० ८९।१५।

केदार—(१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थों में एक) वन० ८७।२५, मत्स्य० १८१।२९, कूर्म० १।३५।१२ एवं २।२०।३४ (आद्य-तीर्थ), अग्नि० ११२।५, लिङ्ग० १।९२।७ एवं १३४, (२) (गढ़वाल में केदारनाथ) वि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० फुट ऊँचा है। पाँच वेदार विख्यात हैं—केदारनाथ, तुगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेश्वर। देखिए उ० प्र० गजे०, जिल्द ३६, पृ० १७३ (गढ़वाल), (३) (बनारस में) ह० वि० ८।६९ (विजयेश्वर से एक कोस नीचे), (४) (गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (५) (कपिष्ठल का) पद्य० १।२६।६९।

केदार—(१) (वाराणसी में) मत्स्य० १८५।६८;

(२) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६३।६३।

केसितीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५।

केसिनीतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।४०।

कंसापुर—(ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७।

कंसास शिखर—(हिमालय का एक शिखर, समुद्र से २२००० फुट ऊँचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) वन० १३९।४१ (द्योजनऊँचा), १५३।१, १५८।१५-१८, मत्स्य० १२१।२-३, ब्रह्माण्ड० ४।४४।९५ (ललितादेवी के ५० पीठों में एक), देखिए स्वामी प्रणवानन्द का लेख (जे० यू० पी० एच० एस०, जिल्द १९, पृ० १६८-१८०) और उनकी पुस्तक 'कंसास मानसरोवर' एवं स्वेन हेडिन का 'ट्रास-हिमालय' (सन् १९०९)। देखिए दे (पृ० ८२-८३)। सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थल कंसास है या मानस, अभी तक यह बात विवादग्रस्त है।

कोका—(नदी) बराह० २१४।४५, ब्रह्म० २१९।२०।

कोकामुख—(या बराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नागपुर के ऊपर विदेही पर है) वन० ८४।१५८, अनु० २५।५२, बराह० १२२ (यहाँ कोकामुख माहात्म्य है), १२३।२, १४०।१०-१३। (ती० क०, पृ० २१३-२१४), ब्रह्म० २१९।८-१० (देवी ने एक मुन्दरी से पूछा—'कासि भद्रे प्रभु को वा भवत्याः'), कूर्म० १।३१।४७, २।३५।३६ (यह विष्णुतीर्थ है), पद्य० १।३८।६५। बराह० (१४०।६०-८३) में आया है कि यह क्षेत्र विस्तार में पाँच योजन है और बराहावतार के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन का उल्लेख है)। और देखिए डा० बी० सी० लां भेट-ग्रन्थ (भाग १, पृ० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टरली (जिल्द २१, पृ० ५६)।

कोकिल—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१६ एवं ५।११।१०।

कोटरा-तीर्थ—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५२।२ एवं १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिए ऋजु में बाणासुर से युद्ध किया था)।

कोटरा-वन—पाणिनि १।(६३।११७ एवं ८।४।४) ने इसका नाम लिया है। देखिए 'विज्ञानिक' एवं पाणिनि (८।४।४), जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं।

कोटिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।३६।

कोटीश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (सी० क०, पृ० ५४), (२) (श्रीषष्ठ के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५७, (३) (पवनद के अन्तर्गत) धाम० ३।४२९, क्या यह सिन्धु एव समुद्र के पास कच्छ के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तीर्थयात्रा का प्रसिद्ध स्थल है? ऐ० जि०, पृ० ३०३-४ एव भबई गजे० (जिल्द ५, पृ० २२९-२३१)।

कोटितीर्थ—(१) (पृथ्वी के पास) धाम० ५।१।५३, ८।१।१-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (मत्स्य के पास) धाम० ५।१।६१, (३) (प्रपात के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४, (४) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६२, १५४।२९, (५) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७, कूर्म० २।४।३४, पथ० १।१३।३३ एव १।८।८ (यहाँ एक करोड़ अमुर मारे गये), (६) (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १४८।१, (७) (गंगाद्वार के पास) धाम० ८।१।४९, धाम० ८।१।७७, नारदीय० २।६६।२९, (८) (पवनद में) पथ० १।७६।१४, धाम० ३।४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थों से जल एकत्र किया था), (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १।१।९, (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, बाराभूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२)।

कोटिबट—(कोकामुल के अन्तर्गत) बराह० १४०।४७५०, १४७।४०।

कोणार्क (या वीणादित्य)—(ओड्ड या उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील की दूरी पर) इसका अर्थ है 'कोण का सूर्य'। 'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है। यह सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्न है। यहाँ नरसिंहदेव (१२३८-१२६४ ई०) द्वारा, जो एक गम राजा थे, निमित्त भव्य मन्दिर के अनाद्यशेष है। उत्तर भारत के मात्सर जिल्ल का यह अद्वितीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप

१४० फुट ऊँचा था। देखिए डा० मित्र वृत् 'ऐण्टिक्विटीज ऑफ उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), हष्टरकृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० २८८) एव माडर्न रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख 'सन गॉड ऑफ कोणार्क अनवर्षड'। ब्रह्म० २।८।२, ९, ११, ४७, ६५ एव २९।१, तीर्थचि० (पृ० १८०)। यह सम्भवतः टॉलेमी (पृ० ७०) का 'कन्नगर' है।

कोल्हापुर—(यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीदामो में एक है) देवीभाग० ७।३।८।५, पथ० ६।१७६।४२ (यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति कोल्हापुर नाम नगर दक्षिणापथे) एव ११। ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (यह ललितातीर्थ है)। शिलाहार विजयादित्य के दान-पत्र (सन् ११४३ ई०) में 'कुलकापुर' नाम आया है, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है (एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७ एव २०९-२१०)। अमोघवर्ष प्रथम के राजन दान-पत्र (८७१ ई०) में आया है कि राजाने किसी अन विपत्ति को दूर करने के लिए अपना शर्मा अंगुठा काटकर महालक्ष्मी देवी को चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ एव २४१)। यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही है। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९, पृ० २८०।

कोल्ह—बाह्यस्थल सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह वास्त क्षेत्र है।

कोल्हागिरि—अग्नि० ११०।२१, भाग० ५।१९।१९।

कोल्हाल—(एक पर्वत) धाम० ४।५।९०, १०६।४५, ब्रह्माण्ड० २।१६।२१, मार्क० ५।४।१२, विष्णु० ३।१८।७३। डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मगिरि बहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह वेदिदेश में है, जिमने श्रुतिपत्नी के प्रवाह को रोक दिया है।

कोसला—(नदी, बयोध्या के पास) पथ० १।३९। ११, ६।७०६।१३, २०७।३५-३६, २०८।२७। बाका-टक राजा नन्दसेन के दान-पत्र में उसको कोसला (कोसल), मेकल एव मालवा के राजाओं द्वारा सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ९, पृ० २७१)।

कोनट—वाम० ५१।५३।

कोदेरीयं—शल्प० ४७।२५ (जहाँ कुवेर को धन का स्वामित्व प्राप्त हुआ)।

कोमारतीयं—(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।८६।

कोशाम्बी—प्रयाग से पश्चिम ३० मील दूर आधुनिक कोसम) रामा० (१।२।१६) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुशा के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्थापित हुई थी, ती० क०, पृ० २४६। महाभाष्य (जिल्द ३, पृ० ५०, १३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कई बार उल्लिखित हुई है। अभिधानचिन्तामणि (पृ० १८) में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी। देखिए एं० जि० (पृ० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर' के अन्तर्गत। देखिए नगेन्द्रनाथ घोष द्वारा 'अर्ली हिस्ट्री ऑफ कोशाम्बी'। अशोक के कोशाम्बी स्तम्भामिलेख (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० १५९) ने इस आधुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया है। डा० स्मिथ ने 'कोसम' नहीं माना है (जे० आर० ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कोशाम्बी के विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० (जिल्द ११, पृ० १४१)।

कोशिकी—(१) (हिमालय से निकलनेवाली, आधुनिक कोसी) आदि० २।५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० २२।६३, १।४।२२, रामायण १।३।४।७-९, भाग० ९।१।५-१२ (गांधी की पुत्री सत्यवती कोशिकी नदी हो गयी), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए पड़ा कि बाली ने गौर वर्ण धारण करने के उपरान्त अपना बाला कोसा यहाँ छोड़ दिया था), ७।८।५, ९०।२, वायु० ४५।९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र (आदि० ७।१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा है। (२) (गंगा के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, वायु० १०।८।८१ (कोशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा)। जैसा कि प्रो० दीक्षितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० ५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कोशिकी का विशेषण है न कि किसी अन्य नदी का नाम।

कोशिकी-कोका-संगम—बराह० १४०।७५-७८।

कोशिकीमहाह्व—वायु० ७७।१०१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०९।

कोशिकी-सौम्य—(द्वयद्वी के साथ) पथ० १।२६।८९, वाम० ३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह पुण्यक्ष्ण लगती है।

कोशिकी-सीर्य—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४०।

कोशिक्यवशासंगम—वन० ८४।१५६, पथ० १।३।८।६३।

कोस्तुभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६०)।

कोशिकहृद—(कोशिकी नदी पर) वन० ८४।१४२-१४३, पथ० १।३।८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्युत्तम सिद्धि प्राप्त हुई)।

कमसार—(कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा जाता है) नीलमत० १४८१-१४८२।

कनुतीर्यं—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।२।१।९।

किया—(ऋषवान् से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२९।

कमु—(नदी) ऋ० ५।५।१९ एव १०।७।५।६। सामान्यतः इसे आधुनिक कुर्रम कहा जाता है जो इसाबेल के पास मिन्यु के पश्चिम तट में मिल जाती है। देखिए दे (पृ० १०५)।

कोशोदक—बराह० २।५।८७-८८।

कोञ्चपदी—अनु० २५।४२।

कोञ्च पर्वत—(कंलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर अवस्थित है) तैत्तिरीयारण्यक (१।३।१२) ने इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, योग्य० १।१।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), शल्प० १७।५१ एव ४६।८३-८४।

कोञ्चपद—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०।८।७५-७७ (एक मुनि ने कौञ्च पशु के रूप में यहाँ तप किया था)। नारदीय० २।४६।५२, अग्नि० १।१६।७।

कोञ्चारण्य—(अनघान से तीन कोस दूर) रामा० ३।६९।५-८।

दामा—(आप्यवान् से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।

२५।

क्षिप्रा—(विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।

२७, वाम० ८३। १८-१९। कुछ मुद्रित ग्रन्थों में 'क्षिप्रा'

या 'निप्रा' शब्द आया है (वासु० ४५।९८)। मत्स्य०

में आया है कि क्षिप्रा विन्ध्य से निकलती है, किन्तु

११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है।

मुद्रित ब्रह्म० (अध्याय २७) में 'क्षिप्रा' दो बार आया

है, जिसमें एक पारियात्र (श्लोक २९) से और दूसरी

विन्ध्य (श्लोक ३३) से निकली हुई कही गयी है।

ब्रह्माण्ड० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म० के समान

नहीं गयी है।

सीरवती—(नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं

बाह्यदा के पश्चात् विस्तृत हुई)।

क्षोरिका—(जहाँ नीलकण्ठ है) वाम० (ती० क०,

पृ० २९८)।

ज्योतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८५।१।

सेमेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०,

पृ० ११७)।

ख

खड्गेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०

क०, पृ० ५६)।

खड्गतीर्थ—(१) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म०

६।१४०।१, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०

१३९।१ (उत्तरी तट पर)।

खड्गधारातीर्थ—(या खड्गधारेस्वर) पद्म० ६।१४७।१

एव ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६)।

खड्गपुच्छ भाग—(कश्मीर में) इ० वि० १०।२५।१

(विजयेश्वरक्षेत्र क्षम से तीन मील ऊपर, इसे आज-

कल अत्यन्त नाम परगने में खबर कहा जाता है)।

खड्गतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३७।१२

(इसे वृषतीर्थ भी कहा जाता है)।

खड्गवन—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५३।३९

(बाराह वना में साठवीं वन)।

१०७

खाण्डव (वन)—कुश्मंत्र की सीमा (ती० आ० ५।१।१)।

देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्ड्य

ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३-

२२५, भाग० १।१५।८, १०।५।८।७५-२७, १०।७।१-

४५-४६, पद्म० ६।२००।५।

खाण्डवप्रस्थ—(एक नगर) आदि० ६।१३५, २२।१-

१५, भाग० १०।७।३।२ (जहाँ जरामण्य की मारकर

कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लीटे थे)।

खोवमुख—(कश्मीर में) बिल्हण कवि की जन्म भूमि

और कुकुम्भ-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध। विक्रमादित्य-

चरित १।७२, १।८।७।१ ('खोवमुख' पाठान्तर आया

है), स्टोन-स्मृति, पृ० १६६ (आधुनिक खुनमोह,

जिसमें दो गाँव हैं)।

ग

गंगा—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३।

गंगा-कौशिकी-संगम—ती० क० पृ० ३५७-३५८।

गंगा-ज्योती-संगम—ती० क०, पृ० ३५७।

गंगा-गोमती-संगम—ती० क०, पृ० ३५८।

गंगाद्वार—(यह हरिद्वार का एक नाम है) वन०

८।१।४, ९०।२१, १४२।९।०, अनु० २५।१३,

कूर्व० १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र

द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (आठ के

अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० घ० सू० ८५।३८,

अग्नि० ४।७ (यहाँ ब्रह्मन् बलि के पास आये हैं),

पद्म० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३। बार्ह० सू० (३।१२९)

के अनुसार यह ज्ञेयक्षेत्र है। मत्स्य० (२२।१०)

में एक ही श्लोक में गंगाद्वार एवं मायापुरी को

अलग-अलग वर्णित किया है।

गंगा-बानुना-संगम—(कश्मीर के पास) नीलमत०

१४५७।

गंगा-यमुना-संगम—(अर्घात् प्रयाग, वहीं देखिए) वन०

८।३।५।

गंगावन्—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।१६

(गणेश्वर के पास)।

गंगा-शरणा-संगम—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०
(ती० क०, पृ० ४५)।

गंगा-श्वन-संगम—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०
१९३।२०।

गंगा-भरत-संगम—रघुवश ८।९५, खीरप्रकाश, पृ०
३५७।

गंगा-सरस्वती-संगम—वन० ८४।३८, पथ० १।३२।३।

गंगा-सागर-संगम—वि० ध० सू० ८५।२८, मत्स्य०
२२।११ (यह 'सर्वतीर्थमय' है) पथ० १।३९।४,
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया
हुआ है।

गंगा-हृद—पथ० १।२२।६३ (कुशसेन के अन्तर्गत)
वन० ८३।७०१, अनु० ७५।३४

गंगेश्वर—(१) (वागणभी के पश्चिम) मारदीय०
२।४९।४६, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०
१९३।१४।

गंगोद्भेद—वन० ८४।९५, मत्स्य० २२।२५, पथ०
१।३२।२९, अग्नि० १०९।१८।

गजकर्ण—(पितृतीर्थों में एक) मत्स्य० २२।३८।

गजसेन—(शिवसेन) बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२२।

गजशूल—(मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु०
३६।७४।

गजसाहस्यी—(या नागसाहस्य) (यह हस्तिनापुर ही
है) विष्णु० ५।३५।८, १९, ३०-३२, वायु० ७८।८,
भाग० १।४।६, टीका का कथन है—'गजेन सहित
आह्वयो नाम मत्स्य'; बृहत्संहिता १४।४ (गजाह्वय)।
गजाह्वय—(यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गादौहण पर्व
५।३४।

गजेश्वर—(धीराल के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।१३६।

गजतीर्थ—(१) (उन तीर्थों में एक, जहाँ के आद्य से
परम त्रिमलता है) मत्स्य० २२।७३; (२) (साध-
मती के अन्तर्गत) पथ० ६।१३३।२४।

गण्डकी—(हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो-
छेटे' है (ऐ० इण्डि०, पृ० १८८)। आदि० १७०।-

२०-२१ (उन सात महान् नदियों में एक, जो पाप
नष्ट करती हैं), मत्स्य० २०।२७, वन० ८४।१३, वन०
२२।२२ (गण्डसाह्वय' सम्भवतः गण्डकी ही है),
पथ० १।३८।३०, ४।२०।१७ (इसमें पाये जानेवाले
प्रस्तर-सण्डों पर चक्र-चिह्न होते हैं)। बराह०
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड० (७।१६।२६) में आया
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पंखों में निकली है।
विष्णु ने इसे धरदान दिया कि मैं गातृधाम प्रत्नर-
खण्डों के रूप में तुममें नदी बिराजमान रहूँगा
(बराह० १४४।३५-५८)। गण्डकी, देविका एवं
पुलम्याश्रम में निकली हुई नदियाँ त्रिवेणी बनती
हैं (बराह० १४४।८४)। यह नेपाल में 'शालग्रामी'
एवं उ० प्र० में 'नारायणी' कहलाती है।

गवाकुण्ड—(शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।
४९।

गवालोल—(गया में ब्रह्मपोनि के दोनों ओर एक-एक
कुण्ड) वायु० १०९।११-१३, १११।७५-७६, अग्नि०
११५।६९, और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४,
अध्याय १४।

गन्धकाली—(नदी) वायु० ७७।४४, ब्रह्माण्ड०
३।१३।७६।

गन्धमादन—(यह पर्वत, जिस पर ब्रह्मीनाथ अवस्थित
है) नृसिंह० ६५।१० (ती० क०, पृ० २५२),
विष्णु० २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क० ५।१।५
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य० १३।२६।

गन्धवती—(१) (एकाग्रक के पास उदयगिरि की पहा-
डियों से निर्गत एक पुरातन नदी, यद्यपि शिवपुराण
में इसे विन्ध्य से निर्गत कहा है) देखिए डा० मित्र
इत 'ऐण्टीक्विटीज् आफ् उड़ीसा' (जिल्द २, पृ०
९८)। (२) (शिखा की एक छोटी सहायक नदी)
मेघदूत १।३३।

गन्धर्वकुण्ड—(मथुरा में अन्तर्गत) बराह० १६३।१३।

गन्धर्वनगर—ती० क०, पृ० २४७।

गन्धर्वतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पथ० १।३९।
१३, पथ० ३७।१० (सरस्वती के संगमोत्तर पर)।

गभस्तीर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ६।३३।
१५४।

गभोरक—(मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह०
१४३।४२।

गम्भीरा—(१) (एक नदी जो विजयेश्वर के नीचे
वितस्ता से मिल जाती है) ह० वि० १०।१९२, स्टोन-
स्मृति (पृ० १७०)। स्टोन ने राज० (८।१०६३)
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के
पूर्व विशोका के निम्नतम भाग का नाम है, (२)
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०, बृहत्संहिता
(१६।१५) ने 'गम्भीरिका' नदी का नाम लिया है,
जो क्षिप्रा से मिलती है।

गमा—(१) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४,
(२) (वदरिवाचन पर पाँच घाराओं में एक)
नारदीय० २।६७।५७-५८।

गमाकेदारक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० १।५।५३।

गमा-जिह्मकमल—नृसिंह० (ती० व०, पृ० २५२), यहाँ
विष्णु का मुख नाम हरि है।

गमाशिर—(राजवि गया के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी)
वन० ९।५।९, ८७।१३, वायु० १०।५।२९ (यह विस्तार
में एक कोम है), वायु० २०।२० (यह ब्रह्मा की पूर्व
बेदी है) अग्नि० १।१५।२५-२६ (यह कन्तुतोय है)।
डा० बकआ ('गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १, पृ० ७)
के मत में यह आधुनिक ब्रह्मगोत्रि पहाड़ी है।

गमातीर्थ—(वागमनी के अन्तर्गत) पथ० १।३७।५।

गमातीर्थ—(गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि०
ध० सू० ८५।४। बुद्ध १००० मिश्रों के साथ गया के
पास गयाकोम पर गये, देखिए महावग्ग १।२१।१
(एस० वी० ई०, जिल्द १३, पृ० १३४)। देखिए
इम ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १४।

गमा-भवन—पथ० १।२६।४६।

गमडकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
व० पृ० ६७)।

गमेश्वर—(मरुतवी पर) शल्य० ३७।१४।

गमेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१।८७।

गमेश्वर—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७
१७६।६।

गम्लिका—(गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पथ०
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पापान पाये जाते हैं)
६।१२९।१४।

गामग्रोस्थान—वन० ८५।२८।

गामग्रोश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ७८)।

गामग्रोतीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।२।२१।

गामपत्यतीर्थ—(विष्णु नामक पहाड़ी पर, साधमती के
पास) पथ० ६।१२९।२६, ६।१६३।१।

गामब—देखिए 'गामग्राम'।

गालवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ९८)।

गार्हपत्यपद—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।५०।

गावड—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९०।१।

गिरिकीर्णिका—मत्स्य० २०।३९। दे (पृ० ६५) ने
इसे साधमती कहा है।

गिरिकुञ्ज—पथ० १।२४।३४ (जहाँ ब्रह्मा निवास करते
हैं)।

गिरिकुट—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५।

गिरिनगर—(काठियावाड़ में आधुनिक जूनागढ़)
इसके पास की पहाड़ी प्राचीन काल में उज्जयन्त या
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पाहुकाओं (पद-
बिन्दुओं के साथ पत्थर) के चिह्न यहाँ अंकित हैं। यहाँ
अयोध्या का शिलालेख है, अर्थात् ई० पू० तीसरी शताब्दी
में यह स्थान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख
में यह प्रथम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्ड०, जिल्द
८, पृ० ३६, ४२)। देखिए 'वत्सापथ' के अन्तर्गत।

गिरिवज्र—(जरासन्ध एव उसके पुत्र सहदेव से लेकर
मगध के राजाया की राजधानी) इसे बौद्ध काल
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२
मील पर है। दे (पृ० ६६-६९) ने इस पर लम्बी

टिप्पणी की है। सन् २११२-३ (यह वैदार्, विपुल, वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों से घिरा हुआ एवं रक्षित है)। देखिए 'राजगृह' के अन्तगत। रामा० (१३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था।

गुह्यस्थतीर्थ—(नर्मदा पर) स्कन्द० १।१।१८।-१५३ (जहाँ पर बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया)।

गुह्येश्वर—(वारा० के अन्तगत) लिग० (सी० क०, पृ० १०२)।

गुह्यकूट—(१) (गया के अन्तगत एक पहाड़ी) वायु० ७७।९७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० ११६।१० नारदीय० २।४।१५ एवं ४७।७८, (२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर, जहाँ परशुराम के रक्तरजित हाथ स्वच्छ हुए थे) नीलमत० १३९४ १३९५।

गुह्यवन—कूर्म० २।३७।३८।

गुह्यवट—(१) (गया में गुह्यकूट पर) वन० ८४।-९१ अग्नि० ११६।१२, पथ० १।३८।११ (यहाँ भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४।७२, वायु० १०८।६३, अब वृक्ष नहीं है, (२) (शुक्र धन में जहाँ गुह्य मानव हो गया था) बराह० १३७।५६।

गुह्येश्वर लिग—(गुह्यकूट पर गया के अन्तगत) अग्नि० ११६।११ नारदीय० २।४।७८।

गोकर्ण—(१) (उत्तरी बनारा जिले के कुमठा तालुका में गोआ से ३० मील दक्षिण समुद्र के पश्चिमी तट पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, २७७।५५, आदि० २१७।३४-३५ (आद्य पशुपते स्थान दत्तात्रेय मुक्तिदम्), वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।३८, कूर्म० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।-७ २१ (श्लोक ७ में इसका विस्तार बड़ा योजन है), वाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिग स्थापित किया था)। ब्रह्माण्ड० (३।५७।५८) एवं नारदीय० (२।७४) में वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास

सहायताार्थ गये थे। देखिए एपि० कर्नाटिका जिल्द ७, शिकारपुर, सख्या ९९ (१११३ ई०), जहाँ चालुक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गावणपुर के स्वामी' का कर देना कहा गया है। कूर्म० (२।३५।-३१) ने उत्तर-गोकर्ण एवं बराहपुराण (२१३।-७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया है। (२) (सरस्वती तट पर) बराह० १७०।११, (३) (मयुरा के अन्तगत) बराह० १७१-१७३, (४) (वारा० के अन्तगत) लिग० (सी० क०, पृ० ११३)। मत्स्य० (१३।३०) ने गोकर्ण में देवी को भद्रकणिका कहा है।

गोकर्ण-हृदय—वन० ८८।१५-१६।

गोकर्णेश्वर—(हिमालय की एक चोटी पर) बराह० २१५।११८।

गोकामुल—(पर्वत) भाग० ५।१९।१६।

गोकुल—(एक महारण्य) देखिए 'वज्र', पथ० ४। ६९।१८, भाग० २।७।३१।

गोपह—(उड़ीसा में विश्व के अन्तगत) ब्रह्म० ४२।६।

गोषन—(पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२।

गोतीर्थ—(१) (नैमिष वन में) वन० ९५।३, (२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०।१, (३) (वारा० के अन्तगत) कूर्म० १।३३।१३, (४) (नर्मदा के अन्तगत) मत्स्य० १९३।३, पथ० १।२०।३, (५) (साध्रमती के अन्तगत) पथ० ६।१५६।११।

गोचरमेधेश्वर—(पीपल के अन्तगत) लिग० १।९२। १५२।

गोदावरी—देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

गोविन्दकर्मण—(इसे गोस्वयम् भी कहते हैं) बराह० १४७।३-४ एवं ५२।

गोपात्रि—(बनारस में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक पहाड़, जिसे अब तत्काल मुलेमान बहते हैं) स्टीन स्मृति (पृ० १५७), राज० (१।३४।१) न गोपात्रि का उल्लेख किया है, जो बाल शील के नाम आज का गोपकार है। देखिए काश्मीर रिपोर्ट, १७।

गोपीश्वर—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१८
(जहाँ वृष्ण ने गर्गिया के साथ लीलाएँ की)।

गोप्रचार—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १११।३५-३७ (जहाँ आमा की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।६।

गोमतरा—(अवध के फंजाबाद में गुप्तार) जहाँ राम ने अपनी सेना एवं भूतों के साथ अपना शरीर छोड़ा।
वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवश १५-१०१।

गोप्रेक्ष—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४२), पद्य० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ (गोप्रेक्षक)।

गोप्रेक्षक—(बारा० के अन्तर्गत एक लिग) लिग० १।९२।६७-६८।

गोपशैश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० क०, पृ० १३१)।

गोमिशैश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९४)।

गोमण्डलेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित)।

गोमन्त—(१) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त पर मती को गोमती कहते हैं), (२) (करवीरपुर, कोञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सहा की एक पहाड़ी) हरिवश (विष्णुपर्व ३९।११ एवं १९-२०), (३) (द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ ब्रह्मसेवक के आक्रमणों से तप आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मयुरा से आकर बस गये थे) सम्रा० १४।५४, वन० ८८।१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पात्रिटर ने जो पहचान बतलायी है, वे असतोषप्रद हैं (पृ० २८९)।

गोमती—(१) (एक नदी) ऋ० (८।२८।३० एवं १०।७५।६) यह कुमा एवं कृष्ण के बीच में रखी गयी है (ऋ० १०।७५।६), अतः सम्भवतः यह आज की गोमती है जो सिन्धु की एक पश्चिमी सहायक नदी है, (२) (सरस्वती के पास की एक नदी) वन० ५।८७।७, पद्य० १।३२।३७, वाम०

६३।६१ एवं ८३।२, (३) (द्वारका के पास) स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्य० ४।७।६९-७० एवं ६।१७।३५-३६ (४) (अवध में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११।४२२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२५, रामा० २।४९।११।

गोमती-गंगा-संयम—पद्य० १।३२।४२, भाग० ५।१९।१८, अग्नि० १०९।१९।

गोमतीक—बराह० २१५।९३।

गोमतीगिरि—(भगवद्वेध में) सम्रा० २०।३०।

गोमतीधन—(१) (मयुरा के पास एक पहाड़ी) मत्स्य० २२।५२, कूर्म० १।१४।१८ (जहाँ पर मयुरा ने ठप किया था)। पद्य० ५।६९।३९, बराह० १६३।१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु० ५।११।१६। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५, (२) (राम द्वारा गोमती के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) ब्रह्म० ९।११, ब्रह्माण्ड० २।१६।४४। नासिक के पास प्रायः उपनदाओं के शिलालेखों में गोमतीधन कई बार उल्लिखित हुआ है (बन्वर्दी गजें०, जित्द १६, पृ० ५६९)।

गोमतीधन—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२।२।१००, पद्य० १।३८।५० (वम्पकारण्य के पास है, ऐसा लगता है)।

गोमती—(मन्दार पर्वत पर) पद्य० ६।१२९।८।

गोमतीनाथ—(कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं बदन के मार्ग में) स्टीन-स्मृति, पृ० १७८।

गोमतीधन—वन० ८४।१०८-११०।

गोमतीधन—(भगवद्वेध के पास) पद्य० ६।१७६।५८-५९।

गोमती—(गोदावरी) देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५।

गोमतीधन—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।६८, १९३।६०, कूर्म० २।४२।६-८, पद्य० १।२०।५८, (२) (बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११५)।

गौरी—(नदी) भोष्म० १।२५। सम्भवतः यह यूनानी लेखकों की 'गौरियमिस' है (टॉलेमी, पृ० १११)।

गौरीश—(ललिता-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।४।१८।

गौरीशिवर—(१) वन० ८४।१५१, मत्स्य० २२।७६ (धाट के लिए योग्य), (२) (कश्मीर के पाम एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और गौरी वर्ण वाली हो गयी)।

गौरीतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३१, कूर्म० १।३।५।२, पद्य० १।३।७।३।

घ

घटेश्वर—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५९।३।

घटोत्कच—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३।५।८, पद्य० १।३।७।८।

घटोत्तमरथ—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।१५।

घटोत्कचगुह—(वारा० के अन्तर्गत व्यासेश्वर के पश्चिम) मारवीय० २।४९।२८-२९, लिग० (ती० क०, पृ० ८६)।

घटोश्वर—मत्स्य० २२।७०।

घघर—(या घघरा या घाघरा) (एक पवित्र नदी, जो कुमायू से निकलती है और अवध की एक बड़ी नदी है) पद्य० २।३९।४३, मत्स्य० २२।३५, पद्य० ५।११।२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। देखिए तीर्थप्रकाश (पृ० ५०२), जहाँ सरयू-धर्म-संगम का उल्लेख है। घघरा, सरयू आदि नदियों का सम्मिलित जल घाघरा या सरयू के नाम से प्रसिद्ध है, विशेषतः बहरामपट से) देखिए इप्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३०२-३०३।

घृतकुल्या—(गया के अन्तर्गत एक नदी) वन० १०५।७४, ११२।३०।

च

चक्र—(सरस्वती के पास) भाग० १०।७।८।१९।

चक्रतीर्थ—(१) (सोकरतीर्थ के अन्तर्गत) वराह० १३।७।१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६६।२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० २०३, ब्रह्माण्ड०, अध्याय ३-५; (४) (कश्मीर में) चक्रघर के नाम से भी विख्यात है, (५) (मोदावरी पर) ब्रह्म० ६८।१, १०९।१, १२४।१ (व्याम्बक से ६ मील) यद्यपि तीन बार उल्लिखित है, तथापि एक ही तीर्थ; (६) (मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १६२।४३; (७) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।५, ५७।८९, ८१।३; देखिए एं० जि० (पृ० ३३६) एवं 'असि-पुर' के अन्तर्गत; (८) (झारका के अन्तर्गत) तीर्थ प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह० १५९।५८।

चक्रघर—(कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश रूप में 'सकदर' या 'छाकघर' है) राज० १।३८। अब यह विजयौर (प्राचीन विजयेश्वर) से लगभग एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्थ है। देखिए कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टोन-स्मृति (पृ० १७१)। चक्रघर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित दो प्रतिमाएँ हैं। ह० वि० (७।६१) इसे चक्रीय एवं चक्रघर (७।६४) कहता है।

चक्रवाक—(पितरो के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० २२।४२।

चक्रस्थित—(मपुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१।

चक्रस्थानी—(शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।३८ (चक्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते)।

चक्रावर्त—(मन्दार के अन्तर्गत)। वराह० १४३।३६-३८ (एक गहरी मील)।

चक्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५२)।

चक्रु—(हिमालय से निकलनेवाली एक नदी, गया की एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३, वायु० ४७।२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२०, भाग० ५।१७।५। दे (पृ० ४३) के मत से चक्रु 'आनस' या 'आयू दरिया' है; वे मत्स्य० (१२०।१२१) पर

निर्मल हैं, जो ठीक नहीं जँचता। आश्चर्य है, दे (पृ० १३) अश्मन्वती को भी 'आवसत' कहते हैं।

अश्वत्थीर्थ—(गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १७०।१।

अश्वघाता—(अश्ववान् पर्वत से निकलनेवाली एक नदी) मत्स्य० ११४।२६।

अश्वमेधा—(पितरो के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य० २२।२८।

अश्वमेधासम्भेद—मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २।४४।१६, पद्म० ६।१३।६७।

अश्वेश—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६९।१।

अश्विकेश्वर—लिग० १।९२।१६६, बाम० ५।१।५०।

अश्वत्थामुह—(वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिग० (ती० क०, पृ० ८९)।

अश्वत्थामुहिक—(मयूरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह० १५८।४१।

अश्वत्थोत—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१।१७।

अश्वत्थमूल—(सरस्वती के अन्तर्गत) बाम० ४२।२८।

अश्वत्थेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।४९।६५।

अश्वत्थेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशीखण्ड ३३।१३०।

अश्वतीर्थ—(१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म० २।३७।२३, (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१७, कूर्म० १।३५।११; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।७५, कूर्म० २।४२।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२८।

अश्वत्थर्षा—(नदी) वन० १९।१८।

अश्वत्थती—(नदी, कश्मीर में) नीलमत० ३१० (दिहि यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता हो गयी थी)।

अश्वभागा—(१) हिमालय से यह दो धाराओं में निकलती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊँचाई

पर बार लाखों दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती है) और दूसरी को 'भागा' (जो दर्रे के उत्तर-पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तपड़ी के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित धारा चन्द्रभागा या चिनाव कहलाती है। पञ्जाब की पाँच नदियाँ हैं—वितस्ता (सैलम या यूनानी सेलकों की हाइड्रस्पीस), बिपासा (ग्यास, यूनानी सेलकों की हाइड्रस्पीस), अतद्रु (सतलज), चन्द्रभागा (चिनाव) एवं इरावती। मिलिन्द-मदन (एस्० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० थ० सू० ८५।४९, सना० ९।१९, मत्स्य० १३।४९, अनु० २५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ एवं १६२, ह० वि० १२।४४। देखिए 'असिम्नी', (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६४, कूर्म० २।४१।३५, पद्म० १।१८।६१, (३) (ताप्ती से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४, (४) (जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६।१४८।१२, १४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा को एक सहायक नदी है)।

अश्वमेदस्तीर्थ—(आर्वीक पर्वत पर) वन० १२५।१७।

अश्वपद—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।१८-१९।

अश्वपुर—(कश्मीर का एक सगर) नीलमत० ११२८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे खुदो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी-चौड़ी झील बन गयी)।

अश्वेश्वर—(१) (चन्द्रभागा नदी पर एवं हृषीकेश्वर के पूर्व में, साभ्रमती पर) पद्म० ६।१३९।१; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४९)।

अश्विका—(चन्द्रभागा नदी, आधुनिक चिनाव) मत्स्य० २२।६३।

अमताख्युर—(आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द-पुर) स्कन्द० ६, अध्याय १-१३।

चमस या चमसोद्भवे—(१) (जहाँ महमूमि में विलुप्त हो जाने के पश्चात् सरस्वती पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, १३०।५ (एव चं चमसोद्भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्य० १।२५।१८, (२) (प्रभास के अन्तर्गत) दाल्य० ३५।८७, वन० ८८।२०।

चम्पकतीर्थ—(जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती है) नारदीय० २।३४०।८६।

चम्पकवन—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८-२२।

चम्पा—(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरवी पर एक नगरी और बृद्ध-बाल की छ बड़ी पुरिया में एव) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६, पद्य० १।३८।७०, मत्स्य० ४८।९१ (आरम्भ में यह मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के नाम पर 'चम्पा' कहलाने लगी। महापरिनिम्बान मुक्त के मत से छ बड़ी नगरी है—चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी एव वाराणसी (एम्० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एव २४७)। वाम० (८४।१२) ने चाम्पेय बाह्यणा का उल्लेख किया है। चम्पा वर्णादिभाग (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है, (२) (पित्रा के लिए पुनीत नदी) मत्स्य० २२।४१, पद्य० ५।११।३५ (अग एव भगव, देखिए दे, पृ० ४३) यह कामपाद एव वर्ण की राजधानी था।

चम्पाकारण्य—(बिहार का आधुनिक चम्पारन) वन० ८४।१३३, पद्य० १।३८।४९ (चम्पारन जिले में सधामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था)।

चर्माल्य—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४।

चर्मण्वती—(नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मील दूर से निकली है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।७४ (इपद दक्षिण पंचाल से चर्मण्वती तत्र राज्य करता था), वन० ८२।५४, द्रोण० ६७।५, (चर्मण्वती नाम इस-

लिए पडा है कि यहाँ पर रत्तिदेव के यज्ञों में बलि दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) पद्य० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रत्तिदेव की ओर सन्नेत करता है), चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।२।१२) में आया है।

चर्मकोट—मत्स्य० २२।४२।

चिच्चिक तीर्थ—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१।

चिताभूमि—(वैद्यनाथ या सन्पाल परगने में देवघर जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योतिर्लिंगों में परिगणित है) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए दे, पृ० ५०।

चित्रकूट—(पहाड़ों बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, रामा० २।५४।२८-२९ एव ९३।८, (भारद्वाजधर्म से दस कांस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ-तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एव अनु० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एव ७५।२६, अनि० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) १०९।२३, पद्य० १३९।५४, रघुवत् १३।४७, मेघदूत (टीका) ने इसे रामगिरि कहा है।

चित्रकूटा—(श्वेत पर्वत से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी एव यह नदी श्वेतवान् से निकली हुई बहती गयी है)।

चित्राङ्गदतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११, वाम० ४६।३९ (चित्रागदेस्वर लिंग)।

चित्रांगवदन—(साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४।१-१।

चित्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० ब०, पृष्ठ १७)।

चित्रोत्पला—(नदी) ब्रह्म० ४६।४-५ (विन्ध्य से निकली हुई एक महानदी नाम वाली)।

चित्रोत्पला—(सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म० ९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (श्वेतवान् से निकली हुई), ब्रह्म० २७।३१।३२ (श्वेतपाद से निकली हुई)।

चित्रगुप्तेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०२, १)

चिदम्बर—(दक्षिण 'मीनाक्षी' के अन्तर्गत) देवीभाग० ७।३।११, यह महान् शिव-मन्दिर के लिए विख्यात है, परन्तु यहाँ कोई धार्मिक लिंग नहीं दिखाई पड़ता। क्योंकि दीवार पर एक आवरण पड़ा रहता है और जब दर्शनार्थी प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है। मन्दिर के बाहरी कदम में एक हजार से अधिक पाषाण-स्तम्भ हैं।

चिन्तामूर्तिश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१४।

चीरमोचन-तीर्थ—(कश्मीर में) राज० १।१४९-१५० (कनकवाहिनी, नन्दीज एव यह तीर्थ एक साथ वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एव सिन्धु का संगम है, नीलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए पड़ा है कि सर्पार्ति गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति, पृ० २११।

चैत्रक—मत्स्य० ११०।२।

चैत्ररथ—(एक वन) वायु० ४७।६ (अ-छोटा नदी के तट पर), ब्रह्माण्ड० २।१८।७ (यहाँ देवी महोत्कटा हैं), मत्स्य० १३।२८।

च्यवनस्याश्रम—(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ० (१।११६।१०) में कहा गया है कि अश्विनी ने च्यवन का कायाकल्प किया था और उन्हें पुन युवा बना दिया था। शतपथ ब्रा० १।५।१-१६ (एम० बी० ई०, जिल्द २६, पृ० २७२-२७६), उन्होंने शर्याति की कन्या सुकन्या से विवाह किया और इस छद्म या कुण्ड में स्नान करके युवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० १२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एव अश्विनी की गाथा है। वन० (१०-२।४) में वर्णन किया है कि कालेयों ने यहाँ १०० भुनियो का भक्षण किया।

दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनार्थमी का उल्लेख किया है। च्यवन भृगु ने पुत्र थे और भृगु लोग नर्मदा ने भुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये जाते हैं।

च्यवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

. छ

छागलाण्ड—(आइनीय) मत्स्य० १३।४३ (यहाँ देवी को प्रवण्डा कहा गया है), २२।७२।

छागलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

छायाक्षेत्र—(ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० (महालक्ष्मीपुर की मगरवाटिका इसी नाम से प्रसिद्ध है)।

छिन्नपक्षेत्र—(गोदा० पर) पद्य० ६।१७५।१५।

ज

जगन्नाथ—देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुष्योत्तम-तीर्थ।

जटाकुण्ड—(मानन्तूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।४७ (मलय पर्वत के दक्षिण एव समुद्र से उत्तर)।

जनकनूप—(गया के अन्तर्गत) पद्य० १।३८।२८, वन० ८४।१११।

जनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

जमस्तान—देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी, वन० १४७।३३, २७७।४२, शल्य० ३९।९ (दण्ड-कारण्य), वायु० ८८।१९४, बृहद् ८८।१ (विस्तार में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९, ३।२।१-२०, ३।३।५-६।

जनेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१३।११ (पितृतीर्थ)।

जन्मेश्वर—मत्स्य० २२।४२।

जामवन्ध-तीर्थ—(१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती

है) मत्स्य० १९४।३४-३५, पद्य० १।२१।३४-३५ (जमदानीतीर्थ), (२) मत्स्य० २२।५७-५८ (गोदावरी पर, धाद्र के लिए अति उपयोगी)।

जम्बोरधम्क—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० १९०)।

जम्बुकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्य० १।३७।४, लिय० १।९२।१०७, नारदीय० २।५०।६७ (जहाँ जम्बुव राक्षस शिव द्वारा मारा गया था)।

जम्बुला—(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

जम्बूमार्ग—(१) (एक आयतन) देवल (ती० क०, २५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर), देवल (ती० क०, पृ० २५०) ने जम्बूमार्ग एवं कालजर को अ पत्तना के रूप में पृथक्-पृथक् वर्णित किया है, (२) (कुरुक्षेत्र के पास) उन० ८२।४१-४२, ८९।१३ (असित पर्वत पर) अनु० २५।५१, १६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३-३८, (३) (पुष्कर के पास) पद्य० १।१२।११-२, अग्नि० १०९।९, वायु० ७७।२८।

जम्बूनदी—(मेरु मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६८-६९ भाग० ५।१६।१९।

जम्बेश्वर—(या जाम्बेश्वर) कूर्म० २।४३।१७-४२ (समुद्र के पास नदी नद्य के तीन करोड़ नावों का जप किया)। अग्नि० ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत)।

जम्बेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिय० (ती० क०, पृ० ११५)।

जम्बन्त—मत्स्य० २२।७३, वाम० ५।१।५।

जम्बन्तिका—ब्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० सतितापीठों में से एक)।

जम्पुर—(कश्मीर में, जयापीठ की राजधानी, जल से घिरी हुई। श्री हृण की द्वारवती की अनुवृत्ति में यह यहाँ खरती कही गयी है) राज० ४।५०।१-५११, काश्मीर रिपोर्ट, पृ० १३-१६,

स्टोन-स्मृति (पृ० १९७-१९८)। अब यहाँ जम्बुरकोट नामक ग्राम है।

जम्बुतीर्थ—मत्स्य० २२।४९।

जम्बुवन—(कश्मीर में आधुनिक जेवन) राज० १।२२०, विक्रमाकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर से डेढ़ गम्पुति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ कुण्ड में आज भी तसक नाग की पूजा होती है। देखिए ऐ० जि० (पृ० १०१-१०२)।

जम्बुनी—पद्य० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)।

जम्बुनी—ती० प्र० (६०२-६०३) ने बालिनापुराण का उद्धरण दिया है।

जम्बुह्व—नारदीय० २।४०।९०।

जाल—बाह्य० सूत्र (३।१०४) के अनुसार वास्त क्षेत्र।

जालबिन्दु—(कोशामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।१६।

जालन्धर—(१) (पहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस पर देवी विश्वमुखी बहो जाती है), २२।६४ (पितृ-तीर्थ), बालिना० (१८।५१) के मत से देवी जालन्धर पहाड़ पर बण्डी कही जाती है जहाँ पर उनके स्तन-गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शव को ले जा रहे थे, (२) (पंजाब में सतलज पर एक मगर) वायु० १०४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर एक पीठ है), समवत जालन्धर सन्निता के पीठों में एक है, पद्य० ६।४।१९-२०, ब्रह्माण्ड० ४।१४।९५ (जालन्ध्र), देखिए ऐ० जि० (पृ० १३६-१३९)।

जालेश्वर—(१) (एक शिवतीर्थ, आठ स्थानों में एक) मत्स्य० १८।१२८ एवं ३०, कूर्म० २।४०।३५, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।१५ एवं ३८, (जालेश्वर नामक एक हृद) कूर्म० २।४०।२२, पद्य० १।१४।३, मत्स्य० (अ० १८७, इसकी उत्पत्ति), (३) (शालग्राम के पास जलेश्वर) बराह० १४४।१३९-१४०।

जैगीवन्धु—(वारा० के अन्तर्गत) लिय० (१।९२।५३)।

बंगीबन्धेद्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११)।

जाल्मो—(गंगा का नाम) वायु० ११५४-५८ (मुनि जलु की गायी), नाशदीप० २४१३५-३६ (जलु ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३५६४८, (जलु ने इसे अपने पेट से बाहर निहाला था) ३१६६२८।

जातिस्मरहृद—(१) (हृष्ण-देवा के पास) वन० ८५१३८, (२) (स्पल अज्ञात है) वन० ८५१-१२८, पद्य० ११२८४५।

जेठिल—(चम्पारण्य के पास) वन० ८५१३४।

जानतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १३५६, पद्य० १३७६६।

जानवापी—रुद्र० ४३३ (जहाँ इसके मूल एक माहात्म्य का वर्णन है)। देखिए इन शब्दों के लच्छ ४ का अन्वय ११।

ज्येष्ठेश्वर—(कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील पर आधुनिक ज्येष्ठेश्वर स्थल) राज० १११३, नीलमता० १३२३-१३२४। कश्मीर के राजा गोपादित्य द्वारा निर्मित यहाँ शिवमन्दिर था। स्टोन (राज० १११३) के अनुसार कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (११२४) में आया है कि अशोक ने गुप्त कालीन ने ही ज्येष्ठेश्वर का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीनतम मन्दिर है।

ज्येष्ठ कुण्डर—(सरस्वती पर) वन० २००६६, पद्य० ५१९११२, १८१२० (बहा-आता है कि यह ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है)।

ज्येष्ठस्थान—(कोटितीर्थ के पास) वन० ८५६२।

ज्योतिरपा—(या रप्पा) (यह घाण की एक सहायक नदी है) वन० ८५६८, पद्य० ११३९८८।

ज्योतिष्मती—(हिमालय की एक झील से निकली हुई एक सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु० ४७१-६३, मत्स्य० १२१६६, ब्रह्माण्ड० २११८६६।

ज्योतिष्ठा—(मानसरोवर से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २११८७१।

ज्वालामुखी—(एक देवीस्थान, जि० कांगडा)। देवी-भागवत० ७३८६।

ज्वालास्तर—(अमरकण्ठक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३१-१३१२२।

ज्वालाश्वर—(अमरकण्ठक के पास) मत्स्य० १८८१-८० एवं १४१५, पद्य० ११५६९, ७७, ७८ (शिव द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ पर स्वाभाविक रूप से गैस निकलती है जो वर्षा से बल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम पड़ा है।

त

तपतिष्ठा—(आधुनिक दैविसला) स्वर्गरोहण पर्व ५३४, वायु० ८८१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३६३-१९०-९१ (गन्धार में वासरमि भरत के पुत्र तप्त द्वारा स्थापित), जातक में 'तपतिष्ठा' विद्या-केन्द्र के रूप में वर्णित है (यथा—भीमसेन जातक, कर्मबोधक द्वारा सम्पादित जिल्द १, पृ० ३५६)। देखिए टाल्मो (पृ० ११८-१२१) जहाँ शिवन्दर के काल के आगे का इमका इतिहास दिया हुआ है। यह अशोक के प्रथम पृथक् प्रस्ताविलेख में उल्लिखित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) और पाणिनि (४३१९३) में भी यह शब्द आया है। इसके अन्तर्भावसे का वर्णन देखिए ए० जि० (पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइड टू दैविसला' आदि में।

तप्तकान्त—(कश्मीर के जयवन में अर्थात् आधुनिक जेवन के पास एक पुनीत घाटा) वन० ८२१-९०, राज० ११२२०, पद्य० ११२५१२ (वितस्ता तप्तकान्त का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। देखिए स्टोन-स्मृति, पृ० १६६, कश्मीर रिपोर्ट, पृ० ५।

तापोवन—(१) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १२८।१; (२) (यग देश में) वन० ८४।११५, पथ० १।३८।३१। 'ततो वनम्' वनपर्व में अशुद्ध छपा है।

तप्तता—(१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा से मिलनेवाली आधुनिक टोस) रामा० १।२।३, २।४५।३२, रघुवश १।२०, १४।७६। देखिए सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृ० १२८, जहाँ तमना पर स्थित आश्रमक नामक ग्राम के दान (सन् ५१२-१३ ई०) का उल्लेख है, (२) वायु० ४५।१००, (३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० ६।१८।१२।

तप्तसकाश्रम—(पुष्कर एवं जम्बूमार्ग के पास) वन० ८२।४३, अग्नि० १०९।९, पथ० १।१२।२।

तप्ततीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२६।१ एवं ३७ (इसे सप्ततीर्थ भी कहा जाता है)।

तप्ती—(नदी) मत्स्य० २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय १७१-१७३) में तपनी सूर्य की बग्या कहाँ गयी है, जिससे राजा सवरण ने विवाह किया और उससे कुछ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, मार्क० १०५।६ (सूर्य की छोटी पुत्री नदी हो गयी)।

तारक्ष या तारुवुक—(कुशक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० ८३।१५, पथ० १।७७।९२ ('तारण्ड' शब्द आया है), बामन पुराण २०।६०।

तापिका—यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० व०, पृ० २४२)।

तापी—(नदी, विन्ध्य से निबलकर मूरत के पास अरब सागर में गिरती है) इसे 'तापी' भी कहा जाता है। मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु० ४५।१०२, अग्नि० १०९।२२। तापी का उल्लेख उपवदात के शिलालेख (स० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५६९) में हुआ है। देखिए पयोष्णी के अन्तर्गत एवं तीर्थ प्र० (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इमने माहात्म्य एवं उपवीर्यों का उल्लेख है।

तापी-समुद्र-संगम—तीर्थप्रकाश, पृ० ५४७।

तापसेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६६, पथ० १।१८।९६।

तापेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। १०४।

ताम्रपर्णी—(पाण्ड्य देश में मलय से निबलकर समुद्र में गिरने वाली नदी) ब्रह्म० २७।३६, मत्स्य० ११४।३०, वायु० ४५।१०५ एवं ७७, २४।२७, वन० ८८।१४, रामा० ४।४१।१७-१८, कूर्म० २।३७। २१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ एवं ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (ऐ० इण्डि०, पृ० ६२) के टैम्पोवेन एवं अतोक के गिरनार वाले लेख (स० २) का 'तम्बपत्री' नाम। यह भीलका (मीलोन) भी है, किन्तु नदी की ओर भी सन्देह कर सकता है; एपि० इण्डि० (२०, पृ० २३, नागार्जुनीकोण्ड लेख); ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एवं २५, रघुवश (४।४९-५०) से प्रबल होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थे।

ताम्रप्रभ—(अशुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० व०, पृ० १९१)।

ताम्राक्ष—वन० ८५।१५४।

ताम्रवती—(अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) वन० २२२।२३।

तालकणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ७२)।

तालतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पथ० १।३७।२।

तालवन—(भयुरा के पश्चिम) बराह० १५७।३५।

तारकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० १०४)। यह बगल के हुगली जिले में एक ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ भी है। देखिए इण्डि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९।

तिमि—(समुद्रकणेश्वर की दाहिनी ओर) पथ० १।२४। २०-२३।

तीर्थकोटि—वन० ८४।१२१, पथ० १।३८।३८।

तुलजापुर—(एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६।

तुङ्गा—(इण्डा में मिलने वाली एक नदी) नृसिंह० ६६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीर्थकल्प०

(पृ० २५४) द्वारा उद्धृत—'तुंगा च दक्षिणे गगा कावेरी च विशेषतः ।'

तुङ्गभद्रा—(तुंगा एव भद्रा दो बड़ी नदियाँ मैसूर देस से निकल कर कुडलो के पास मिलने पर तुङ्गभद्रा हो जाती हैं। यह नदी रायचूर जिले में अलमपुर के पास इच्छा में मिल जाती है) मत्स्य० २३।४५, नृसिंह० ६६।६ (ती० क०, पृ० २५४), भाग० ५।१९।१८, मत्स्य० ११।४।२९, बृह० २७।३५, वायु० ४५।१०४ (अन्तिम तीन का कथन है कि यह सख से निकलती है)। एपि० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९४) एव विक्रमादित्यदेवविरचित (४।४४-६८) से प्रकट होता है कि चालुक्य राजा सोमेश्वर ने असाध्य ज्वर से पीड़ित होने पर तुङ्गभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था (सन् १०९८ ई० में)।

तुङ्गदूद—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।२९-३०।

तुङ्गास्थ—वन० ८५।४६-५४, पद्य० १।३९।४३ (जहाँ पर सारस्वत ने मुनिवों को उपदेश दिया)।

तुङ्गवेणा—(उन नदियों में एक, जो अग्नि की उद्गम-स्थल हैं) वन० २२२।२५।

तुङ्गेश्वर—(बाराणसी में) लिग० १।९२।७।

तुरांग—(नर्मदा के अन्तर्गत एक तीर्थ) मत्स्य० १९१।१९।

तुर्गबिन्दु-वन—ना० (ती० क०, पृ० २५२)।

तुर्गबिन्दु-सर—(काम्यक वन में) वायु० २५८।१३।

तैजस—(कुक्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देशों के सेनापति बनाये गये थे) पद्य० १।२७।४३।

तोषा—(विष्णु से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११।४। २८, वायु० ४५।१०३।

तोषलक—(यहाँ विष्णु का गुह्य नाम 'गण्डध्वज' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५२)। नवा यह टेलिमी का 'तोसलेई', असोक के चौथी लेख (ती० आई० आई०, पृ० ९२ एव ९७) एव नागार्जुनीकोण्ड लेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० २३) का 'तोषलि' है? मोर्यों के काल में उत्तरी कर्लिंग की राजधानी तोषलि (पुरी जिले में आधुनिक धौली) प्रमुख नगरी थी।

स्वाय्देव—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९६)।

त्रस्तापतार—(एक आषाढन) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)।

त्रिकुट—(हिमवान् का एक भाग) अथर्ववेद ४।९।८ एव ९ (एक प्रकार के अन्न के लिए प्रसिद्ध), मंत्रा-यणी-संहिता ३।६।३, धातपय ब्राह्मण ३।१।३।१२ (इन सब में त्रिकुट श्च त्रिकुम आजन का उल्लेख है), पाणिनि (५।४।१४७, त्रिकुट् पर्वत)। देखिए ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिकुट् गिरि, श्राद्ध के लिए अति विख्यात), वायु० ७७।५७ ६३।

त्रिकूट—(पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेध का पुत्र), नृसिंह० ६५।२१, पद्य० ६।१२९।१६। भाग० (८।२। १) में यह दन्तव्यात्मक प्रतीत होता है। रघुवंश (४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकूट अचरान्त में था। कालिदास का त्रिकूट नासिक में तिरहु या त्रि-रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बामर्द्ध का गव्य०, जिल्द १९, पृ० ६३३ एव एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० २२५ एव २३२। माधववर्मा (लगभग ५१०-५६० ई०) के खानपुर दातपद् उसे त्रिकूट एव मलय का स्वामी कहते हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० ३१२, ३१५)।

त्रिकोटि—(करमीर में एक नदी) नीलमत० २०८, ३८६-३८७। वक्ष्य की प्रायना पर अविति त्रिकोटि हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है।

त्रिपथ—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्य० १।२८।२९।

त्रिजलेखर्गल्लय—(जहाँ गण्डकी एव देविका मिलती हैं) बराह० १४५।८३।

त्रिपथेश्वर—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १७६।१६।

त्रितकूप—(एक तीर्थ जहाँ बलराम दम्पत्य गये थे) भाग० १०।७८।१९ (पृथ्दक एव बिन्दुसर के पश्चात्)। श्र० (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया है, जो कूप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति ने बचाया था। देखिए निरुक्त (४।६)।

त्रिस्ताप्योति—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।११।

त्रिविवा—(१) (टिमवान से निबली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६, (२) (महेन्द्र से निकली) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०६, ब्रह्म० २७।३७, (३) (श्वेतवान से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१।

त्रिविवावसा—(महेन्द्र से निबली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३७। सम्भवत त्रिविवा एक बला।

त्रिपरी (तिरपति)—रेणीगुष्ट नामक स्टेगन से कुछ दूर उत्तरअर्काट जिले में। यह बेंबटगिरि है, जिसके ऊपर बेंबटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है।

त्रिपलस—(यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९।

त्रिपुर—(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) मत्स्य० २२।४३, (२) (बाणामुर की राजधानी) पद्य०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्व ३३।१७ एवं ३४।११३-११४। मत्स्य० (अध्याय १२९-१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तार वर्णन उपस्थित किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एवं कुमारी भक्तितुला मूलोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक लेख 'दि त्रिपुर एपिसोड इन मरुत लिटरेचर' (जर्नल, पणानाय झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० ३७१-३९५)।

त्रिपुरास्तक—(भीमवर्ण के पूर्वी द्वार पर) लिंग० १।९२।१५०।

त्रिपुरी—(नर्मदा पर) तीर्थक्षार (पृ० १००) ने इससे विषय में तीन श्लोक उद्धृत किये हैं। यह जबलपुर के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह बल-बुद्धि और वेदियों की राजधानी थी। देखिए यज्ञ-कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०), एपि० इण्डि० (जिल्द २, पृ० १, ३, बही, जिल्द १९, पृ० ७५, जहाँ महाकौशल का विस्तार दिया हुआ है)। मत्स्य० (११४।५३), समा० (२।१।६०) एवं बृहत्संहिता (१।४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी पाताब्दी की ताम्रपत्राओं से भी त्रिपुरी का पता चलता है। यद्यपि के बेलूल दानपत्र में पता चलता है कि त्रिपुरी-

विषय दमाल देश में अवस्थित था। देखिए आर० डी० बनर्जी द्वारा 'हैमपुत्र आव त्रिपुरी' (पृ० १३७)।

त्रिपुरेश्वर—(डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, ह० चि० १३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर से की है।

त्रिपुष्कर—देखिए 'पुष्कर'।

त्रिभागा—(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१, वायु० ४५।१०४।

त्रिलिंग—बह देश, जहाँ कालहस्ती, धीरील एवं द्राक्षा-राम नामक तीन विख्यात लिंग हैं।

त्रिलोचन लिंग—(वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, कूर्म० १।३५।१४-१५, पद्य० १।३७।१७।

त्रिविष्टप—पद्य० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है)।

त्रिवेणी—(१) (प्रयाग में) वराह० १४।८६-८७, (२) (गण्डकी, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक नदियों का संगम) वराह० १४।८३ एवं ११२-११५। यही पर गजेन्द्र को बाह ने पानी में खींच लिया था। वराह० १४।११६-१३४।

त्रिशूलगंगा—वन० ८४।११। सम्भवत यह 'शूलघात' नामक नदी का तीर्थ है।

त्रिशूलपात—(सरस्वती के अन्तर्गत) पद्य० १।२८।१२ (सम्भवत यह ऊपर वाला तीर्थ है)।

त्रिशिखर—(पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्य० १८३।२।

त्रिसंख्या या त्रिसंध्यम्—(१) मत्स्य० २२।४६ (पितृ-तीर्थ); (२) (संख्या देवी का धारणा) कश्मीर के पवित्रतम तीर्थों में एक। अब यह त्रिग परगने में सुन्दरार नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज० १।३३, स्टीन-स्मूथि, पृ० १८१।

त्रिस्तामा—(महेन्द्र से निबली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, विष्णु० २।३।१३, भाग० ५।१९।१८ (जहाँ उदगम-स्थल का वर्णन नहीं है)।

त्रिस्तान—(सम्भवत यह वाराणसी है) अनु० २५।१६।

त्रिहस्त्रिकाग्राम—(घाट पहाँ अति फलदायक होता है) वि० प० २० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह घाटग्राम है)।

त्र्यम्बक तीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पितृ-तीर्थ) मत्स्य० २२।४७, कूर्म० २।३५।१८, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।११२।

त्र्यम्बकेश्वर—(नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है), स्कन्द० ४।१।२२, पथ० १।३७।५८-५९, ब्रह्म० ७९।६।

ब

बभ्राङ्कुर—(कोकामूल के अन्तर्गत) बराह० १४०। ६८-७०।

बलकम्पातीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।२१।१४।

बलतीर्थ—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाग्र० ४६।२ (स्वाणु-वट के दक्षिण), वाग० ३४।२० (दक्षायम एव दक्षेश्वर)।

बलाप्रयाग—नारदीय० २।४०।९६-९७।

बलिग-गंगा—(१) (गोदावरी) ब्रह्म० ७७।९-१०, ७८।७७, (२) (कावेरी) नृसिंह० ६६।७, (३) (नर्मदा) स्कन्द०, रेवासण्ड, ४।२४, (४) (तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२।

बलिग-गोकर्ण—बराह० २।६।२२-२३।

बलिग-वचनद—वि० व० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टीका के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं—कृष्णा, कावेरी, तुंगा, भद्रा एव कोणा)।

बलिग-मयाग—(बगाल के सप्तग्राम में यह मोलवेणी के नाम से विख्यात है) मगावाक्यावली, पृ० २९६ एव तीर्थप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह त्रिवेणी बगाल में हुगली के उत्तर में है।

बलिग-मयुरा—(मद्रास प्रान्त में मयुरा) वाग० १०।७९।१५।

बलिग-मानस—(गया में एक तालाब या कुण्ड) नारदीय० २।४५।७४, अग्नि० १।५।१७।

बलिग-सिन्धु—(बम्बल की एक सहायक नदी) वन० ८२।५३, पथ० १।२४।१, मेघदूत १।३०।

बलोत्तर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७५)।

बण्ड—वन० ८५।१५।

बण्डक—(एक मुदि भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान भूमिल, सम्भवत यह दण्डकारण्य ही है) रामा० २।९।१२ (दिशमास्थायक के यी दक्षिणा दण्डकान्वति)।

बण्डकारण्य—(या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७। ३२, बराह० ७९।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), ब्रह्म० ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), १२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच योजन थी), १२९।६५ (सिन्धु का नारतत्व), १६१। ७३ (यह धर्म एव मुक्ति का बीज है), शम्भ० ३९।९-१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एव ३७, ३।१।१, वाग० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के ब्राह्मणों का उत्पत्ति है) एव ४३, पथ० ३५।५८-५९ (नाम का मूल)। देखिए ये० बी० आर० ए० एत० (१९१७, पृ० १४-१५, ए० जि० जाव महा-राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एत०, १८९४, गोदावरी के वनवास की बियाघ्रोंकी, पृ० २४२)। सम्भवत दण्डकारण्य में बुन्देलखण्ड या मूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन सम्मिलित थे। बाहें० सू० (१९।५६) का कथन है कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट भूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख को मार डालता है।

बण्डलात—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९०)।

बलात्रेय लिग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११३)।

बलिग-वैश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९४)।

बपीक्षीर्थ—वन० ८३।१८६, पथ० १।२७।७३-७४ (यहाँ नारस्वत ठहर गये और सिद्धराट् अर्थात् सिद्ध लोचो के कुमार अववा राजा हो गये)।

रूपीवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४३) ।

बुर्दु या बुर्दुर—(नीलगिरि पहाड़ी) वन० २८२।४३, मार्क० ५४।१२, बराह० २१४।५२, रघुवश ४।५१, ताम्रपर्णी नदी के पास, बाहं० सू० १४।११ ।

बर्षासंकमण—वन० ८४।४५, पद्य० १।३२।९ ।

ब्रह्मर्षा—(ऋष पर्वत से निकली हुई नदी, जहाँ के आद्य, जप, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य० २२।३४, कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५।९९, ७७।९३ । विजयन (जिल्द २, पृ० १५५) का कथन है कि अब इसे दसान कहा जाता है, जो भूपार से निकल कर बेतवा में मिलती है । महामाध्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि ६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति की है (जिल्द ३, पृ० ६९) । दशाण का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग हों या वह नदी (दशाणी) हो जिसके दस जल हों । मेघदूत (१।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश की राजधानी विदिशा थी और वैश्वती (बेतवा) इसके पास थी । टलिमी ने इसे दोसरोन कहा है (पृ० ७१) । बाहं० सू० (१०।१५) का कथन है कि उत्तराणाड में शारदश्वर (शनि) दशाणी को नष्ट कर देता है ।

दशावकमेधिक—(या मेघव, या मेघ) (१) (गंगा पर एक तीर्थ) वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु० ७७। ४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५, कूर्म० २।३७।२६, मत्स्य० १८५।६८ (वाराणसी में), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४६, (३) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०, (४) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूर्म० २।४१, १०४ पद्य० १।२०।२०, देखिए बम्बई गजे० (जिल्द २, पृ० ३४८), (५) (मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५।२३, (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८३।१, (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११६) ।

शक्तिनी (शक्तिनी)—(भीमशंकर) निबधुराण ४।१। १८ ।

शामी—(पुल्लिग सन्ना) वन० ८२।७१-७५ ।

शामोवरनाथ—कश्मीर की एक धारा, जो सुनमोह घाट का ऊपरी निखर है, जहाँ कवि बिह्लन का जन्म हुआ था । देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६ ।

शाल्म्याधम—(यक शाल्म्य का आश्रम, जहाँ राम एवं लक्ष्मण सुग्रीव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) पद्य० ६।४६।१४-१५ ।

शारवन—कूर्म० २।३९।६६, यह देवदारुवन है ।

शिषीपुष्कर—(आद्य के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) मत्स्य० २२।७७ ।

शिवाकर-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६५) ।

शिषीक-मुष्करिणी—वन० ८४।११८, पद्य० १।३८।३५ ।

श्रीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३८, कूर्म० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-सपोवन है) ।

श्रीतोव—(यह सम्भवता भृगुतीर्थ है) वन० ९९।६९ (जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने कठिन तप किया था) ।

श्रीधर्मसत्र—वन० ८२।१०७-११०, पद्य० १।२५।१५-१६ ।

श्रीधर्मविष्णु—(भयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६३।६३ ।

शुम्पेश्वर—(साध्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१४।८१ (खण्डवर्ष के दक्षिण), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ६ ।

शुर्गा—बाहं० सू० (३।२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती है ।

शुर्गा—(विन्ध्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु० ४५।१०३ एवं ब्रह्माण्ड० २।१६।३३ ।

शुर्गातीर्थ—(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वामन० २५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।८ ।

शुर्गा-साध्रमतीसगम—पद्य० ६।१६९।१ ।

शुर्पेश्वर—(साध्रमती पर) पद्य० ६।१४६।१ ।

शुष्वती—(नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) ऋ० (३।२३।४) में यह 'आनवा' एवं 'मरुवती' के साथ अग्नि-यज्ञ के लिए पवित्र मानी गयी है । वन० ९०।११, मनु० २।१७ ने इसे देवनी कहा है, नार-

दोय० २६०१३०, भाग० ५।१९।२८। कुछ लोगों ने इसे घगर एव कुछ लोगों ने चित्तग माना है (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८०)। वर्तमान नामों में यह नदी नहीं पहचानी जा सकती है। बनिचम (ए० एस० आर्ह०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे बाने-सर के दक्षिण १७ मील पर रावधी नदी कहा है, जिसे स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी सन्देहास्पद ही है।

देवगिरि—(मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) बराह० १६४।२७, भाग० ५।१९।१६।

देवतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) बराह० १२७।१, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२५, १९३।८१, कूर्म० २।४२।१६, पद्य० १।१८।२५, (३) (साग्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६।११।

देवपद—वन० ८५।४५, पद्य० १।३९।४२।

देवपर्वत—(सम्भवत अरावली पहाड़ी) देवल० (ती० क०, पृ० २५०)

देवप्रभ—(गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४५।५९।

देवप्रयाग—देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एव अलकनन्दा सगम-स्थल है। देखिए सू० पी० गजे०, जिल्द ३६, पृ० २१४।

देवराजवन—(१) (अदीनाथ के पास हिमालय में) अनु० २५।२७, कूर्म० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एव ६६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि है), (२) (मराठवाड़ा के पास औष) वृद्ध० ६।१२९।२७, (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० जि० १०।३।

देवशेखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९२)।

देवशाला—यहाँ विष्णु त्रिक्रम के नाम से पूजित होते हैं। नृसिंह० ६५।१५ (ती० क०, पृ० २५२)।

देवहृद—(१) (गण्डकी के अन्तर्गत) बराह० १४५। ७१, अनु० २५।४४, (२) (वृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) वन० ८५।४३।

देवहृदा—(कश्मीर में एक नदी) वन० ८५।१४१, पद्य० १।३८।५७।

देवगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) बराह० १६०।१।

देवगण्य—(सौहृद या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) वायु० ४७।११।

देविका—(१) (हिमालय से निकलनेवाली नदी सिन्धु एव पचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० ८२।१०-२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लम्बी एव आषा योजन चौड़ी), बराह० २७।२७, वायु० ४५।९५, अनु० १६६।१९, वाम० ८।१५। विष्णु० (४।२४।६९) में आया है कि शायद, स्लेख एव पुष्ट सिन्धु के तटों एव दक्षिणोर्वी, चन्द्रभागा एव कश्मीर पर राज्य करेंगे। यहाँ 'दक्षिणोर्वी', जैसा कि श्रीधर का कथन है, देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली एक नदी) बराह० १४५।८३, ११२-१३, २१४।५४; (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।३०, ७७। ४१, बराह० ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एव १६५।१९, कूर्म० २।३७।२५, पद्य० १।२५।९-१४, नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० ७८।३७—सभी ने देविका की प्रशंसा गायी है, किन्तु यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० (१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत है, उमा स्वरूप है और रावी एव चिनाब के मध्य में मद्र देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। वे (पृ० ५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८५। १२) ने देविकातीर्थ के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। स्कन्द० (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७।८।६६-६७) ने भूलस्यान (मुलतान) को देविका पर स्थित माना है। पद्य० १।२५।९-१४ (पंच योजन लम्बी एव आषा योजन चौड़ी)। विष्णु० (२।१५।६) ने वीर-नगर को देविका पर स्थित एव पुलस्त्य द्वारा स्थापित माना है। देविका, जैसा कि अनु० (१६५।१९ एव २१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम पृथक्-पृथक् आये हैं। बार्ह० सू० (२।३५) में आया

है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार डालेगा। पाजिंटर (मार्क० का अनुवाद, पृ० २९२) ने इसे पञ्जाब की दींग या देघ नदी माना है और डा० वी० एम्० अप्पल ने इसे कश्मीर में बलर झील माना है (जे० यू० पी० एच्० एम्०, जिल्द १६, पृ० २१-२२)। जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, भाग २, पृ० ७८) ने पाजिंटर का मत मान लिया है, जो ठीक जँवता है।

देविकातट—(यहाँ देवी नन्दिनी बही गयी है) मत्स्य० १३।२८।

देवीपीठ—कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों की गणना हुई है।

देवीकूट—कालिका० १८।४१, जहाँ पर सती के जब वे चरण गिर पड़े थे।

देवीस्थान—देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्थान के ये नाम हैं, यथा—कालापुर, तुलजापुर, सप्त शृंग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) में १०८ देवी-स्थानों के नाम लिखे हैं।

देवेश—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९।

देवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६५)।

द्रुमसत्र—लिंग० १।९२।१२९ (सम्भवतः कुशसेन के पाम)।

द्रुमश्वेश्वर—(वाराणसी में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३६।

द्रोण—(भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्स्य० १२।१।३, भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६।

द्रोणामण्डप—जनु० २५।२८ (ती० क०, पृ० २५६; 'द्रोणम' पाठ आया है)।

द्रोणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६६)।

द्रोणी—(नदी) मत्स्य० २२।३७ (यहाँ, धातु अनन्त होता है)।

द्रारुणादित्यकुण्ड—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४।१ २४।

द्रारुणा—(१) वैदिक साहित्य में इस तीर्थ का नाम नहीं आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में बहुत कुछ कहा गया है। यह सात पुनीत नगरियों में है। ऐंश प्रतीत होता है कि दो द्रारुणाएँ थी, जिनमें एक अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्रारुणा कौटिल्य के पाम थी। संभात एवं मिनात्र नदियों के मुखों के बीच समुद्र-तट पर जो छाटा कूह है और जो कौटिल्य में लगभग नील झील दूर है, वह एक मन्दिर के भग्नावशेषों में घिरा हुआ है। इसे हिन्दू लोग मूल द्रारुणा कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यही में वे आत्मानन्दल की द्रारुणा में गये। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०)। जरासन्ध के लगातार आक्रमणों में बिबहा होकर कृष्ण ने इसे बताया था। इसका उद्घाटन रैवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह लम्बाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। देखिए समा० (१४।४९-५५)। बराह० (१४।१।३-८) ने इसे १० योजन लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी कहा है। ब्रह्म० (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्णियों एवं अम्बकों ने बाल्यवन के डर से मयुरा छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुशावली चले गये और द्रारुणा का निर्माण किया (विष्णु० ५।२३।१३-१५)। ब्रह्म० (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण ने समुद्र में १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, मयनों एवं दृढ दीवारों के साथ द्रारुणा का निर्माण किया और वहाँ मयुरावासियों को बसाया। जब कृष्ण का देहावसान हो गया तो नगर को समुद्र में डुबा दिया और उसे बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में मौसलपर्व (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२।०।५५ एवं २।२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु० ५।३८।९ (कृष्ण के प्रसाद की छोड़कर सम्पूर्ण द्रारुणा बह गयी) एवं भविष्य० ४।१२९।४४ (हविमयी के मयन की छोड़कर)। यह आनर्त की राजधानी बही गयी है (उद्योग० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशावली के नाम से विख्यात थी (मत्स्य० १४।५०)। देखिए मत्स्य० ६९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्म० ७।२९-३२ एवं

अग्नि० २७३।१२ (राजधानी का आरम्भिक नाम कुश-
स्वली था)। आधुनिक द्वारका काठियावाड़ में बोधा
के पास है। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं
९८) में द्वारका के निर्माण की गाथा दी है। कुछ
प्राचीन जैन ग्रन्था (यथा—उत्तराध्यायनसूत्र, एषु०
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) में द्वारका एवं दैवतक
निखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातको ने
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला
का ग्रन्थ 'इण्डिया ऐंड टेस्काइड इन अर्ली टेक्स्ट आंव
बुद्धिगम एण्ड जैनियम' (पृ० १०२, २३९)। प्रभास-
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४
अध्यायी एवं २००० श्लोको का एक प्रकरण आया है।
इसमें कहा गया है—'जो पुण्य वाराणसी, कुशवन एवं
मर्मदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका
में निमित्त मात्र से प्राप्त हो जाता है' (४।५३)।
'द्वारका की तीर्थयात्रा मुक्ति का बीजा साधन है।
व्यक्ति सम्पूर्ण ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल
कृष्ण के पास 'गोमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है'
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८)। भविष्य० (कृष्णजन्म-
खण्ड, उत्तरार्ध, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है। वहाँ द्वारका १००
योग्य वाली बही गयी है। बीकानगरी द्वारा संकलित
द्वारकान्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप-
स्थित द्वारका का वर्णन थोड़े से दिया गया है। यानी
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को हविर्गयी
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह अक्षतीर्थ,
तब द्वारकानगा तथा शबोदार में जाता है और
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख
मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फुट ऊँचा
और १५० फुट ऊँचे निखर वाला है। देखिए डा०
ए० डी० पुसलकर का लेख (डा० बी० सी० ला
भेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका
के विषय में अन्य सूचनाएँ भी दी हुई हैं। (२)

(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पृष्ठ० ६।२०२।४ एवं
६२।

द्वारका—(कृष्णतीर्थ) मत्स्य० २२।३९।

द्वारवती—यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिर्लिंगों में
एक नागेश का मन्दिर है। वासीखण्ड (७।१०१-
१०५) में आया है—'यहाँ सभी वर्णों के लिए द्वार है,
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की
अस्त्वियों पर अक्षयिणी है, क्या आश्चर्य है जब मनुष्यों
के हाथों में चक्र या शस्त्र की आकृतियाँ हों?' द्वारका-
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मधुरा काशी एवं
अवन्ती में पहुँचना सरल है किन्तु अयोध्या, माया एवं
द्वारका में पहुँचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे
द्वारवती इसलिए कहा जाता है कि यह भीम का
नाम है। दूत आदि ने वैरिष्णस के 'बारके' से इसकी
पहचान की है (तॉलेमी, पृ० १८७-१८८)।

द्विवेद्युक्त—(धीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० (१।९२।
१५८)।

धीप—(सम्भवतः गंगा के मुहाने पर का धीप)
नृसिंह० ६५।७ (ती० क०, पृ० २५१)। यहाँ
विष्णु की पूजा अवन्त कपिल के रूप में
होती है।

धीपेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।८०,
पृष्ठ० १।१८।३८ एवं २३।७६।

द्वैतवन—(शतपथ ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि
मत्स्य देश के राजा द्वैतवन के नाम पर द्वैत सरका यह
नामपडा) बन० ११।६८, २४।१०, २३।७।१२ (इसमें
एक सर था)। शल्प० ३।७।२७ (सरस्वती पर
बलराम आये थे), वाग० २२।१२।४७।५६। यह
साग्रहिल्य कुण्ड के पास था।

व

वनवेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०,
पृ० ७०)।

बन्नीतीर्थ—(पारियान पर्वत से निकली हुई नदी)
मत्स्य० ११।४।२४।

वन-पात—(आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह०
६६।३३।

धरणीतीर्थ—(यहाँ पर थाढ़ अत्यन्त पुण्यकारक है)
मत्स्य० २२।७०।

धर्महृद—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० २।५।१४।

धर्मनद—यह पञ्चनद है। देखिए 'पञ्चनद'।

धर्मप्रस्थ—(गया के अन्तर्गत) वन० ८।४।९९।

धर्मपृष्ठ—(बोधगया से चार मील पर) पथ० ५।११।
७४, नारदीय० २।४।५४-५५ एव ७८, कूर्म० २।३।७।
३८।

धर्मराजतीर्थ—(प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट पर) मत्स्य० १०८।२७, पथ० १।४।१२७।

धर्मारण्य—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८।४।४६,
अनु० १६६।२८-२९। वायु० ११।१।२३, वाम० ८।४।१२
(धर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११।५।३४, नारदीय०
२।४।१००, देखिए डा० बहआ का 'गया एव बुद्ध-
गया', जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित
है कि यह बोधगया के मन्दिर के आसपास की
भूमि से सम्बंधित है और यह बौद्ध साहित्य के उल्लेख
या उल्लेख के जगल की ओर निर्देश करता है।
रामा० (१।३।२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के
पौत्र एव कुश के पुत्र असुररजा द्वारा स्थापित किया
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।
(२) (महाकाल के पास) पथ० १।१२।६-८,
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्पष्ट अनिश्चित है)।

धर्मशास्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०
४।३।१।३३।

धर्मशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७)
एव अग्नि० ११।४।८-२८। याथा के लिए देखिए गत
अध्याय १४।

धर्मतीर्थ—(वाराणसी के अन्तर्गत) पथ० १।३।७।४,
अग्नि० १०।९।१६, कूर्म० १।३।५।१०, पथ०
६।१३।५।१७।

धर्मवती—(साभ्रमती से मिलने वाली नदी) पथ०
६।१३।५।१६।

धर्मेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग०
(ती० क०, पृ० ५३), (२) (गया के अन्तर्गत)
नारदीय० २।४।१०३, वायु० ११।१।२६।

धर्मोद्यमव—(कोकामुल के अन्तर्गत) वराह० १४०।
४४-४६।

धर्मेश्वर—(साभ्रमती के उत्तरी तट पर) पथ०
६।१४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समझा जाता
है)।

धारा—(नदी) पथ० १।२।८।२६, मत्स्य० २२।३८।
धारातीर्थ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य०
१९०।६।

धारापतनकतीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) वराह०
१५४।८।

धुष्किविनायक—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती०
क०, पृ० १२६)। स्कन्द० ४।५।७।३३ (यहाँ 'धुष्कि'
की व्युत्पत्ति की गयी है), ५६ गणेशों के लिए देखिए
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३।

धूतपाप—(या धौतपाप या धौतपुर) (१) (नर्मदा
के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३९, १९३।६२, कूर्म०
२।४।२।९-१०, (२) (गोकर्ण पर) ब्रह्माण्ड०
३।१३।२० (यह मे यहाँ तप किया), (३) (गया के
अन्तर्गत) अग्नि० ११।६।१२, नारदीय० २।४।३।५,
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।
५८ (स्तुतस्वामी से ५ कोस से कम की दूरी पर),
ती० क०, पृ० २२३। ऐं० जि० (पृ० ४०१) में आया
है कि धापापपुर गोमती के दाहिने तट पर है और
सुल्तानपुर से दक्षिण पूव १८ मील है। (५)
(रत्नागिरि जिले में सगमेश्वर के पास) देखिए
हम्पि० गजे० हण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०।

धूतपापा—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एव नदी)
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२)
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५।७।८०,
ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

धूमावती—वन० ८।४।२२, पथ० १।२।८।२३
(धूमवती)।

धूतवाहिनी—(ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य०
११४।२६।

धेनुक—(गया के अन्तर्गत) बन० ८४।८७ ८९, पद्य०
१।३८।७ १०, नारदीय० २।४४।६८।

धेनुकारण्य—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६,
अग्नि० ११६।३२।

धेनुवट—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०-
४३।

धौतपाय—देखिए 'पापप्रणाशन'।

धौतपापा—(हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य०
११४।२२।

धौतपापेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द०
४।३३।१५६।

धुवतपोवन—पद्य० १।३८।३१।

धुवतीर्थ—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८
एव १८०।१।

न

नकुलगण—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) काम० ४६।२।

सम्भवत यह लकुलीश (यह बहुधा 'नकुलीश' कहा
गया है) के अनुयायियों की ओर संबोधित करता है।
देखिए एपि० इण्ड०, जिल्द २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र-
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन् ३८० ई० का
उल्लेख है जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताब्दी के प्रथम
चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३।२२ २५
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिसेन कहा
गया है)।

नकुली—(विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०
२।१८।६८।

नकुलीश—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,
पृ० १०७)।

नकुलीश्वर—कूर्म० २।४४।१२।

नग—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८।

नवन्तिका—वि० घ० सू० ८५।१९ (श्राद्ध का तीर्थ)।

नवीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,
पृ० १०३)।

नन्तवन—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,
पृ० १८७)।

नन्वा—(ऋक्षवांश पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य०
१४४।२५, वायु० ४५।१७, बृह० २७।२८ (दोनों
में 'चन्दना' पाठ आया है, जो अशुद्ध है)।

नन्वा—बन० ८७।७७, वायु० ७७।७९, आदि० २१५।७,
बन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १९६।२८,
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग०
(४।६।२४) से प्रकट होता है कि यह कौलस एवं सौग-
न्धिक वन के पास था। भाग० (४।६।२३ २४) ने
इसे एवं अत्कनन्दा को सौगन्धिक वन के पास
रखा है।

नन्दाधारी—(नदी) देवल (ती० क०, पृ० २४९) ने
इसे कौशिकी के पश्चात् वर्णित किया है। प्रो० आय-
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में
महानदी माना है।

नन्दासरस्वती—(सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए
पद्य० ५।१८।४५६।

नन्दिनेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।६।

नन्दिपुष्प—(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील-
मत० १४५९, अग्नि० २।९।६४, (२) (जहाँ से
साध्रमती निकलती है) पद्य० ६।१३।२। एवं १३।

नन्दिपूत—अनु० २३।६० (वी० क०, पृ० २४८)।

नन्दिप्रेत—(कश्मीर में) राज० १।३९, नीलमत०
१२०४-१३२८ (यहाँ शिलाय के पुत्र के रूप में उत्पन्न
नन्दी को गाया है), हरभूख चोटी के, जहाँ कालो-
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों की उपत्यका है।

नन्दिपूषा—(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०,
पृ० १९३)।

नन्दिधाम—(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते
थे) बन० २७७।३९, २९१।६२, रामा० २।११५।२२,

७।६२।१३, भाग० १।१०।३६। यह फेजाबाद से ८ मील दक्षिण अवध में नन्दगाँव है।

नन्दिनी—(नदी) बन० ८७।१५५, पृष्ठ० १।३८।६२।

नन्दिनी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२८।१ एव ७३-७४।

नन्दिपर्वत—(बघमीर में) ह० वि० ४।३० एव ३२ (हंमकुट-गंगा के पास)।

नन्दीश—(बघमीर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलो से नीचे भूतेश्वर तक की भूमि का चोतक है) राजतरंगिणी १।१२४।

नन्दीतट—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५२।१ एव ४८ (इसे आनन्द भी कहा जाता है)।

नन्दितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३७, कूर्म० २।४१।९०, पृष्ठ० १।१८।३७।

नन्दीशेखर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ५७)।

नरक—(१) बन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 'अनरक' और कुछ में 'नरक' आया है), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पृष्ठ० १।१८।३६, २०।१-२।

नरसिंहाश्रम—(बघमीर में) नीलमत० १५२०।

नसिनी—(१) (पूर्व की ओर बहती हुई गंगा की तीन धाराएँ) वायु० ४७।३८ एव ५६, मत्स्य० १२१।४०, रामा० १।४३।१३; (२) (बघमीर की एक नदी) ह० वि० १४।१०।१।

नर्मदा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

नर्मदा-धरणीसंगम—तीर्थप्रवासा (पृ० ३८३)।

नर्मदाप्रवाह—तीर्थप्रवासा, पृ० ३८३, पृष्ठ० १।३९।९; बन० (८५।९) में आया है—'द्यौणस्य नर्मदायाश्च प्रभेदे।'।

नर्मदेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पृष्ठ० १।१८।६९।

नर्मदेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२।

नरकेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०३)।

नरकेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११५)।

नाकुलेश्वरतीर्थ—(लकुलीशतीर्थ ?) मत्स्य० २२।७७, वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ अभ्यन्त ने स्नान किया था)।

नागधन्वा—(सरस्वती के अन्तिम दक्षिण) शान्य० ३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है)।

नागकूट—(गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० ११।२२, नारदीय० २।४५।९५।

नागपुर—(हस्तिनापुर) बन० ८३।३६।

नागसाहू—(गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, मत्स्य० ५०।७८, नृसिंह० ६५।११ (ती० क०, पृ० २५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है)। और देखिए 'हस्तिनापुर'।

नागतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।२३, कूर्म० १।३५।७, पृष्ठ० १।२८।३३, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १११।१; (३) (निपुष्कर के अन्तर्गत) पृष्ठ० ५।२६।५१; (४) (मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५।१४; (५) (इतना स्थान अनिश्चित है) बन० ८४।३३।

नागमेघ—(अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर सरस्वती प्रकट हुई है) बन० ८२।११२, अग्नि० १०९।१३।

नागेश्वर—(नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य० १९१। ८३।

नागेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२७)। (२) (सम्भवतः यह बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान् पर जहाँ गंगारूप ने तप किया था)।

नाभि—(गंगा के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२।

नारककूट—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १५। ३७।

नारकतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१९-१७, पृष्ठ० १।१८।२३।

नारदेववर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।
५, (२) (धारागरी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,
पृ० ५३)।

नारायणसर—(तिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे
कोटी कहा जाता है) भाग० ६।५।३ एव २५, शिव-
पुराण २२।१३।१३। यह तिन्धु-समुद्र संगम है। यह
कच्छ के मुख्य नगर मुज से ८१ मील दूर एव कोटी-
द्वार तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में
यहाँ एक शील एवं आदि-नारायण का मन्दिर था।
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८।

नारायणगाम—(बदरी के पास) वन० १४५।२९-३४,
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, १।३।३६, १०।८७।
४-७)।

नारायणस्थान—वन० ८४।१२, पद० १।३।३९।

नारायणतीर्थ—(१) (धारागरी के अन्तर्गत) पद०
१।३७।५, (२) ब्रह्म १७६।१ एव ३३ (गोदावरी के
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है)।

नारीतीर्थ—(द्विद्व देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।-
४, आदि० २१७।१७—'दक्षिण सागरानूपे पञ्च
तीर्थानि सन्ति वै।' देखिए 'पञ्चागस्तम्'।

नारसिंह—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।-
४६।

नारसिंहतीर्थ—(१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर)
ब्रह्म० १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता
है) मत्स्य० २२।४३।

नासिक्य—(आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्थ का
भाग ४, अध्याय १५ एव वायु० ४६।१३०।

निःक्षीरा—(गया में औषध पर एक कमलकुण्ड है)
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४५।६४, ७।३५,
अग्नि० ११६।८ (तिरचोरा)।

निःक्षीरा-संगम—नारदीय० २।४७।३५।

निगमोद्बोधन—(प्रयाग से एक गन्धुति पश्चिम) पद०
६।१९६।७३-७४, २००।६ (हज्रप्रस्थ में)। दे
(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना पर
पुरानी दिल्ली में निगमवा, घाट है।

निम्बाकंतीर्थ—(साधमती पर) पद० ६।१५।१ एव
१४ (पिपलादतीर्थ के पास)।

निम्भभेद—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म०
१५१।१।

निरञ्जन—(बादरपतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर
तट पर) मत्स्य० १०८।२९। ती० क० पृ० १४९ में
'निरुजक' आया है।

निरञ्जना—यह नदी जिसमें मोहना मिलती है और
जिसके संगम से कल्पी नामक नदी गया में आती है।
यह बौद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरियन ने मोहना को
'मोनो एव निरञ्जना को 'एर्हैन्यसिस' कहा है
(टॉलेमी, पृ० ९७)।

निरकिण्णपर्वत—वन० २५।४२।

निर्जरेवर—(धारा के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०,
पृ० १०३)।

निर्विन्ध्या—(विन्ध से निकलकर खडल में मिलनेवाली
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७, मार्क०
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।९६।३२, मेघदूत १।१८।
भाग० (४।१।१७-१९ एव विष्णु० २।३।११) के अनु-
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मुनि अत्रि का इस
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय १।३) में विदूरथ
(जिसकी राजधानी निर्विन्ध्या के पास थी) एवं
मलन्दन के पुत्र वरसमी की माया आयी है।

निर्वीरा—(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट
पर वसिष्ठोत्तम था)।

निर्वीरालिग—(धारा के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ८९)।

निःशर-रत्ना—(धारा के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ६५)।

निर्वीरा—यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है।
मत्स्य० ११४।२२ ('निरवला' पाठ आया है)।

निष्कलेज—कूर्म० २।४१।८।

निषध—(पर्वत) वन० १८८।११२, अलङ्करी (जिन्द
२, पृ० १४२) का कथन है कि निषध पर्वत के पास
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है।

इससे प्रकट होता है कि निषध हिमालय-श्रेणी का एक भाग है। वायु० ४७।६४।

निषधा—(विष्णु से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, वायु० ४५।१०२।

निष्ठासंगम—(जहाँ वसिष्ठाधम था) पथ० १।३८। ५६।

निष्ठावास—पथ० १।३८।५४।

निष्ठीवी—(हिमवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२६।

नीलकण्ठ-लिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११८)।

नीलकण्ठतीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पथ० ६।१६८।१।

नीलकुण्ड—(१) (एक पितृनीयं) मत्स्य० २२।२२; (२) नीलकुण्ड, वितस्ता एव धूलभात एक ही तीर्थ के तीन नाम हैं या कश्मीर में एक चारा है। नील-मत० १५००, ह० वि० १२।१७।

नीलनाग—(नागों के राजा एव कश्मीर के रसक) नीलमत० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० वि० १२।१७, इंदीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहाबाद परगने में यह ऋग के दक्षिण है; यह बेरीनाग के नाम से विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथारमक उद्गम-स्थल माना जाता है। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६१) में इसे विहृत (वितस्ता) का उद्गम-स्थल कहा है और उसमें निम्न बात आयी है—'नीलनाग, जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है और यह पुरनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके तट पर जान-बूझकर अग्नि-प्रवेश करके प्राण गँवाते हैं।' नीलतीर्थ—याम० (ती० क०, पृ० २३८)।

नीलपर्वत—(१) (हरिद्वार के पास) अनु० २५।१३ 'गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्बके नीलपर्वते। तथा वनखले स्नात्वा धृतपाप्मा दिव ब्रजेत् ॥' लिंग० (ती० क० पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५।१३, मत्स्य० २२।७०, माय० ५।१९।१६, कूर्म० २।२०।३३, देवी-माग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (यह

टोला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) पथ० ४।१७।२३ एव ३५, ४।१८।२, स्कन्द० (तीर्थप्रकाश, पृ० ५६२)।

नीलगंगा—(गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपर्वत से निकलने वाली) ब्रह्म० ८०।४।

नीलघन—राधा० २।५५।८ (विष्णु के एक कोश पर)।

नीलाचल—(१) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित माना जाता है) देखिए 'नीलपर्वत', (२) (गोहाटी के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना हुआ है)।

नीलोत्पला—(शुद्ध पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१००।

नीरजेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।६।

नूपा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २। १६।२८, मार्क० ५४।२३ (यहाँ 'नूपी' पाठ आया है)।

नेपाल—(आधुनिक नेपाल) बराह० २।५।२८, वायु० १०४।७९, देवीमाग० ७।३८।११ (यहाँ 'रुक्माली' एक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में यह नाम आया है (धी० आई० आई० जिल्द ३, पृ० १४)।

नैमिष या नैमिश—(एक वन) (१) (गोमती पर नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ से ४५ मील दूर है)। बादकतहिता (१०।६) में आया है—'नैमिष्या वैश्वनासत'; पञ्चविंशब्राह्मण (२५।१४) में 'नैमिषोय' एव कौरीतकी ब्राह्मण (२६।५) में 'नैमिषीयाणाम्' आया है, (२८।४) में भी ऐसा ही है। यहामारत एव पुराणों में इसका बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४।५९-६४ (भस्तर के मग्रे तीर्थें यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५-७ (पूर्व में गोमती पर), मत्स्य० १०।१३ (पृथ्वी पर अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २।२०।३४, कूर्म० २।४३।१-१६ (महादेव की अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड० १।२।८, दोनों में इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है—'ब्रह्मा धर्मचक्रस्य यत्र नैमिष्योयंत', 'नैमि' चक्र का

हाल (रिम) है, और 'धू' धातु का अर्थ है तितर बितर कर देना या तोड़-फोड़ देना, ब्रह्म० (११३-१०) में इसका सुन्दर वर्णन है, वायु० (११४-१२) ने स्पष्ट किया है कि नैमिषारण्य के मुनिषो का महान् सत्र कुक्षेत्र में दुषद्वी के तट पर था। किन्तु वामु० (२१९) एवं ब्रह्माण्ड० (११२१९) के अनुसार यह गोमती पर था। यह सम्भव है कि गोमती केवल विशेषण हो। यही पर वसिष्ठ एवं विष्वामित्र ने कसह हुआ था। यही पर कल्माषपाद राजा को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यही पर पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३११४१८) में आया है कि गंगा, यमुना, नैमिष-गोमती तथा अन्य नदियाँ में स्नान करने एवं पित्रो को सम्मान देने से पाप कट जाते हैं। (२) बृहत्संहिता (१११६०) का कथन है कि उत्तराश्रावणमासे कुष्ठ केतु नैमिष के अधिपति को मृष्ट कर देता है।

नैमिष-कुञ्ज—(सरस्वती पर) वन० ८३११०९, पञ्च० ११२६१०२।

नैऋतेश्वर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

नौबगहन—(कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नीलमत० ६२-६३।

नौबगहनसर—(कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) नीलमत० ६४-६५, १६५-१६६। (त्रिष्णुपद एवं क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४१२७।

घ

घञ्जकुण्ड—(१) (द्वारका के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० २२६), (२) (लोहारगल के अन्तर्गत) बराह० १५१४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ गिरती हैं)।

घञ्जनद—(पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२१८३, मौसलपर्व ७४५, वायु० ७७५६, कूर्म० २१४४१-१२, लिग० ११४३१७-४८ (ज्योत्स्नर के पास), वाम० ३४२६, पञ्च० १२४३११। महाभाष्य (जित् २,

पृ० २३९ पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति को है—'घञ्जने भव' और इसे 'घञ्जनम्' से 'पाञ्चनद' माना है। वैदिककाल में पाँच नदियाँ देवी—शुतुदी, विष्णुता, पुरुष्णी, असिकनी एवं वितस्ता और आशकल इन्हें क्रम से सतलज, व्यास, रावी, चिनाव एवं झेलम कहा जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पञ्चनद कहा जाता है, और सम्मिलित धारा मिठानकोट से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्संहिता (१११६०) का कथन है कि यह पश्चिम में एक देश है। वन० (२२२१२२) ने सिन्धु एवं पञ्चनद को पृथक्-पृथक् कहा है। और देखिए समापर्व (३२। ११)।

घञ्जनवतीर्थ—(यगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।१३। ५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय १३।

घञ्जनी—(कोल्हापुर के पास) पञ्च० ६।१७६।४३ (इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)।

घञ्जनवीरवर—(वाराण० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ९६)।

घञ्जविष्य—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० १४९। ३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्म नहीं)। तीर्थकल्पतट (पृ० ३२६) में 'दधकुण्ड' पाठ आया है।

घञ्जप्रयाग—दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (आगी-रणी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्गप्रयाग (अलकनन्दा एवं पिन्दा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग (अलकनन्दा एवं भन्दाकिनी), पड़वाल जिले के श्रीनगर से १८ मील, (४) जन्मप्रयाग (अलकनन्दा एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास (अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है।

घञ्जतप—(एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त होता है) कूर्म० २।४४।५-६।

घञ्जतीर्थ—(काञ्ची में) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१।

घञ्जतीर्थकुण्ड—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४। ३७।

पञ्चबहा—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६५)।

पञ्चवट—(कुवज्ञेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४११११, पप० ११२७५० (सम्भवतः यह पञ्चवटी है, वन० ८३११६२)।

पञ्चवटी—(१) (उत्तर में) वन० ८३११६२; (२) (गोदावरी पर) रामा० ३११३१३ (इसे 'दिघ' कहा गया है), ३११३१९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन दूर), नारदीय० २१७५१३०, अग्नि० ७३१। देखिए गत अध्याय १५।

पञ्चपक्षा—(स्थान अनिश्चित) वन० ८४११०।

पञ्चवन—(गया के अन्तर्गत) वायु० ७७१९९।

पञ्चजवन—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २१४४५८, वायु० ११२१४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी)।

पञ्चामतन—(नर्मदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० ३९११, ६१-६२।

पञ्चसर—(१) (लोहारगल के अन्तर्गत एक कुण्ड) बराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक कुण्ड) बराह० १४९१२३।

पञ्चशिला—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४११, १४-१६।

पञ्चशिलेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ६७)।

पञ्चशिर—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४११३९-४४।

पञ्चाशवधेश्वर—वायु० ७७१४५, ब्रह्माण्ड० ३११३१४५।

पञ्चाशत्तरीर्ष—(दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०१७९१ १८ (श्रीधर स्वामी ने, जो मागवत के टीकाकार हैं, लिखा है कि यह तीर्थ फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य में अनन्तपुर है)। आदि० (२१६११-४) ने इनके अगस्त्यतीर्थ, सीमद्र, पीलोम, कारन्धम एव भारद्वाज नाम बतलाये हैं। इनकी सभी ने श्याम दिया था, किन्तु अर्जुन इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो पापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० (माहेश्वरचण्ड, कीमारिवा प्रकरण, अध्याय १) के मत से यह 'पञ्चाशत्तः समुद्रराज' (अर्जुन द्वारा) है।

पञ्चाश्वन क्षेत्र—(स्तुतस्वामी के उत्तर में) बराह० १४८१४५।

पञ्चारक-वन—(आढ़ के लिए उत्तम) वायु० ७७१३७। पत्रितीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) बहा० १६६११।

पयोधर—(मरतगिरि एव वितस्ता के आगे कदमीर में) नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८।

पयोधर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) पप० ११७११।

पद्मावती—पल्लव० ४६१९ (मातृकाओं में एक); यह नर-वर नगर है। देखिए ऐ० जि० (पृ० २५०) एव खड्ग-राहो लेख (संवत् १०५८, १००१-२ ई०), जिसमें स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के 'मालतीमाधव' नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० १४७ एव १५१)। यहाँ निवध के राजा नल का घर था।

पम्पा—(१) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० १०१७९११२, वाम० ९०११६; (२) (जना या जया) पप० ११२६१२०-२१ (कुवज्ञेत्र का द्वार कहा गया है)।

पम्पासर—(बेलारी जिले में ऋष्यभूक के पास) वन० २७९१४४, २८०११, रामा० ३१७२११२, ७३१११ एव ३२, ६११२६१३५, वन० २८०११, भाग० ७११४३१, १०१७९११२ (सप्तगोदावरीं बेणा पम्पा भीमरपी तत)।

पम्पातीर्थ—मत्स्य० २२१५०, भाग० ७११४३११।

पलाशक—(जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ दिया था) वन० ९०११६ (पलाशकेषु पुष्पेभ्यु)।

पलाशिनी—(नदी) (१) (काठियावाड़ में गिरनार के पास) देखिए रैवतक के अन्तर्गत एव रुद्रदामन का जूनापड शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४३) एव स्कन्दगुप्त का शिलालेख (४५७ ई०, सी० आई० आई०, ३, पृ० ६४)। (२) (पट्टर नामक नदी, जो नर्मदा जिले के कलिंगपत्तन के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४१३० (शुक्ति-मान् से निवन्धी हुई), वायु० ४५११०७।

पलिहापुर—(बदमीर में आधुनिक परसोर) ललिहा-

दिये ने इसे निर्मित कराया। राज० (४।१९४-१९५)
ने विष्णु की चौदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख
किया है।

परमेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ११५)।

पर्णासा—(या पर्णाना) (१) (राजस्थान में बनास
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती
है) सभा० १५।६। पर्णासा का अर्थ है 'पर्ण अर्थात्
पत्तों की आना', वायु० ४५।९७, बराह० २१४।४८,
मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९।२१, (२) पश्चिमी
भारत की एक नदी, जो ब्रम्ह के तल में जाती है।
प्रथम नाम उषवदात के नासिक सिलालेख (स०
१०) में उल्लिखित है। सख्या १४ में 'बनासा'
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई
गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा
जिल्द ५, पृ० २८३।

परुष्णी—(१) (पञ्जाब की आधुनिक रावी) ब्र०
५।५२।९, ७।८८।८-९ (सुदास अपने बानु कुरुष
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिले थे),
८।७४।१५, १०।७५।५। निरुक्त (१।२६) का
कथन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२)
(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म० १४।४।१ एवं
२३।

परुष्णी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४।४।
१।

परंताप्य—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।८,
पद्म० १।३७।८।

पशुपतीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ९३)।

पयोवा—(नदी) ब्रह्मण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७
(पयोद सर से निकली हुई)।

पयोष्णी—(शुद्ध या विष्णु से 'निकली हुई नदी')
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ०
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो बिदम
में दरदा या बर्मा से मिलती है। वन० ८५।४०, ८८।४,

७-९ (यह गंगा सहित मन्त्री नदिया से उत्तम है और
राजा नृग की नदी है), १२।१।१६, विष्णु० २।३।११।

अधिवाश पुराणा में 'तापी' एवं 'पयाप्णी' अलग-अलग
उल्लिखित हैं, यथा—विष्णु० २।३।११, मत्स्य०
११४।२७, ब्रह्म० २७।३९, वायु० ४५।१०२, वाम०
१३।२८, नागदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०,
पद्म० ४।१४।१२ एवं ४।१६।२ (यही मुनि ध्यवन
का आश्रम था)। देखिए 'मूलनारी'। वन० (१२।
१६) में आया है कि पयाप्णी के उपरान्त पाण्डव
लोग बँदूय पर्वत एवं नर्मदा पर्वत। हण्टर ने (इप्पी०
बने० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ४१२) कहा है कि
पयोष्णी बराह की पूर्णा नदी है जो गविलगढ़ की
पहाड़ियों में निकलकर रावी में मिलती है। मद्र-
चम्पू (६।२९) में आया है—'एवंतमेदि पवित्र
हरिमिव बहति पय पश्यत पयाप्णी।'।

पयोष्णी-संगम—(यहाँ आद्य अनन्त फल देता है)
मत्स्य० २२।२३।

पयस्विनी—(नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९
(जो लोग इन पर एवं अन्य दक्षिणी नदिया पर रहते
हैं वे वामुदेव के बड़े भक्त होते हैं)।

पवनत्प-ह्रब—वन० ८३।१०५।

पाण्डवेश्वरक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८,
मत्स्य० १९१, ६१।

पाण्डुरूप—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास),
आद्य के लिए उपयुक्त।

पाण्डुर—देखिए पीण्डरीकपुर।

पाण्डुर—वायु० ४५।९१ (एक छाटा पर्वत)।

पाण्डुसह्य—(विष्णु के गृह क्षेत्रों में एक) मुसिह०
६।५१ (ती० क०, पृ० २५१)।

पाण्डुविशालतीर्थ—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९,
११२।४४-४८ (यहाँ 'पाण्डुसिला' पाठ आया है),
ती० क० (पृ० १६८) ने वायु को उद्धृत करते हुए
इसे 'पाण्डुविशल्या' कहा है।

पाणिस्थाल—पद्म० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि-
सात)।

पाटला—(पितरा के लिए अति पवित्र) मत्स्य० २२।२३।

पातन्ध्रम—(पर्वत) वायु० ४५।९१।

पापमोक्ष—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।८,

नारदीय० २।४७।७९।

पापप्रमोचन—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह०

१४०।५१५४।

पापप्रणाशन—(१) (यमुना पर) पद्म० १।३१।१५,

(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९२।१ एवं ४८-४९। इसे 'घोन्पाप' एवं 'मालव' भी कहा गया है।

पापसूत्रनतीर्थ—(बनमौर में एक धारा) राज० १।३२, ह० चि० १४।३६। कपटेश्वर, सवर्षण भाग एवं पाप-सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव की पूजा कपटेश्वर के रूप में होती है।

पारा—(१) (विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को दिया) आदि० ७।१।०-३२, (२) (पारिव्रज स निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी) वायु० ४५।९८, मत्स्य० १३।४४ एवं १४।२४, मार्क० ५४।२०। मत्स्य० (१३।४४) में पारा के तट पर देवी की पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावव (अक ४ एवं ९) एवं बृहत्संहिता (१४।१०)।

पाराशर्येश्वरलिंग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ५९)।

पारिव्रज—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२, पद्म० १।२६।१०, वाम० ३४।१७।

पारिपत्रि—(सी पारिपत्रि) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, क्योंकि बम्बल, बेतवा एवं सिन्धु नदियाँ इससे निर्गत नहीं गयी हैं। देखिए कूर्म० १।४७।२४, भाग० ५।१९।१६, वायु० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म० २७।२९। यह गोमतीपुत्र शातकनि के नासिक शिलालेख (घ० २) में उल्लिखित है (बम्बई गज०, जिल्द १६, पृ० ५५०)। नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 'पारिषात' कहा गया है (वही, ५६९)। महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं बोधा-

यनवर्मसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा कहा गया है।

पार्वतिका—(इस नदी पर थाट अत्यन्त फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर चम्बल में मिलती है।

पावनी—(नदी) (कुछ क्षेत्र में पगर, अम्बाला जन्म या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए हे (पृ० १५५)।

पालमञ्जर—(सुपारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३।

पालपञ्जर—(पर्वत) वायु० ७७।३७ (षाट्तीय),

ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ ('पालमञ्जर' पाठ आया है)।

पालेश्वर—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१२।२ (जहाँ चण्डी की प्रतिमा है)।

पाशिनी—(सुस्तिमानु से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११।३२।

पाशुपततीर्थ—मत्स्य० २२।५६ (यहाँ खाट बना कर दायक है)।

पाशुपतेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।३५।

पाशा—(पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२८। क्या यह 'पारा' का पाठान्तर है?

पाषाणतीर्थ—(नदी) देवल० (ती० व०, पृ० २४९)।

विष्णारक—(वाठियावाड के सम्मालिना विभाग में)

वन० ८२।६५ ६७ (जहाँ कमल चिह्नित मुद्गार पायी गयी हैं), ८८।२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९ अनु० २५।५७, विष्णु० ५।३७।६, भाग० १।१।११ (इन्द्र के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वरन धारण किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), बराह० १४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म० १।२४।१४ १५।३ (पृ० १५७) का कथन है कि यह आधुनिक क्षारवा से १६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गज० (जिल्द ८, काठियावाड, पृ० ६१३), जहाँ विष्णारक से सम्बन्धित दन्तकथा दी हुई है।

पिपावा औंछम—अनु० २५।५५।

पिपातीर्थ—वन० ८२।५७ (पिपातीर्थ), पद्म० १।२।४६।

विश्वेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३२, कूर्म० २।४१।२१, पद्म० १।१८।३२।

पिप्पला—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३०।

पिप्पलाव-तीर्थ—(दुधेश्वर के पास साध्रमती पर) पद्म० ६।१५०।१।

पिप्पलतीर्थ—(चक्रतीर्थ के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० ११०।१ एवं २२९ (यहाँ 'पिप्पलेश्वर' था है)।

पिप्पलेश—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२५। सम्भवतः यह पिप्पला ही है।

पितामहसर—(यह पुष्कर ही है) (१) वन० ८५।१६; (२) शन्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल), वन० ८४।१४९।

पितामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, पद्म० १।२१।४।

पितावेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११४)।

पिताशमोचन कुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।२ एवं १३-१४, पद्म० १।३५।२।

पिताशमोचन तीर्थ—(प्रयाग में) पद्म० ६।२५०।६२-६३।

पिताशिका—(ऋक्षवान् से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१३।३०।

पीठ—ब्रह्माण्ड० (४।४४।९३-१००) में ५० पीठों का वर्णन है, यथा—नेपाल, एकबीरा, एकान्न आदि।

पुष्कर—(१) (कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।५७, पद्म० १।२६।७८; (२) (कुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।७-८।

पुष्करिका—(पयोध नामक सर से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६९-७०।

पुष्करिकेश्वर—(आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पृ० ७-२१)।

पुष्करिकमहातीर्थ—(यहाँ आठ अत्यन्त पुण्यदायक होती हैं) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु० ७७।५५।

पुष्करिकपुर—मत्स्य० २२।७७, नारदीय० २।७३।४५।

पुष्यस्थल—(मयुरा के बीच स्थलों में एक) वराह० १६०।२१।

पुनपुन—(गया के अन्तर्गत एक नदी, आधुनिक पुनपुन) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५।

पुनरामर्षगन्ध—(नदी) अनु० २५।४५।

पुनरीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२४।१ एवं १३७।

पुराणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १२२।

पुष्—(पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरुषवा गया था)।

पुष्करस्तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०।११ एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं)।

पुष्कोत्तम—(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म० (अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८), मत्स्य० १३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय० २ (अध्याय ५२-६१, जहाँ माहात्म्य वर्णित है)। देविद्व इस शब्द का खण्ड ४, अध्याय १५।

पुलस्त्य-पुलहाश्रम—(गण्डकी के उद्गम-स्थल पर) वराह० १४४।११३, भाष० ५।८।३० (शालग्राम के पास)।

पुलहाश्रम—भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्राम भी कहा जाता है)।

पुलस्त्येश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ११९)।

पुष्कर—(१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, मील एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने वाले ब्रह्मा के मन्दिरों में एक मन्दिर यहाँ पर है। ज्योष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं (नारदीय० २।७१।१२, पद्म० ५।२८।५३)। उप-बढ़ात के नासिक शिखरालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों पर उसके द्वारा दिये गये दारों का उल्लेख है (बम्बई गजेट, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०)। वायु० ७७।४०, कूर्म० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में

आया है कि पुष्कर मे खाड़ करने से अनन्त फल प्राप्त होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों मे एक है (पृ० ५।१५।१५०, वाम० २२।१९)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।११) एव वाम० (१५।३१) ने मध्यम पुष्कर का उल्लेख किया है एव ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोश परिचय कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत सरस्वती यही से समुद्र की ओर गयी है (पृ० ५।१९।३७)। पृ० (५।१५।६३ एव ८२) ने 'पुष्कर' नाम के व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ पुष्कर अर्थात् कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड० (३।३४।७) ने आया है कि परशुराम ने यहाँ अपने शिष्य अष्टवक्त्र के साथ ती वर्षों तक तपस्या की। कल्पवृक्ष (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन० (मध्याह्न ८२) एव पृ० (५।२७) से कम से २०-३९ बलाक एव १२ श्लोक उद्धृत किये हैं। अलबरूनी (जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि 'नगर के बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एक पूजाई हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच है, किन्तु ये सभी आधुनिक हैं, प्राचीन मन्दिर औरगढेब द्वारा नष्ट कर दिये गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपनौर्ण हैं (वन०, अध्याय ८२)। पुष्कर शब्द वर्णादिमण (पाणिनि ४।२।८२) मे आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती के तट पर, इस कुप्रस नामक पर्वत कहा जाता है) आदि० २२।१।५, शण्य० ३८।१३-१५; (३) ह० चि० १४।१११ (कश्मीर मे, कपटेश्वर मे कई तीर्थों की श्रेणी मे एक), (४) (बदरिकाश्रम की पाँच बाणाय मे एक) गार्द्रीय० २।६७।५७-५८।

पुष्कराश्रय—पृ० ५।१८।१७, वाम० ३२।८ (यहाँ से प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता १।३५।

पुष्करावती—यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) को मात था। बाणेश टोंका आदि ने इसका उल्लेख किया है।

पुष्करिणी—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य०

१९०।१६, कूर्म० २।४१।१०-११, पृ० १।१७।१२; (२) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१३।

पुष्पभद्रा—(१) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी) बराह० ५।१२, ९८।५, भाग० १२।८।१७, १२।९।१०, नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) भाग० १२।९।१०।

पुष्पगिरि—(भारतवर्ष के छोटे पर्वतों मे एक) वायु० ४५।१२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए हम्पी० गये० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५)।

पुष्पगङ्गा—(मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११७।३०, वायु० ४५।१०५ (यहाँ 'पुष्पजाति' पाठान्तर आया है)।

पुष्पहस्तेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

पुष्पस्थल—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१७ (एक धियक्षेत्र)।

पुष्पवहा—(नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के पास)।

पुष्पवती—(नदी) वन० ८५।१२, पृ० १।३९।१२।

पूर्या—(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से मिल जाती है; देखिए आश्विने-अकबरी (जिल्द २, पृ० २२४); इस समय पर ब्रह्मदेव नामक धाम है और चक्रवर्त्य नामक एक तीर्थ है; (२) बृहत् जिले मे यह समुद्र मे गिरती है (बम्बई गये०, जिल्द २, पृ० २६६); (३) (पूर्या, जो पर्मणी जिले में गोदावरी में मिलती है) देखिए हम्पी० गये० इण्डि० (जिल्द १२, पृ० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुत्र (१०५।२२) मे उल्लिखित पूर्यातीर्थ है?

पूर्यातीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १२२।१।

पूर्यमुख—(पुष्पाश्रय के अन्तर्गत) बराह० १२९।४०-४१।

पूर्यमुख—(पूर्यमुख का एक अन्य पाठान्तर) बराह० १२९।४०।

पुर्वीतीर्थ—पृ० १२९।१११ (पाटलिपुत्र के पास)।

पुनर्तुंग—नारदीय० २।६०।२५।

पुनरुक्त—(रस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आपुनिक पेहोवा) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५।

इसे वाम० (१९।१६-१७ एव २३) में ब्रह्मर्षिनि कहा गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७)।

पैतामहतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४। ४-५, कूर्म० २।४२।१८।

पैतामहीर्य—(गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० ८४।१० एव १८ (इसे बाजान भी कहते हैं)। ब्रह्म० (१५०।१) में इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थान हैं।

पीछरीरु—(एक विष्णुतीर्थ, लगता है यह पडरपुर है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशोचि हरेत्पाप पीछरी के च दम्भके। मापुरे वैकटाद्री च)।

पीछू—(देवदारवने पीछूम) पद्म० ६।१२९।२७।

पीछुचर्चन—वायु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० ४।४४।९३)।

पीलत्पतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९७।१।

पीलौम—(देखिए 'पञ्चान्नरस्तीर्थ') आदि० २१६।३।

पीलू—(कश्मीर-अण्डल में) पद्म० ६।१२९।२७।

प्रजापतिस्नान—मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी गयी है) यह प्रमाण है, देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२।

प्रजामुक्त—(यहाँ वामदेव के रूप में विष्णु की पूजा होती है) वाम० ९०।२८।

प्रजाप्ता—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १६१।१, पद्म० ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर भेषकर नामक नगर था)। यह प्रशङ्कित है।

प्रद्युम्नतीर्थ—नारदीय० २।४०।१६। दे (पृ० १५८) का कथन है कि यह बगल के हुगली जिले का पण्डुजा है।

प्रद्युम्नगिरि—(मापीठ) (यह धीनगर में हस्तिवर्त है) राज० ३।४६०, ७।१६१६, विक्रमाकदेवचरित १८।१५, स्टीन-स्मृति, पृ० १४८ एव कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७।

प्रतिष्ठान—(१) (प्रयाग के पास) वन० ८५।७६,

११४।१, वायु० ९।११८ (पुरुखा की राजधानी),

९।१५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य० १२।१८,

१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर) माक० १०८।१८

(विष्णु की प्रार्थना पर ऐश पुरुखा को प्रदत्त),

विष्णु० ४।१।१६, ब्रह्म० २२७।१५१, भाग० ९।१।

४२, (२) (गोदावरी के धर्म तट पर आपुनिक

पैठन) ब्रह्म० ११२।२३, बराह० १६५।३, पद्म०

६।१७२।२०, ६।१७६।२ एव ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र

की नारिया की क्रीडा का उल्लेख है)। पीलनबोरा

बौद्ध स्तम्भमिलेख में प्रतिष्ठान के मितदेव नामक गन्धी

के कुलद्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए

ऐ० एस० ठाडू० आई० ४।८३)। देखिए ऐ०

जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ द्वैतार्थ के समय

में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख

है। टॉलेमी ने इसे बैठन एव पैरिप्लस में 'प्रतिष्ठान'

कहा है। अतः के सहवाजगढ़ी एव अन्य स्थान

वाले १३वें अनुशासन में 'भोज पितृनिष्ठ' का

प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द 'प्रतिष्ठानक'

का घोटक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ०

६७)।

प्रणीची—(एक बड़ी नदी) भाग० ११।५।४० (यहाँ पर निवास करने वाले वामदेव के भक्त होते हैं)।

प्रमत्त—(१) (सीराष्ट्र में समुद्र के पास, जहाँ १२

उत्तिलिङ्गों में एक वामनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था,

जिसे महामुद्र गणेशजी ने तोड़ डाला था) इसे सीम-

नाथपट्टन भी कहा जाता है स्कन्द० ७।१।२।४४-

५३ (इस नाम के कई स्थानों का उल्लेख है)। वन०

८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९।

३, आदि० २१८।२-८, शल्य० ३५।४२ (यहाँ पर

चन्द्र का सयारोग अच्छा हो गया था), कूर्म० २।

३५।१५-१७, नारदीय० २।७०।१-१५ (माहात्म्य),

नरह।१।४।८१, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद्र

में गिरती है)। उज्जवदात के नासिक शिलालेख में

इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजेट, जिल्द १६,

पृ० ६६९ एव सारगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन् १२८७ ई०)। प्रभास को देवपत्न बहा गया है और यह सरस्वती एव समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० इण्डि०, जिल्द १ पृ० २७१ एव २८३ एव श्रीधर की प्रशस्ति, सन् १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती पर) शाल्य० ३५।७८, स्वन्द० ७।१।११-१४, (३) (गया के पास एव पहाड़ी) वायु० १०८। १६, १०९।१४, अग्नि० ११६।१५, (४) (बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म० १।३७।१५, (५) (द्वारका के अन्तर्गत) मीसलपर्व ८।९, वराह० १४९।२९-३३ (सरस्वती एव प्रभास का माहात्म्य), भाग० १।१।३०।६ (यहाँ प्रत्यक्ष-सरस्वती है, अपात् सरस्वती परिचयवाहिनी है, विन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती है)। उपबदात के गिलासेस में आया है कि राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थ) विवाह-ध्वज किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुल्हनें प्राप्त की। यही घर भगवान् कृष्ण ने अपना मर्त्य-शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुयुक्तियों एव पुनीतता तथा महमूद गजनवी के आक्रमण की तिथि के लिए देखिए डा० एम्० मास्जिड इत 'दि लाइफ एण्ड टाइम्स आव मुल्तान महमूद आव गजनी' (पृ० २०९-२१४), सोमनाथ के प्रत्याक्रमण आदि के लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि), ५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण गँवाये, कुल्हाड़ियों एव अग्नि से मूर्ति तोड़ी गयी, २० बटोड़ दीनार (१०, ५००,००० पीण्ड, आधुनिक मूल्य) लूट में मुल्तान को मिले। (६) (बदमीर में) ह० वि० १४।१११; (७) (बदरिवायम की पविषाराओ में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८।

प्रपाय—(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एव ऐ० जि० (पृ० ३८८-३९१) जहाँ द्वैतसाग का उद्घरण है, (२) (मिथु एव वितस्ता अपात् मैन्म का संगम) नीलमठ० ३९४-३९५ (यहाँ मिथु को गया एव वितस्ता को यमुना समझा जाता है)।

प्रयागेन्दर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (टी० क० पृ० ४५)।

प्रवरा—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १०६। ४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, जो निवामपुर का द्योतक है, स्थित है)। यह बहमद-नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है (देखिए बम्बई गज़े०, जिल्द १७, पृ० ६)।

प्रवरपुर—(देखिए धीनगर के अन्तर्गत) राज० ३।३३६-३४९।

प्रवरा-संगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, देखिए बम्बई गज़े० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ टोका एव प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहाँ, गोदावरी के संगम पर प्रवरा के बायें एव दाहिने तटों पर, दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व ७ मील की दूरी पर है।

प्रवर्णगिरि—(१) (जनस्थान में) रामा० ३। ४९।११, (२) (वृषभद्रा पर) रामा० ४।२७। १-४ (जिसकी एक शृंखला में राम ने कुछ भास बिताये थे)।

प्रहस्तिश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (टी० क०, पृ० ८९)।

प्रह्वरेन्दर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (टी० क०, पृ० ४८)।

प्राजापत्य—(बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्म० १।३७।४।

प्राप्तवपानीय—(पचनर के पास) वराह० १४३।१७।

प्राची-सरस्वती—(यह सरस्वती ही है) (१) भाग० ६।८।४०, वाम० ४२।२०-२३; (२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२३।

प्रियमेसक—(थाट के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य० २२।५३।

प्रियमतेन्दर-लिग—(बाराणसी के अन्तर्गत) स्वन्द० ४।३३।१५९।

प्रीतिश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (टी० क०, पृ० १११)।

प्रेतकुण्ड—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८-६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण में ब्रह्मर्षी के नाम से विख्यात है।

प्रेतकूट—(गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९।१५।

प्रेतपर्वत—(गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०।

प्रेतशिला—(गया के अन्तर्गत) वायु० ११०।१५, १०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजेन्द्रियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५)।

प्लक्षतीर्थ—(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुक्षेत्र में, जहाँ पुकरवा ने उर्वशी को प्राप्त किया) वायु० ९१।३२।

प्लक्षप्रक्षवण—(या प्रक्ष) (यहाँ से सरस्वती निकली है) वायु० ५४।११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (आश्व के लिए अति उत्तम)।

प्लक्षायतार—वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों (यज्ञ करने वालों) ने सारस्वत-यज्ञ सम्पादित किये, वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अबमुख' नामक अग्निस्वान के लिए आये), कूर्म० २।३७।८ (विष्णुतीर्थ), भाक० २१।२९-३० (हिमवान् में)।

प्लक्षा—(नदी) वाम० (ती० क०, पृ० २३९)। यहाँ से यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब शूर्पारक।

क

कलश्रीवम—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः आधुनिक 'कल', जो मानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मील पर है) वन० ८३।८६।

कल्मु—(जो गया के किनारे बहती है अन्त में पुनपुना को एक छाछा में मिल जाती है) अग्नि० ११५।२७, व्युत्पत्ति—'कल' एवं 'गो' (यस्मिन् कलति श्रीगोत्रं कामयेनूर्जलं मही। व्युत्तिरभ्यादिक यस्मात् कल्मु, तीर्थं न फलुवत्॥)। वायु० (१११।१६) का

वचन है कि यह गया से उत्तम है, क्योंकि गया केवल विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि-गदाधर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४।

कल्पुन—माग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीधर का वचन है कि यह अनन्तपुर है)।

कल्पुनक—(मयुरा के दक्षिण) बराह० १५७।३२।

काल्पुनेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १०५)।

केना—(गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० १२९।७।

केना-सगम—(गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ एवं ७-८।

ख

बकुलवन—(या बहुलवा) (मयुरा के अन्तर्गत १२ वनों में पाँचवाँ वन) बराह० १५३।३६।

बकुलासंगम—(शारङ्गमरी के अन्तर्गत) पथ० ६।-१३३।२७।

बगला—(एक देवी का स्थान) देखिए 'वैद्यनाथ' के अन्तर्गत।

बज्जुल—(सम्भवतः बाम्बुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ (सह्य से, ब्रह्म०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, ब्रह्म०)।

बदरिका—(१) वायु० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र पर्वत के निकट) पथ० १।३९।१३, वन० ८५।१३; (३) (दक्षिणी मुजराट में कही) देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा खानपत्र में (पृ० २५ एवं २९)।

बदरिकाश्रम—(१) (त० प्र० के गडवाल समाग में बड़ी-नाथ) बराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता पराशर इस आश्रम में रहते थे, मत्स्य० (२०।१-२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप

किया था, विष्णु० ५।३७।३४ (यह आश्रम गन्ध-
मादन पर था जहाँ नर-नारायण रहते हैं), ब्रह्माण्ड०
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के
साथ वर्णन किया है और उपवीथी की सूची भी
दी है), वही २।६७।२६ (यह विशाला नदी पर
था), भागवत० ७।१।१६, (२) (यमुना पर
मधुवन में थोड़ी दूर पर स्थित) पथ० ६।२।२।१
एव ४३।

बदरी—(गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा-
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४।१।
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।
३।३६ एव ११।२९।४१ (नारायणाश्रम), मत्स्य०
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अग्नि उभयुक्ता) पथ० ६।२।
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं हानी क्योंकि
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला
भी नाम है। देखिए ६० जा० आव इण्डिया, जिल्द
६, पृ० १७९-१८०)। बद्रीनाथ का मन्दिर अलक-
नन्दा के दाहिने तट पर है।

बदरीवन—पथ० १।२७।६६।

बदरीपावन तीर्थ—वन० ८३।१७९, शाल्य० ४७।२३ तथा
४८।१ एव ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था)।

बभ्रुतीर्थ—(जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्वस्व०
१।२।१३।१०७।

बलभद्र-सिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) श्रिग० (ती०
कल्प०, पृष्ठ ४६)।

बलाका—अनु० २५।१९।

बलाकेसर—(मर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १११।११।

बलिपुण्ड—(वाराणसी के अन्तर्गत) श्रिग० (ती०
कल्प०, पृ० ७६)

बलेसर—(धोपर्वत के अन्तर्गत) श्रिग० १।९२।
१४८।

बहुनेत्र—(मर्मदा पर एक तीर्थ जहाँ तपोदत्ता की
यात्रा की जाती है) मत्स्य० १९१।१४।

बहुलवन—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।८।

बाणगंगा—(बालगंगा के अन्तर्गत) बराह० १४४।

६३ (रावण ने सोमेश्वर के दक्षिण एक बाण मारकर
इसे निकाला था)।

बाणतीर्थ—(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-
२१४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।-
९-१०।

बाणेश्वर सिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०,
काशीखण्ड ३३।१३९, श्रिग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

बाणकेसर—(वाराणसी के अन्तर्गत) श्रिग० (ती०
कल्प०, पृ० ४३)।

बालप—या बालपेन्द्र (साभ्रमती के तट पर) पथ०
६।१४५।१, २४ एव ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र)।

बालेस्पतीर्थ—(पोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।-
१०१।

बाहुवा—(सरस्वती के निकट एक नदी) अनु० १६५।-
२७, पथ० १।३२।३१, नारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म०
२७।३६, मत्स्य० ११४।२२ एवं वायु० ४५।९५
(इसका कहना है कि यह हिमवान् से निकली है),
वन० ८।४६७ एवं ८७।२७। देखिए ६ (पृ० १६)
एव पाणिनिर (पृ० २९१-२९२)। वायु० (८८।-
१९) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी
को घाप दे दिया और वह बाहुवा हो गयी। अमरकोश
में इसका पर्याय संतवाहिनी बतलाया है और शीर-
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीर्य द्वारा नीचे
उतारी गयी (कार्तवीर्य की बहुत अपराध अधिक
दान करने वाला कहा गया है)।

बाहुवा—(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड०
२।१६।३५।

बिभुक्त—वि० प० सू० ८५।१२ (कुछ संस्करणों में
'विल्वक' पाठ आया है)।

बिभुजाश्व—(वाय० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।-
६८, स्वस्व० २।३३।४८, नारदीय० २।२९।६१,
पथ० ६।१३।४८।

बिभुसर—(१) (बदरी के पास मंकाक पर्वत पर)
वन० १४५।४४, शीघ्र० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड०
२।१८।३१, मत्स्य० १२१।२६ एवं ११-३२ (यहाँ

अगीरय, इन्द्र एवं नर-नारायण ने तप किया था), भागवत० ३।२।३३ एवं ३।९-४४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था और ब्रह्मा का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, नारदीय० २।२९।५९-६०, ((३) (एकाग्रक के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४।१।१२-५४ (इसका भाव इस-लिए पड़ा कि वरु ने सभी पवित्र स्थलों से जलभूँदें एकत्र कर इसे भरा था), (४) (करमीर में) नीलमय० (१।१।१६-१।१।१७) के मत से यह देश के पूर्व में एक दिक्पाल है।

विष्णुतीर्थ—यह पवनन्द है। देखिए 'पवनन्द' के अन्तर्गत।

विश्वरू—(आद के लिए एक अति उपयुक्त स्थल)

वि० ध० सू० ८५।५२, अत्स्य० २२।७०, कूर्म०

२।२०।३३, अनु० २५।१३, नारदीय० २।४०।७९।

वितरय—(जहाँ से वितस्ता या सोन निकलती है)

ह० वि० १२।५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के

अन्तर्गत।

विश्वपन्नक—पद्म० ६।१२९।११ (शिव के चारह

तीर्थों में एक)।

विश्वामल—बार्हस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार

यह वैष्णव क्षेत्र है।

विश्ववन—(मयुरा के चारह वनों में दसवीं) बराह०

१।५।४२।

बृहद्बुधा—(नदी, हिमालय से निचली हुई) ब्रह्माण्ड०

२।१६।२५-२७।

बुधेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०,

पृ० ५५ एवं ९७)।

बृहन्न—(गोकुल के पास, जहाँ नद घोष अपनी पाँवें

रखते थे) भागवत० १०।५।२६ एवं १०।७।३३।

बृहत्पतिकुण्ड—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह०

१।५।५५।

बोधितव—(बोध गया में पीपल या बोधिवृक्ष) पद्म०

६।१।७।२०, देखिए 'महाबोधितव' के अन्तर्गत।

भरहुत स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर बुदे

हुए दध्यासन पर बोधितव पर एक उत्कीर्ण लेख है—भगवतो सकमुनिनो बोधि, देखिए कनिष्पम का 'महाबोधित' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है कि सन् ६०० ई० में बगाल के राजा शशाक ने बोधितव को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधित-गया एवं बोधितव के विषय में लिखा गया है।

ब्रह्मकुण्ड—(१) (बदरी के अन्तर्गत) बराह० १।४।

४-६, (२) (लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १।५।

७। (जहाँ चार वेद-धारा नामक क्षीर में हिमालय से

निकलते हैं), (३) (गया के अन्तर्गत) वायु०

१।०।८।

ब्रह्मकूप—(गया के अन्तर्गत) वायु० १।१।२५ तथा

३।१, अग्नि० १।५।३७।

ब्रह्मक्षेत्र—(कुशेश्वर) कर्म० ६३।४-६, वायु० ५९।

१०६-१०७ तथा ९५।५।

ब्रह्मतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म०

१।३।५९, २।३।७।२८, पद्म० १।३।७।९-१२ (विष्णु ने

ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया), (२) (गया

के अन्तर्गत) पद्म० १।३।७।७९ नारद० २।४।१०२,

अग्नि० १।५।३६, (३) (गोदा० के अन्तर्गत)

ब्रह्म० १।१।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१।५६;

(४) (सरस्वती पर) भागवत० १०।७।१९।

ब्रह्मवृद्ध—अग्नि० १०९।१२, पद्म० १।२।४।२८।

ब्रह्मवृद्धहृद—या ब्रह्मवृद्धहृद। ब्रह्माण्ड० ३।१।७।३,

वायु० ७।७।७।७२ (यहाँ आद, अप, होम करने

से अथवा फल मिलता है)।

ब्रह्मसारोवरे—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०

कल्प०, पृ० २८)।

ब्रह्मगिरि—(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक-

लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म०

७।४।२५-२६, ८।४।२, पद्म० ७।१७।५८, (२)

(सह्य की सबसे बड़ी चोटी और कृष्णवेण्या के

अन्तर्गत एक तीर्थ) तीर्थसा०, पृष्ठ ७८।

ब्रह्मनदी—(यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।-१६।२३।

ब्रह्मणसीर्थ—वन० ८३।११३, पथ० १।२७।२ (ब्रह्म स्थानम्), पथ० १।३८।२०।

ब्रह्मपद—(गोविन्दकर्म के अन्तर्गत) बराह० १४७।-३६।

ब्रह्मपुत्र—देखिए 'लोहित्य', जो इसका एक अन्य नाम है।

ब्रह्मबालिका—वन० ८२।१०६, पथ० १।२५।१३।

ब्रह्मसर—(१) (यानेस्वर के पास) वायु० ७७।५१, भस्म० २२।१२, वाय० २२।५५-६० एवं ४९।-३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है यथा ब्रह्मसर, रामहृदय पवनसर इत्यादि, (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ४४।८५ (पर्वतस्थानाभिषिक्त) एवं ९५।११, अनु० २५।५८, अग्नि० ११५।३८, वायु० १११।३०, (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।३७-३९, (४) (सानन्दुर के अन्तर्गत) बराह० २५।८।२०।

ब्रह्मशिर—(गया के अन्तर्गत) कूर्म० २।३।३८, नारद० २।४४।४६ (यहाँ ब्रह्मरूप है)।

ब्रह्मस्थान—वन० ८३।७१, ८५।३५, पथ० १।२७।२।

ब्रह्मस्थूणा—पथ० १।३९।३३।

ब्रह्मवल्लीतीर्थ—(साध्वर्मा के अन्तर्गत) पथ० ६।-१३७।१।

ब्रह्मयोनि—(१) (सरस्वती पर) इसे पुष्पदन्त भी कहते हैं, वाय० ३९।२० एवं २३, (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८३।१४० एवं ८४।९५, पथ० १।२७।-२९, कार्त्तिक० २।४७।५४, वायु० १०८।८३ (ब्रह्म-योनि प्रविश्याथो दिग्यच्छेदं यस्तु भानवः। पर ब्रह्म त यानि ह विमुक्तो योनिमकटात्॥) देखिए ए० नि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब उद्योग-स्तूप के पास एक छंटा-सा मंदिर खड़ा है।

ब्रह्मरूप—(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३, अग्नि० ११५।३९।

ब्रह्महृदय—भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह गोनरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३।

ब्रह्मानुस्वर—(कुल्लेन के अन्तर्गत) पथ० १।२६।-६७।

ब्रह्मावर्त—(१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की पवित्र भूमि) अनु० २।१७, कार्त्तिक० ४९।७१। मेघदूत (१।४८) के अनुसार कुल्लेन ब्रह्मावर्त के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० ८३।५३-५४, ८४।४३, भस्म० २२।६९, अग्नि० १०९।१७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) भस्म० १९०।७, १९१।७०, पथ० १।१७।५।

ब्रह्मोत्तर लिंग—(१) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१८, लिंग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेख्य भी कहा जाता है), (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० बल्म०, पृ० ११५)।

ब्रह्मोत्तर—वाय० ३६।७-८।

ब्रह्मोदय—(वाग्मती के दक्षिण) बराह० २१५।१०२।

ब्रह्मोद्भेद—बराह० २१५।९१।

ब्रह्मोद्गम—वन० ८३।७१।

ब्राह्मणकुण्डिका—(कर्मवीर में एक तीर्थ) नीलमत० १४९९, १५०१।

ब्राह्मणिका—(नैमिष वन के पास) पथ० १।३२।-२२।

ब्राह्मणी—(सम्भवतः वह बामनी जो चम्बल में मिलती है) वन० ८४।५८।

अ

अगवत्पदी—(गंगा) भागवत० ५।१७।१-९।

अङ्गतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) भस्म० १११।५२।

अङ्गतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।-५४; (२) (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६५।१, भस्म० २२।५०।

अङ्गुष्ठा—वन० ८२।८०।

अङ्गलेख्य—(यहाँ व्यास करते हैं परमपद की प्राप्ति होती है) भस्म० २२।७४।

अङ्गाली—बाह्य० सूत्र ३।१२८। यह विन्म्याचल पर निवास करती हैं।

भद्ररोह—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० कल्प०, पृ० ५२)।

भद्रकाली-हृद—अग्नि० १०९।१७।

भद्रकर्णद्वार—(श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) वन० ८४।३९, कूर्म० २।२०।३५, स्कन्द० ७।३१। प्रवृद्ध सप्त ८।१-२ (इसी नाम के एक हृद पर लिग जो अर्बुद पर्वत पर है)।

भद्रवट—वन० ८२।५०, पद्म० १।१२।१०, बराह० ५।१२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६।

भद्रवन—(अधुना के बारह वनों में उठा) बराह० १५३।३७ एवं १६१।७।

भद्रा—(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० २।२।३४, भागवत० ५।१७।५, धामन० ५।१।५२, (२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) मत्स्य० ६५।१८।

भद्राक्षी—(गंगा की मूलिक बार घाटाओं में एक, अन्य तीन घाटाएँ हैं धीठा, अलकनन्दा एवं चुचधु) ब्रह्माण्ड० ३।५६।५२।

भद्रेश्वर—(१) (नर्मदा के उत्तरी छट पर) मत्स्य० २२।२५, कूर्म० २।४।१४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६ (वी० कल्प०, पृ० ५२ एवं ६८)।

भद्राजाश्रम—रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२७।१ एवं १७ तथा ५।१०२।५-६)। देखिए 'चित्रकूट पिर'। आश्रम के वास्तविक स्थल के विवेचन के विषय में देखिए गंगानाम या रिसर्च इन्स्टीट्यूट का जर्नल; जिस ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३३-४७४ (श्री आर० एम० शास्त्री)।

भद्राजतीर्थ—(देखिए 'अगस्त्यतीर्थ') आदि० २।६।४।

भद्रतस्याश्रम—(१) (गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।१३।१०५, मत्स्य० १३।४६ (यहाँ पर देवी की लक्ष्मी-अगना कहा गया है), वायु० ७७-९८, १०८।३५, ११२।२४; (२) (कौण्डिकी के अन्तर्गत) कूर्म० २।३७।३८, पद्म० १।३८।४८।

भद्रतेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० कल्प०, पृ० ६६)।

भद्रकच्छ—(आधुनिक बढोच) रामा० ५।१।१० (भद्रकच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवों के पास घोंडे में टप मे लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे बरिगज कहा है। इसे भृगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा जाता है (भृगु नाम स्कन्द०, बरणी० ६।२५ में पाया जाता है)। सन् ६४८-९ ई० में बलभी मरेश परसेन चतुर्थ ने भद्रकच्छ धराव से लालापन दिया था। सुषारक जातक (स० ४६३) में भद्रकच्छ बन्दरगाह रूप में उल्लिखित है।

भद्रस्थान—वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ देवता नित्य समिहित रहते हैं)।

भद्रमातक—लिग० १।९२।१३७।

भद्रमूढाग्नि—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५। भारीरथी—मत्स्य० १२।४१ (यह उन सात वाराओं में से एक है जो बिन्दुसर से निकली और जो भारीरथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुँची)।

भार्गहृद—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१०।

भार्गीर—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५३।४३, (बारह वनों में ग्यारहवाँ) १५६।१।

भार्गीरक वट—(मुन्दावन के पास) भागवत० १०।८।२२, १०।१९।१३।

भानुतीर्थ—(वी० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३८।१।६८।१।

भाषतीर्थ—(वी० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५३।१।

भारोक्त—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९२।१, पद्म० १।१९।१।

भारभूतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० कल्प०, पृ० ९३)।

भारभूति—(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।१८, कूर्म० २।४२।२५, पद्म० १।२१।१८।

भारुणवन—(मत्स्य देश में) रामायण २।७।१५।

भास्करक्षेत्र—(कोणार्क) भित्त० (याज्ञ० ३।१७) में उल्लिखित किया है—'गंगायां भास्करक्षेत्रे'... आदि, धीरे धीरे (पृष्ठ ६६) एवं प्रादुर्भावतत्त्व

(पृ० १९३) के मत से प्रयाग भास्करसेन है, किन्तु तीर्थमार (पृ० २०) ने इसे कागादित्य या कोणार्क कहा है, जो उदयुक्त है। मत्स्य० (११११३) एवं कूर्म० (१३६१२०) के मत से प्रयाग प्रजापति-क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२।

भित्तसीर्थ—(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० १६९।१।

भीमा—(नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है और कृष्णा की सहायक है) देवल (तीर्थकल्प०, पृ० २५०)। इसके निवास-स्थल पर भीमाश्वर का मन्दिर है, जो बारह ज्योतिर्लिंगों में एक है, यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में मिलती है।

भीमरथी—(भीमा नदी) मत्स्य० २०।४५, ११४।२९, ब्रह्म० २७।३५, पद्य० १।२४।३२, भीष्मपर्व ९।२०, वन० ८७।३, वायव्य० १३।३०। और देखिए एपि० इण्डि०, जिह्वा ५, पृ० २०० तथा २०४ जहाँ कीर्तिवर्मा द्वितीय के बकलेरि दानपत्र (७५५ ई०) में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है।

भीमाबेरी—(ब्रह्मरी में बल मील के पूर्व तट पर फाक परगने में बान नामक आधुनिक ग्राम) राज० २।१३५ और ह० वि० ४।४७।

भीमहथामी—(ब्रह्मरी में एक शिला जो गणेश के रूप में पूजी जाती है) स्टोनरमुति, पृ० १४८।

भीमतीर्थ—जनि० १०९।१२।

भीमाया स्थानम्—वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने इसे पेगावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर वस्तु-ए-बर्हई माना है।

भीमेश्वर—(नर्म० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) मत्स्य० २२।४६ एवं ७५, १८१।५, कूर्म० २।४१।२० एवं २।४५।१५, पद्य० १।१८।५।

भीष्म-वर्द्धक—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८३।६२।

भीष्मेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ९६)।

भुवनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० पृ० ५६)।

भूतालप्यतीर्थ—(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), वायव्य० ३।४४७।

भूतेश्वर—(१) (कदमीर में भूमीसर) नीलमन० १३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, ह० वि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्गत है। हरमुल की चोटी से दक्षिण-पूर्व फले हुए पर्वत पर भूतेश दिव का निवास है। आइने अकबरी, जिह्वा २, पृष्ठ ३६४, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१०, पद्य० १।३७।१३, (३) (भयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६८।१९।

भूमिषण्डेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) अग्नि० १।२।४।

भूमितीर्थ—पद्मि० १०९।१२।

भृगु-आश्रम—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) स्कन्द० १।२।३।२-६।

भृगुकच्छ—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) देखिए 'महकच्छ' के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था (भागवत० ८।१२।२)।

भृगुकुण्ड—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) बराह० १४८।४८।

भृगुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२३-६०, कूर्म० २।४२।१-६, पद्य० १।२०।२३-५७। दे (पृ० ३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील की दूरी पर भेडापाट पर है जिसमें मन्दिर में ६४ योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्थान पर परशुराम ने राम द्वारा ले ली रथी राक्षस को पुनः प्राप्त किया था)।

भृगुपुत्र—(१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृगु ने तप किया था) वायु० २३।१४८ एवं ७७।८३, वन० ८४।५०, ९०।२३, १३०।१९१; (२) वि० प० सू० ८५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्य० २२।३१ (आश्र के लिए उत्तम), जो नद पण्डित के मत से अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत में हिमालय में, (३) (गण्डकी के पूर्वी तट पर)

वराह० १४६१४५-४६, (४) (गुर्जर देश में)
स्कन्द०, वासी० ६१२५; (५) (वितस्ता एवं हिम-
शालू के पास) वाम० ८११३३।

भृगुशबरलिङ्ग—(घारा० के अन्तर्गत) स्कन्द०, काशी०
३३। १२९ एव लिंग० (तीर्थरत्न० पृ० ८४)।

मेरुगिरि—(गणोद्भेद नामक घारा से पवित्र) राज०
११३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७।

भेरादेवी—(गणोद्भेद के पास बज्जीर में श्रीनगर के
परिचय आयुनिव बुद्धोर) नीलमत० १५२२।

भैरव—(एक तीर्थ) मत्स्य० २२। ३१।

भैरवेश्वर—(घारा० के अन्तर्गत) लिंग० ११९२।
१३७।

भोपवती या वायुक्षितीर्थ—(१) (प्रयाग के अन्तर्गत)
यह प्रजापति की वेदी बही जाती है, वन० ८५। ७७,
मत्स्य० १०६। ४३ एव ११०। ८, अग्नि० १११। ५,
नारदीय० २। ६३। ५५, (२) (इक्ष्वाकु कुल
के कुरुक्षेत्र की राजधानी) बालिकापुराण
५०। ४।

घ

घकुणा—(ऋक्ष से निकली हुई नदी) वायु० ४५। १०१।

घगला—(गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७। ३८। ३४।

घगलप्रस्थ—(पहाड़ी) भाग० ५। १९। ३६।

घगलार्सगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।
९४ एव १०० (इसे धोविन्द भी कहा जाता
है)।

घमलेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० २। ९२। ३३।

घंमुदी—(ऋक्षान् से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड०
२। १६। ३१।

घमजुला—(एक नदी) शीष्म० ९। ३४।

मणिर्गर्भी—(या मणिर्गर्भिका) (वाराणसी के अन्तर्गत)
मत्स्य० १८३। २४, १८५। ६९, नारदीय० २। ४०। ८७
एव ४९। ४४, पद्म० ६। २३। ४४।

मणिर्गर्भेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद०
२। ४९। ४५, लिंग० (ती० कल्प०, पृ० १०३)।

मणिर्गर्भ—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८।
५२।

मणिमान्—या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन०
८२। १०१, पद्म० १। २५। ८, वाम० ८१। १४।

मणिमती—(नदी) मत्स्य० २२। ३९ (घाट के लिए अति
उपयोगी)। बार्ह० सू० (१४। २०) का वपन है कि
यह एक पर्वत है।

मणिमतीश्वर—वाम० ९०। ६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा
जाता है)।

मणिमतीपुरी—(यह बातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६। १ एव ९९। ३०-३१।

मणिनाग—वन० ८४। १०६, पद्म० १। ३८। २४।

मणिपुरगिरि—(स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह०
१४८। ६३।

मण्डवा—वायु० ७७। ५६ (घाट के लिए अति उपयुक्त
पहाड़ी)।

मण्डलेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ६६)।

मन्तङ्गश्वर—(गया के अन्तर्गत) नारद० २। ४४। ५७,
वायु० १०८। ३५।

मन्तङ्गस्थानम्—(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।
१०१, अग्नि० ११५। ३६, (२) (वाराणसी में)
वन० ८७। ३५।

मन्तङ्गस्थ केदार—वन० ८८। १७, पद्म० १। ३९। १५।

मन्तङ्गवापी—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।
२३-२४, अग्नि० ११५। ३४, नारद० २। ४५। १००,
वि० घ० सू० ८५। ३८, (२) (कोसला में) वायु०
७७। ३६, (३) (कोसल पर) ब्रह्माण्ड० ३। १३।
३६।

मन्तङ्गेश—(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११। ३५।

मन्तङ्गेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ८७)।

मयुरा—देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ एव
ऐ० वि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मयुरा एव मुन्दावन
के लिए)।

मत्स्यनदी—(पवित्र-नदी) मत्स्य० २२।४९।

मत्स्यशिरा—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।
७९-८३।

मत्स्योदयान—नृसिंह० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५१)।

मत्स्योदरी—(बाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एवं ओकरेश्वर के पास) लिण० (ती० कल्प०, पृ० ५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।७३।१५५।
विश्वलीसेतु (पृ० १४०) का कवन है—'मत्स्याकारं
बासीले। म् उदरे मत्स्या इति व्युत्पत्त्या गणैव मत्स्यो-
दरी शैया।'

मसोकट—पद्म० ६।१२५।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीर्थों
में ९वाँ)।

मन्वा—(एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एवं ५७।
सम्भवतः यह मन्वा ही है।

मन्ना—(नदी, विष्णु से निकली हुई) वायु० ४५।१०२।

मनुकुल्या—(नदी, गया में) वायु० १०६।७५, ११२।
३०।

मनुकैमलिङ्ग—(बाराणसी में) लिण० (ती० कल्प०,
पृ० ४१)।

मनुमन्दिनी—(नदी) वाम० ८१।१६।

मधुर—(पुष्कर के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।३८।

मधुरी—(मधुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु० १।१२।
२-४।

मधुमती—(१) (कनौज में एक नदी) नीलमत० १४४
(नितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक
तीर्थ है जो पार्वत्य द्वारा स्थापित हुआ था),
विक्रमावदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल
के मद्रिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है); (३) (यह नदी जो
मध्यप्रदेश में सिन्धु से मिलती है); देखिए भाल्मी-
मायव (९वाँ अंक, श्लोक २ के पश्चात् गद्यांश)।

मधुरा—(१) (मधुरा, यूरेन देव की राजधानी)
ब्रह्माण्ड० १।४९।६, विष्णु० १।१२।४ एवं रामा०
७।७०।५; (२) (आधुनिक मधुरा, पश्चिम कोषों की
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था,

देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आर्यंगर द्वारा लिखित
'मणिमेखलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिंग', पृ० २०।
मधुरा मधुरा का ही समिल ङग का उच्चारण है।
देखिए भौतिकसोसाइटी का जर्नल, सन् १९४२, जिल्ड
३२, पृ० २७०-२७५ (समिल साहित्यिक परम्परा
एवं मधुरा के लिए) एन प्रो० दीक्षितार का 'सिलप्प-
विकारम्' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मधुरा के विनाश
का वर्णन है।

मधुरातीर्थ—(साधनमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३५।
१८।

मधुवन—(१) (मधुरा में) वन० १।१२ एवं ३१ (यहाँ
मधु नामक राजस रहता था) कूर्म० २।१६।९, बराह०
१५३।३०, वाम० ८३।३१, ९०।१४, भाग० ४।८।४२
(यमुना के तटों पर), ९।११।१४ (यमुना में मधुवन
में मधुरा बसायी), प्राञ्च ने 'मधुरा' नामक पुस्तक
में इसे महोती कहा है जो मधुरा से दक्षिण-पश्चिम
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुल्लोत्र
के सात नदों में एक) वाम० ३४।५।

मधुवती—(एक देवीस्थान) पद्म० १।२६।८८।

मधुजवा—(नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५,
११२।३०७।३४, नारदीय० २।४७।२७; (२) (सर-
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन०
८३।१५०।

मधुविता—(नदी) सम्राट्। वन० ११५।१।

मधुकनन—(अगस्त्यायथ एवं पंचवती के मध्य) रामा०
१।१३।२३।

मधुरका—(नदी) वाम० ५७।८०।

मध्यम पुष्कर—(देखिए पुष्कर) पद्म० ५।१९।३८,
वाम० २२।१९।

मध्यमेष्टर लिङ्ग—(१) (बाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म०
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिण० १।२२।९१ तथा
११५, पद्म० १।३४।१० (बाराणसी के पाँच मुख्य
लिङ्गों में एक); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिण०
१।२२।१५१।

मध्यस्विनीपथ तीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह०
१७७।४६ (रंजुण्ड तीर्थ के पश्चिम में) ।

मावतीर्थ—गबड० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७
(यह कुछ सदेहात्मक है) ।

मडवावत माग—(कश्मीर में बितस्ता पर) ह० जि०
१०।१५२ ।

मनुजेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिम० (ती०
कल्प०, पृ० १०४) ।

मनोजब—पथ० १।२६।८७, वन० ८३।९३ ।

मनोहर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।७, कूर्म०
२।४२।२०, पथ० १।२१।७ ।

मन्दगा—(शुक्तिमान् से निकली हुई नदी) मत्स्य०
११४।३२, वायु० ४५।१०७ ।

मन्दाकिनी—(१) (चित्रकूट पर्वत के पाम एवं ऋक्षवान्
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु० २५।२९,
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५।९९,
अग्नि० १०९।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३०, मत्स्य०
११४।२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीर्थ)
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६, (३) (कलास के चरण में
मन्दीक झील से निकली हुई नदी) मत्स्य० १२१।४,
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्धा के पास)
रामा० ४।१।९५ ।

मन्दवाहिनी—(शुक्तिमान् पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य०
११४।३२, वायु० ४५।१०७ ।

मन्दर—(पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह भैरव के पूर्व
में है), मार्कण्डेय० ५।१।१९, वन० १३९।५, १४२।२,
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३।१३३,
उद्योग० ११।१२, लिग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६-
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये
थे), मारदीय० २।६०।२२, वायु० ५।१।७४ (पृथु-
दक से शिव मन्दर पर आये और तब किया), मत्स्य०
१८४।१८।३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम
कामवारीणी है), भाग० ७।३।२ एवं ७।७।२ (हिरण्य-
कशिपु यहाँ रहता था) ।

मन्दार—बराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माहात्म्य),
११२

धराह० (१४३।२) का वयन है कि यह गंगा के
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है
और सभी भागवता का प्यारा है। यह केवल द्वादशी
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (दलोक १३) ती०
नल्प० पृष्ठ (२१७-२१८) । ऐ० जि० (पृष्ठ
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर
के दक्षिण में है ।

मन्धोदरीतीर्थ—मत्स्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पाप
बटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) ।

मन्त्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३।१
१३७ ।

मन्युतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६२।१,
भाग० १०।७९।२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य
में नहीं) ।

मन्मथ—अनु० २५।३८ ।

मन्मथ—(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५ । निवसत
(१।२६) में इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित
सभी मन्थियों को उपाधि माना है और अर्थ लगाया
है कि 'जो वायु या मर्त्यों द्वारा बाढ़ में लायी गयी
हो' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मन्मथदेव
नाम से विख्यात है तथा विमान की सहायक है
(जे० भार० ए० एल०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६),
भाग० ५।१९।१८, (२) पद्म० (१।२२।४।४
एवं १९) में कावेरी को मन्मथ कहा है ।

मन्मथ—(पुष्पोत्तम के अन्तर्गत) मारद० २।६०।२२ ।

मन्मथीतीर्थ—(त्रिपुरी, अर्थात् आपुनिक तैवर, नर्मदा
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ-
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित ।

मन्मथ—(कश्मीर में) पथ० १।२५।४ ।

मन्मथ—(नदी) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध
अत्यन्त होता है) ।

मन्मथहारीणी—या मन्मथहारीणी (बेलगाँव के दक्षिण-
पश्चिम लगभग २२ मील सहा से निकली हुई नदी)
आधुनिक मन्मथ नाम स्कन्द० (तीर्थसार पृष्ठ ८० एवं
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ

१२ जहाँ दन्तकया दो हुई है। अम्या बोल या अंबल्ली या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द ८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६३४ ई० का उल्लेख है। परपुराम ने अपनी रक्तरजित कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोषी थी। देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५।

मलय—(भारत के सात प्रसिद्ध पर्वतों में एक) बन० २८२।४३, ३१३।३२, नीलम० १।११, कूर्म० १।४७। २३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), वायु० ४५।८८, ब्रह्म० २७।१९। रघुब० (४।४५-५१) में आया है कि मलय बावेरी के तट पर है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एव चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघुब० ४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था।

मलयज—पद्म० ६।१२९।१२ (विष्णु एव शिव के तीर्थों में एक)।

मलयार्जुन—(यमुना के तट पर मयुरा के अन्तर्गत एक तीर्थ) बराह० १५७।१।

मल्लक—(गंगा के परिवर्ती तट पर) पद्म० ५।५।७४ (जहाँ सती ने अपने को जलाया था)।

मलापहा—(दक्षिण में एक नदी) इसके तट पर मुनि-पर्णा नामक नगरी है जहाँ 'पचलिग महेश्वर' है।

मल्लिकार्जुन—(एक बड़ा पर्वत) पद्म० ४।१७।६८।

मल्लिकार्जुन—(दीपपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२। १५५।

मल्लिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६।

मल्लिकुण्ड—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० बल्प०, पृष्ठ ७०)।

महती—(पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५।९७।

महाकाश—(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति-लिंगों में एक) बन० ८२।४९, मत्स्य० १३।४१, २२। २४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकाशवन में शिव

एव अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म० ४३।६६, स्कन्द० ४।१।९१; (२) (बारा० में एक लिंग) लिंग० १।९२।१३७।

महाकाशवन—(अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५।

महाकाशी—यामन० (ती० बल्प० पृ० २३९)।

महाकूट—(श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० ७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह सदेहात्मक है कि यह वही है जो बदामी के पूर्व की पहाड़ियों पर मन्दिरो का समूह है, जिसे आज भी महाकूट कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह वह स्थल है जहाँ वातापी एव इल्लल नामक दो राजस भाई मारे गये थे। देखिए इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है।

महागङ्गा—अनु० २५।२२ (ती० बल्प० पृ० २४६), वि० ब० सू० ८५।२३ (इसकी टीका ने उसे अलक-नन्दा माना है)।

महागौरी—(विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य० ११४। २८, वायु० ४५।१०३।

महातीर्थ—कूर्म० २।३७।१२।

महानदी—(१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २।३५।२५। ब्रह्माण्ड० (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र से निकलती है; (२) (गंगा के अन्तर्गत नदी, सम्भवतः कल्या) पद्म० १।३८।४, वायु० १०८। १६-७, ११०।६, अग्नि० ११५।२५, वन० अम्नाय ८४; (३) (द्रविड देश में) भाग० १।१।४०।

महानन्दा—(बंगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास हिमालय से निकली हुई और भासरा जिले में गंगा से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियल गजेटियर, जिल्द २०, पृष्ठ ४१३-४१४। (पूजियाँ जिले के अन्तर्गत)

महानल—(मृग्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गी० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११६।१।

महानाद—मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल-
प्रसूक है।

महापद्मनाभ—(कपरीर में एक झील) नीलमत०
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और
चौड़ी)। यह उत्तोल एवं आधुनिक उत्तूर झील है।
देखिए राज० ४।५९१, नीलमत० ११२३-११५९ जहाँ
दुष्ट पद्मनाभ नाम की गाथा है। मुहलर इत 'कपरीर
रिपोर्ट' पृष्ठ ९-१०।

महापद्मनाभेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

महापुर—(एक तीर्थ) अनु० २५-२६।

महाबल—(१) सतारा जिले में महाबलेश्वर)
पद्य० ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए०
एन०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर
भाहारम्य का वर्णन है, (२) गोकर्ण का
महाबलेश्वर) देखिए कदम्बराम बाभदेव का गोकर्ण
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७,
पृष्ठ १५७)।

महाबोधि लक्ष—(बोध गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि० ११५।३७,
मत्स्य० २२।३३, नारद० २।४५।१०३, वायु० १११।
२६, वायु० अ० १११ के बलोक २८-२९ इस तथ की
सम्बोधित है। पद्य० (६।११७।२६-३०) में बतलाया है
कि बोधि लक्ष किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य
एवं अन्य दिनों स्पर्श में अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ
(‘गया ऐण्ड बुद्ध गया’, जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु०
१११।२७-२९ की स्तुतिभों यहाँ उद्धृत हैं, और देखिए
बही, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का
उल्लेख है। और देखिए कर्णियम का ‘महाबोधि’
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ चर्मपात्र के शिलालेख
(८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ
३ में की गयी है।

महाभैरव—(आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१।-
२९, कूर्म० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ०
२५०)।

महामुण्डा—(वाराणसी के अन्तर्गत)। लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ५६)।

महामुण्डेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ५६)।

महाशद—मत्स्य० २२।३४।

महाशालमेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग०
(ती० कल्प०, पृ० ६९)।

महाशय—वन० ८५।९२ (दान दद्याद् महाशये), वि०
प० सु० ८५।१८, मत्स्य० १८१।२५, कूर्म० २।२०।३३
(थाड के लिए अति उपयुक्त), २।३७।१-४ (जहाँ
पाशुपता ने महादेव की पूजा की), पद्य० ५।११।१७,
ब्रह्माण्ड० ३।१३।८२-८४, बामन० ९०।२२, पद्य०
१।३७।१६।

महाशयकूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० ६३)।

महाशय लिंग—(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० १३।३३,
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और
यहाँ का थाड अत्यन्त फलदायक होता है)।

महावन—(धपुरा के १२ बनों में ८वाँ वन, व्रज) बराह०
१५३।४०, १६।१८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना
के बायें किनारे के समीप है। कृष्ण ने अपना बचपन
यहीं बिताया था।

महावेणा—पद्य० ५।११।२७।

महाशाल—मत्स्य० २२।३४, पद्य० ५।११।२७।

महाशालावती—मत्स्य० २२।४२।

महाशम—वन० ८५।५३, पद्य० १।३२।१७।

महाशोण—(शोण मन्त्र) सभाषर्ष २०।२७।

महासर—महाभारत (ती० कल्प०, पृ० २४६)।

महास्थल—(धपुरा के अन्तर्गत) बराह० १४०।२२।
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अर्कस्थल, वीरस्थल, कुश-
स्थल तथा पुण्यस्थल।

महीतामरसंगम—स्कन्द० १।२।३।२६।

माहिम्नती—(नर्मदा पर) पाजिटर में इसे ओंकार
मान्वाता (नदी दीप) सभा हात्दार आदि ने महेश्वर
कहा है। मान्वाता दीप मध्य प्रदेश के नेमाड़ जिले से

सम्बन्धित है। उद्योग० १९।२३-२४, १६६।४, अनु० २।६, पद्य० २।९२।३२, ६।११५।४, भाग० ९।१५।२२ (सहस्रार्जुन ने रावण को बन्दी बनाया था)। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्या प्रतिपत्ती माहिष्यस्यां सूर्योद्गमन सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के मात्सिक १० पर। सुतनिपात (एस०बी०ई०, जिल्द १०, भाग २, पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सर्वप्रथम अटक के पतिद्वारा को जाते हैं और उसके उपरान्त माहसती को। देखिए डा० पलीट का 'महिसमण्डल एण्ड माहिष्मती' (वे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५-४४७) एवं सुबन्धु का बर्बानी दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र ५वीं शताब्दी का है।

महाह्व—(बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, अनु० २५।१८ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६)।

मही—(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान् नदियां में एक) 'मिलिन्द प्रश्न' (संकेत बुद्ध आर्य दि ईस्ट, जिल्द ३५ पृष्ठ १७१ में चर्चित), मही पाणिनि (४।२।८७) ने नद्यादिगण में उल्लिखित है, (२) (ग्यालियर रिप्रासत से निकली हुई और सम्राट के पास दक्षिणाभिमुख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी) स्कन्द० १।२।३।२३, १।२।३।४३-४५ एवं १२५-१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डेय० ५४।१९ (पारि यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पृष्ठ १०३ की मोफिसएव 'पेरिसस' की मईज है।

महेन्द्र—(यह एक पर्वत है जो गया या उड़ीसा के मुखो से लेकर मधुरा तक फैला हुआ है) शौच्य० ९।११, उद्योग० ११।१२, मत्स्य० २२।४४, पद्य० १।३९।१४ (इस पर परशुराम का निवास था), वन० ८५।१६, भाग० ५।१९।१६, वाम० १३।१४-१५, ८३।१०-११, कूर्म० १।४७।२३-२४ (बार्हस्पत्य सूत्र ३।१२४ के मत से यह घात क्षीर है)। गजाम जिले में लगभग ५००० फुट ऊँचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। रामा० (४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान् बूढ़कर लंका में पहुँचे थे। पाणिटर (पृ० २८४) का कथन है

कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु यह कथन सदेहात्मक है। रामा० (४।४१।१९-२१) ने पाण्ड्यकवाट के पश्चात् महेन्द्र का उल्लेख करके इसे समुद्र में प्रवेश करते हुए व्यञ्जित किया है, किन्तु भाग० १०।७९।११-१२ ने इसे गया के पश्चात् और सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भामिलेख में इसका उल्लेख है (कार्ष्ण इन्द्रवृत्तमन् इण्डिकम्, जिल्द ३, पृ० ७)।

महेश्वरधारा—वन० ८४।११७, पद्य० १।३८।३४।

महेश्वरकुण्ड—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १५।१६७।

महेश्वरपद—पद्य० १।३८।३६, वन० ८४।११९।

महोदय—(सामान्यतः इसे कर्मज कहा जाता है) वाम० ८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए भोजदेव प्रथम का दीलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११)। इसे कुतोत्पन्न भी कहा जाता था, एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ २८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र तृतीय ने महोदय का नाश किया था, किन्तु गुर्जर प्रतीहार भोजदेव के बरासासप्तम ने (८३६-७ई०) महोदय को स्वस्थावार (मुद्राधिबिर) बहा गया है और वही वाण्यकुब्ज को पृथक् रूप से व्यस्त किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७)।

मार्कुजिका—(मल्ल के पास) वाम० ८३।१९।

मागसाख्य—कूर्म० २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५।

माठरवन—(पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वापु० ७७।३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३।

मानिक्येश्वर—(बसमीर में) पद्य० ६।१७६।८०।

माण्डव्य—(एक तीर्थ जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया है) मत्स्य० १३।४२।

माण्डव्येश—(बाराणसी के अन्तर्गत) टी० मत्स्य०, पृ० ११९।

मातलीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प० पृ० ७६) ।

मातांगशेखर—(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। ५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक घाटी) ।

माता—अत्य० अ० ४६, जहाँ बहुत-सी माताओं का वन है ।

मातृगृह—(जहाँ श्राद्ध से मानस्य प्राप्त होता है) मत्स्य० २२।७९ ।

मातृतीर्थ—(१) (कुशसेन के अन्तर्गत) वन० ८१।५८, पद्म० १।२६।५४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।११।१ ।

मायवतीर्थ—(श्रीशैल पर) पद्म० ६।१२९।१२ ।

मायववन—मत्स्य० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही जाती है) ।

मानस—(१) (हिमालय में एक शील जो कैलास के उत्तर एवं गुरला मान्वाता के दक्षिण, बीच में अवस्थित है) वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० १२२।११।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वायु० ७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए थे) । देखिए 'कैलास' के अन्तर्गत । स्वेन हेडिन ने 'ट्रांस हिमालय' (१९१३, जिसके ३, पृष्ठ १९८) में लिखा है—'पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढकर कोई अन्य स्थान नहीं है जो मानसरोवर, कैलास एवं गुरला मान्वाता के नामों से व्यक्त है, जो होरी के बीच बँदूनी (हरे स्तनों) का गुम्फन है।' मानस शील समुद्र से १४,९५० फुट ऊँची है, (२) (कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९, (३) (मधुरा के पश्चिम) वराह० १५४।२५; (४) (गंगा के उत्तर प्रयाग के पास) मत्स्य० १०७।२, (५) (कश्मीर में आधुनिक मानसवल) विक्रमादित्यचरित १८।५५, कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।८, पद्म० १।२१।८, (७) (गंगा के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) वायु० १११।२, ६।८ एवं २२।१ ।

मनुलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प० पृ० ११४) ।

मानुष—(कुशसेन के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६२, नाम० ३५।५०-५७ ।

मायापुरी—(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ (यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, वायु० १०४।७५, महर्षि० १।८।१७, स्कन्द० ४।७।११४ (केचिद्वर्तुर्हरिद्वार मोक्षद्वार तल परे। गंगाद्वार च वेपथुह केचिन्मायापुर पुन ॥) । माया नन्दादिगण में आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात तीर्थ-नगरियों में एक है। जैनसंग ने इसे मोयुलो (मापुर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया-पुर का अवशेष रह गया है। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ ३५१-३५५ ।

मायातीर्थ—(कुम्भाभ्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) वराह० १२५।११०, १२६।३३ ।

मास्तास्य—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्थ के पश्चिम), पद्म० १।१८।८ ।

मार्कण्डेयतीर्थ—(१) (यामती एवं गंगा के संगम पर वाराणसी जिले में) वन० ८४।८१, पद्म० १।३२।४१-४२ । श्री० भावपर (ती० कल्प०, पृ० २९१) का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगमपर है, ठीक नहीं है, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १४५।१ ।

मार्कण्डेयह्रद—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ६७); (२) (पुरुषोत्तमतीर्थ के पास) ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषतः चतुर्दशी पर स्नान करने से सब पाप नष्ट जाते हैं), नारद० २।५५।२०-२२ ।

मार्कण्डेयेश्वर—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१५४-१५५- (२) (गंगा के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।५५।१८-१९ ।

मारीशेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, पृ० ७१ ।

माजोर—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ८४।१९।

मार्तण्ड—(कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मार्तन या मटन। इसका विख्यात नाम 'बवन' (भवन) है। यहाँ से कश्मीर की अत्यन्त सुन्दर घोभा दृष्टिगत होती है। ८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा सलिनादित्य द्वारा निर्मित मन्दिर आज भग्नावशेष है। इस मन्दिर को अनुमान के अनुसार बिमला एवं कमला नामक दो धाराएँ एक मील ऊपर से निकलती हैं। देखिए राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाम), स्टॉन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी, जिल्द १, पृ० १४१ एवं जिल्द २, पृष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) में मटन का उल्लेख किया है। यह तीर्थ अब तो कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट तीर्थों में गिना जाता रहा है।

मार्तण्डपादमूल—(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म० (तीर्थ-कल्प०, पृष्ठ १६६)।

मासा—(नदी) सभाषर्ष २०।२८।

मासाक—(साभ्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) पद्म० ६।१४१।१ एवं १४२।१।

मालिनी—(नदी, जिस पर बण्वायम या) आदि० ७०। २१ एवं ७२।१०। हेनसांग के मत से इसी नदी पर दोहिलखण्ड के पश्चिम में मडाव नामक जिला अवस्थित था। देखिए ऐ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५०।

मात्स्यवान्—(तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) रामा० ३।४९।३१, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर-प्रसवण नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासी तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ (जिन्दिग्या से बहुत दूर नहीं)।

मात्स्यवती—(चित्रकूट के पास) रामा० २।५६।३८।

मातेरवर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पथ० १।१८।७७।

माहेरवर—(नर्मदा के उत्तरी छत पर इन्दौर के पास आज का नगर) मत्स्य० १८।२, पथ० १।१५।२। इम्री० गजे० (जिल्द १७, पृष्ठ ७) के अनुसार यह प्राचीन माहिष्मती है।

माहेरवरपुर—(जहाँ वृषभध्वज अर्थात् शिव की पूजा होती थी) वन० ८४।१२९-१३०।

मित्रपद—(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११।

मित्रवन—(उड़ीसा में कोनार्क या साम्बपुर) स्कन्द०, प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं—मित्रवन, मुण्डीर एवं साम्वादित्य)।

मित्रावहन—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४७)।

मित्रावहनपीराधम—(कारपवन के पास यमुना पर एक नदी) मत्स्य० ५४।१४-१५।

मिरिकावन—(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२।

मिथक—(बुधसेन के अन्तर्गत) पथ० १।२६।८५-८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थों को मिला दिया) वन० ८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का कोटरादिगण मिथक वन की ओर संकेत करता है।

मीनासी—(मदुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी माग-वत० ७।३८।११।

मुकुटा—(ऋष्यवन्त से निर्गत नदी) मत्स्य० १।४।२६, १३।५०, (यहाँ देवी 'सत्यवादिनी' के रूप में पूजित होती है)।

मुक्तिधैर—(चालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। १०५।

मुक्तिमान्—(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या यह मुक्तिमान् का नामान्तर है?)।

मुक्तिस्थान—(यथा—प्रयाग, मैमिप, बुधसेन, गंगाद्वार, बानी, त्रिपम्बक, मन्त-गोदावर आदि २६ हैं) स्कन्द० (वासीखण्ड ६।२१-२५)।

मुषुकुण्ड—(मयूरा के अन्तर्गत) वराह० १५८।२८।

मुषुकुन्डेवर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११४)।

मुंजवान्—(हिमालय की धेनी में एक पर्वत) आश्वमेधिका पर्व ८।१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्माण्ड० २।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ से सैन्धव शील एवं सोलादा नदी निकलती है), वराह० २१।३।३ (मन्दर के उत्तर में)।

मुंजवट—(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन० ८५।६७, पृष्ठ० १।३१।६३।

मुन्धपुच्छ—(१) (गंगा में फलु के पश्चिमी तट पर स्थित एक पहाड़ी) क्रूर० २।३७।३९-४०, नारद० २।४५।९६, अग्नि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु० ७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११।१५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।११०-१११। महादेव ने यहाँ बठिन तप किया था। यह विष्णुपद की पहाड़ी के अतिरिक्त कोई अन्य स्थल नहीं है। यह गवायात्रा का केन्द्र है। गयासुर की अनुकृपा के अनुसार इस पहाड़ी पर उमवे मिरवा पृष्ठभाग स्थित था। (२) (बन्नी में एक पहाड़ी) नीलमत० १२४७-१२५४।

मुण्डेश—(भाराणी के अन्तर्गत) लिग० (गी० कल०, पृष्ठ ११६)।

मुर्मुर—(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियाँ एक) वन० २२२।२५।

मूजवान्—(१) (एक पर्वत) ऋ० (१०।३।४१) में सोम के पीये की मीजवत कहा गया है और निरुत्त (१।८) में व्याख्या की है कि मूजवान् एक पर्वत है जिस पर सोम के पीये उत्पन्न होते हैं। अथर्ववेद में मूजवान् आया है और तबमा (रोग के एवं दुष्टारमा) से मूजवान् एवं बाह्लिक के आगे चले जाने को कहा गया है। अथर्ववेद (५।२।५) में 'मूजवन' आया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-पश्चिम में यह कोई पर्वत है।

मूलतापी—(तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल मुस्ताई से, जो मूलतापी का मनुद्ध रूप है पड़ा है) मत्स्य० २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च)। मुस्ताई मध्य प्रदेश के बँतूल जिले में एक ग्राम है और इसमें एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देविए हम्पी० गजे० इण्डि०, जिस्ट १८, पृष्ठ २१।

मूलस्थान—(आधुनिक मुलतान) बस्तो की प्राचीन राजधानी। ऐ० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०-२३६। इसके कई नाम थे, यथा—काश्यपपुर, साम्ब-

पुर, प्रह्लादपुर, बाहस्थान (अलवरूनी—रावी १।२९८)।

मूली—(महेन्द्र सेनिकली हुई नदी) मत्स्य० ११।८३।

मुगकामा—(मानसझील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७१।

मुगधुम—(यहाँ खदपद है) पृष्ठ० १।२६।१४ वन० ८३।१०१ (यह गंगा पर है)।

मुग्धुगोबक—(वाग्मती नदी पर) बराह० २१५।६४।

मृत्पुञ्ज (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

मेकल—(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नर्मदा की मेकलकन्या कहा जाता है।

मेकला—पृष्ठ० ५।११।३४ (क्या यह नदी है?)।

मेकला—रामायण ४।४१९, बाह्य० मृ० १४।७ एवं १६।२ में यह एक देश कहा गया है।

मेघकर—मत्स्य० २३।४०, पृष्ठ० ५।११।३४।

मेघनाद—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृष्ठ० २।९२।३१।

मेघकूर—(प्रणीता नदी पर एक नगर) पृष्ठ० १।१८।१५।

मेघराज—(नर्मदा के अन्तर्गत) पृष्ठ० १।१७।४।

मेखला—(मेघकर नगर का एक तीर्थ) पृष्ठ० ६।१८।१६, मत्स्य० २२।४०-४१ (इसमें प्रकट होता है कि मेखला मेघकर नगर का मध्य भाग मान है)।

मेघातिथि—(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३।

मेघावन—पृष्ठ० १।३९।५२ (आदित्यल)।

मेघाविक—वन० ८५।५५।

मेघकूट—नृसिंह० ६५ (तीर्थकर्ण०, पृष्ठ २६५)।

मेघवर—(बदरी के अन्तर्गत) बराह० १४।३२-३५।

मेहतु—(नदी) ऋ० १०।७।१६ (कुमु की एक सहायक)।

मेघेयीलिङ्ग—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५७)।

मेनाक—(१) (बदरी के पास एक पर्वत) वन० ३३९।१७, १४५।४४, अतु० २५।५९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६, (२) (गुजरात के पातपश्चिम का पर्वत) वन० ८९।११; (३) (गर-

स्वरी के पास पर्वत) कूर्म० २।३।७।२९। दे (पृष्ठ १२१) एव प्रो० आयगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मनाक नामक तीन पर्वतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं।

मोक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११२)।

मोक्षराज—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६४।२५।

मोक्षतीर्थ—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६१ (ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्वलोत्सेतु (पृष्ठ १०१)।

मोक्षेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ४८)।

मोक्षगिरि—(पर्वत) समापर्व ३०।२१।

घ

घसतीर्थ—आगे चलकर इसका नाम हसतीर्थ हो गया। बराह० १४४।१५५-१५६।

घसिणी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३२।१।

घजन—वन० ८२।१०६।

घनबराह—याज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में बँत-रणी पर है, बराहदेव का विख्यात मन्दिर है।

घग्नेश्वर—(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० १९०।१।

घसतीर्थ—(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, २।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२५।१ एव १३१।१, (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।३।१६।

घसतार्जुनकुण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० (ती० कल्प०, पृ० १८७)।

घमम्भसनक—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०। ५५।

घमुना—(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५। ५। घमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पद्म० ६, अ० १९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है।

घमुनाप्रमथ—(घमुनोत्तरी) कूर्म० २।३।७।३०, ब्रह्मण्ड० ३।३१।७१ (जहाँ गर्म एव धीत जल की धाराएँ हैं)।

घमुनातीर्थ—घल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राज-सूय यज्ञ किया था), मत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य की पुत्री के रूप में) पद्म० १।२९।६।

घमुनासंगम—बराह० अ० १७४ ने इसकी भविष्या का पूरा वर्णन किया है।

घग्नेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ६६); (२), बराह० (मयुरा के अन्तर्गत) १५४।१२।

घमातिपुर—(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में बँतरणी नदी पर। ऐ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ घमातिनगर को याजपुर कहा गया है जो सन्देश्वरमक है।

घमातिपत्तन—वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८।

घमातीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ११५)।

घसतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८८।

घष्टि—(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है।

घासवस्त्रलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ४७ एवं ८८)।

घायाततीर्थ—(१) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाग्म० ३९।३६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) घल्य० ४१। ३२, पद्म० १।३।७।९।

घुण्णर—(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार यह एक देश है और काशिका ने इसे घास्वायवी में एक माना है; (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) के मत से, वाग्म० ३४।४७। बाहें० सू० (३२।१९) ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम से वर्णित किया है।

घोषितीर्थ—(सुकर के अन्तर्गत) बराह० (ती० क०, पृ० २१०)।

घोनिहार—(गया में ब्रह्मपोनि पहाड़ी पर) वन० ८४। ९४-९५, पद्म० १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६-७७।

२

रघुवेत्रक—(एक तीर्थ) पृष्ठ० ६।१२९।१।

रघुसा—(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण (६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द ३, पृ० ९६ ने रघुसा नदी का उल्लेख किया है। वन० (१७०।२०) ने रघुसा को गंगा, यमुना एवं सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती के पहले वर्णित किया है। रघुसा नदी बाह्य० सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए भाषि० १७०।२०।

रत्नेश्वर लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १६५।

रन्धुल—(कुल्लोन की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं ३३।२।

रन्धुकाशम—(सरस्वती पर) वाम० ४२।५।

रत्नालिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (सी० क०, पृ० ११५)।

रत्नेश्वरलिङ्ग—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४६।३९।

रविस्तम्भ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९।

रत्ना—(एक नदी) ऋ० ५।५३।१, १०।७५।६। इसका पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में मिलती है। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि यह अन्तःकषा सम्बन्धी नदी है। रामस महीदय ने इसे पञ्जकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द १५, पृष्ठ १६१)।

राघवेश्वर—मत्स्य० २२।६० (यहाँ के आठ से अक्षय फल प्राप्त होते हैं)।

राजसङ्ग—(साम्भरती पर) पद्म० ६।१३१।११६ एवं १२४।

राजगृह—(१) (राजमिर, मगध की प्राचीन राजधानी) वन० ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुष्प राजगृह वनम्), अग्नि० १०९।२०, नारद० २।४७।७४, पद्म० १।३८।२२। देखिए ए० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एवं इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ इसके चतुर्दिक् की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह

गिरिद्वज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम से जरासभ की राजधानी थी। (२) (पञ्जाब में) पद्म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)।

राजावाह—(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित विष्णुतीर्थ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७।

राजेश्वर—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६।

राधाकुण्ड—(मधुघर के अन्तर्गत) बराह० १६४।३४।

रामगिरिस्थ—गङ्ग० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ (रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व २८ मील और नन्दिचर्म नामक वाकाटक राजधानी से दो मील दूर है)।

रामगृह—(साननदूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।१०।

रामजम्ब—(सरक के पूर्व में) पृष्ठ० १।२६।७६।

रामतीर्थ—(१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।१६-१८, मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१९, (२) (शूर्पारक में) वन० ८५।४३, शत्यू० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव राम ने धात्र्य एवं अवधनेश यज्ञों में कश्यप को पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए उपवादा का भाषिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० ५७०), (३) गया के अन्तर्गत) नारद० २।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, पद्म० १।३२।३७, (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० १२३।१, (६) (महेन्द्र पर) पद्म० १।३९।१४।

रामलिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (सी० कल्प०, पृ० ११३)।

रामसर—(साननदूर के अन्तर्गत) बराह० १५०।१४-१८ (एक कोस के विस्तार में)।

रामगृह—(वानेश्वर के उत्तर में पाँच झीलें) वन० ८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, पद्म० १।२७।२३-२७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पाँच झीलें भर दी थीं और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पाँच तीर्थों में परिवर्तित कर दिया था), नीलमत० १३-८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम ने अपने रक्तराजित हाथों की धोकर कठिन तपस्या

को पी) भाग० १०।८४।५३। इसे चक्रीय भी कहा जाता है।

रामायिवात—(यहाँ वा श्राद्ध एवं दान अनन्त फलदायक होता है) मत्स्य० २२।५३।

रामेश्वर—(१) (ज्योतिर्लिङ्गों में एक जिसे स्वयं राम ने स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूर्म० २।३०। २३ (रामेश्वर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप पुल जाता है), गण्ड० १।८।१।९। देखिए तीर्थसार, पृष्ठ ४७, जिमने विष्णु०, कूर्म० एवं अग्नि० में वचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन द्वीप में स्थित है। सम्पूर्ण भारत में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलों में है। देखिए इग्नी० गजे० इण्डि०, जित्द २१, पृ० १७३-१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का मक्षिप्त वर्णन है, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ (स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था)।

रावणेश्वरतीर्थ—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।२६; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ९८)।

रविमणीकुण्ड या रविमकुण्ड—(गंगा के अन्तर्गत) वायु० १०।८।५७, अग्नि० ११६।५।

रविकेश्वरक—लिङ्ग० १।९२।१६७।

रघुकन्या—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२०।७६।

रघुकर—(कुवक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११।

रघुकर्ण—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५।

रघुकर्णह्रद—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।१५।

रघुकोटि—(१) (कुवक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६।५१, पद्य० १।२५। २५-३०, कूर्म० २।३६।१-८ (जहाँ हर ने मुनिपंथ की पराजय के लिए एक करोड़ कदाचित्पिया धारण की); (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५; (३) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१३।१२, वन० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७।

रघुगया—(कोन्हापुर के पास) पद्य० ६।१७६।४१।

रघुपर्व—(१) (गंगा के अन्तर्गत) वायु० ११।१६४-६७,

अग्नि० ११५।४८; (२) (कुवक्षेत्र के अन्तर्गत), पद्य० १।२६।९४।

रघुप्रयाग—(गडवाल जिले में भन्दाकिनी एवं अलकनन्दा के संगम पर) इग्नी० गजे० इण्डि०, जित्द २१, पृष्ठ ३३८।

रघुमहालय—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती० कल्प०, पृ० २५०)।

रघुमहालयतीर्थ—(माधमनी के अन्तर्गत) पद्य० ६। १३९।१।

रघुवास—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ६२)।

रघुवर्त—(मुगन्धा के गङ्गात्) वन० ८४।३७।

रघुसङ्घ—(गालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। १०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है।

रघुघारा—(हरावती पर विष्णु की आश्रित) वाम० ९०।५।

रेणुकातीर्थ—वन० ८२।८२, पद्य० १।२४।३० एवं २७।४७। दे (पृ० १६८) का वचन है कि यह पञ्जाब में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन मिरपुर रियासत की राजधानी था।

रेणुकाष्टक—(सरस्वती पर) वाम० ४१।५।

रेणुकास्थान—(देवी के स्थानों में एक) देवीभागवत ७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परमुराम पर)।

रेतोवक—(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण (तीर्थ, कल्प०, पृ० २३०)।

रेवतीसंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ एवं २२।

रेवतीश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० कल्प०, पृ० ९६)।

रेवा—(नर्मदा) देखिए इसके पूर्व वा अध्याय।

रैवतक—(मिरनार के सम्मुख जूनागढ़ की पहाड़ी) आदि० २१।८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१९ (वृष्यन्धको द्वारा उसका मनाये जाते थे), समा-

पर्व १४।५०, बराह० १४९।६९, स्कन्द० ७।२।१।६८ (ब्रह्मपाप मे सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात् आधुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है। किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग १२० मील दूर है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा बहा दी गयी, अपेक्षाकृत समीप मे थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ २८९) की दो द्वारकाओं का पता नहीं था, अत उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण मे हालार मे बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) मे पलाघिनी नदी को बटक के सामने ऊर्ध्वपत् से निर्गत कहा गया है (वी० आर्० आर्०, जिन्द ३, पृष्ठ ९४)।

रीपस्वती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

रोहीतक—(पर्वत) समापर्व ३२।४।

ल

लक्ष्मणतीर्थ—(१) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, ब्रह्मवर्ष ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुग्धन होता है)। यह तीर्थ एक मदी पर है, जो कुर्ग की दक्षिणी सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है और कावेरी मे मिलती है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिन्द १६, पृष्ठ १३१।

लक्ष्मणाचल—नारद० २।७५।७४।

लक्ष्मणेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २।४९। ६४।

लक्ष्मी-तीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३।६७।१।

लपेटिका—(नदी) वन० ८५।१५।

लवणा—(नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थित पचावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती-माधव, अक ९, ब्लोक २।

लवणकतीर्थ—(सरस्वती पर) पद्य० १।२६।४८।

लाविकिका—(चम्पा के पास) पद्य० १।३८।७।

लसितक—(मन्तवू का तीर्थ) वन० ८५।३४, पद्य० १।२८।३४, नारद० २।६६।३७।

लसिता—(वारा० मे) नारद० २।४९।४१, लिङ्ग० (वी० कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य० २२।११ मे उल्लेख किया है, विन्धु लगता है यह वही गया पर था।

साँगसिनी—(नदी) समा० ९।२२, माकण्ड्य ५४।२९ (लागुलिनी जो महेंद्र म निकली है), वाम० ८३। १८ (वी० कल्प०, पृ० २३५)। गजाम जिले का बिकाकोल बमबा, लागुल्य के साथ तट पर इसके मुल से चार मील की दूरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, जिन्द १०, पृष्ठ २१७।

साँगली लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० कल्प०, पृष्ठ १०५)।

साँगसिनी—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८। ५१।

सिद्धसर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५१।

सिद्धी अवान्त—(नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४०० ६१।

सोकोद्वार—वन० ८३।४५, पद्म० १।२६।४१।

सोकपाल—(बरी के अन्तर्गत) बराह० १४।१२८-३९।

सोकपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (वी० कल्प०, पृ० १०५)।

सोमारकुण्ड—(विष्णुगया मे) पद्म० ६।१७६।४१।

सोमार बरार के बुढाना जिले मे नमक की झील है। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस सोयासुर नामक राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी अद्या का पान है। आरने अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) मे इसका वर्णन किया है और कहा है कि ब्राह्मण लोग इसे विष्णु-यया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालीन प्रसिद्ध मन्दिरा मे बिना जाता है जिसे दैत्यसूदन कहते हैं। यह वैष्णव तीर्थ है। देखिए बिजटर कबिम्स की पुस्तक 'मिडिऐबल टेप्युल्स ऑव दि इन्डियन्' (१९३१, पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का वर्णन है और साथ २० साथ एक झील के चारो

और बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है।

सोसाक—(वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८५।६८ (बनारस के पाँच मुख्य तीर्थों में एक), कूर्म० १।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोकार्क पाठ आया है), वायु० १५।५८-५९।

सोहकूट—नारद० २।६०।२४।

सोहअपवन—(मयुरा के १२ वनों में ९वाँ) बराह० १५३।४१।

सोहबन्ध—मत्स्य० २२।६५, वायु० ९०।२९ (यहाँ विष्णु हृदयिका के रूप में है। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है)।

सोहागल—(हिमालय में एक विष्णुस्थान) बराह० १४०।५ (यहाँ श्लेष्म राजा रहते हैं), १४४।१०, १५१।१-८३। श्लोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट से तीस योजन श्लेष्मों के बीच सोहागल है। बराह० १५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार २५ योजन है। देखिए तीर्थकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९। दे (पृष्ठ ११५) में कल्पना की है कि यह कुमायूँ का सोहापाट है।

सोहित—(घाँघ) अनु० १६६।२३, ब्रह्माण्ड० (२।१६-२७) में सोहित को सम्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है।

सोहित-गंगक—(सौहिरय) कालिका० ८६।३२-३४।

सौकिक—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३।

सौहिरय—(ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु० ४७।११, ७७।९५, मत्स्य० १२१।११-१२ (यह वह नद है जो हेमशृङ्ग पर्वत के चरण स्थित सोहित झील से निकला है) अनु० २५।४९, पद्म० १।३९।२, वन० ५२।५४, कालिका० ८६।२६-३४। रघुवच (४।८१) से प्रकट होता है कि सौहिरय प्राग्ज्योतिष की पवित्र सीमा पर थी। देखिए तीर्थप्रकाश, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ माहात्म्य वर्णित है। सौहिरय नाम यद्योषर्मन के शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता है, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६)।

ब

बंशगुल्म—(नर्मदा एवं घाँघ के उद्गम पर) वन० ८५।९।

बंशवरा—(महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० ४५।१०६, भाकण्डेय० ५४।२९ (बराकरा नाम आया है) एवं बराह० ८५ (५४) में 'बंशवरा' पड़ा है। पार्श्वट (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधुनिक बंशवरा है, जहाँ बिकाकोल से १७ मील दूर कलिंग-पत्तनम् अवस्थित है। देखिए सत-बोम्मली नामक इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिंगनगर में लिखा गया था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १९४)।

बंशमूलक—पद्म० १।२६।३८।

बंशोद्भेद—मत्स्य० २४।२५।

बंशु—(आधुनिक आवसत) समा० ५।१२० (यहाँ भेंट के रूप में रासभ लाये गये थे)।

बञ्जरा—(नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १५९।४५। यह सम्भवतः आधुनिक बञ्जरा नदी है जो नान्देड जिले में गोदावरी में मिलती है।

बञ्जरासंगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५९।१।

बञ्जुला—(१) (नदी, जो सद्य से निकलकर गोदावरी में मिलती है) मत्स्य० ११४।२९, वायु० ४५।१०३, वायु० ५७।७९; (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म० २७।३७।

बट—(१) (प्रयाग में) मत्स्य० १०४।१०, १११।१०; (२) (गया में) वि० घ० सू० ८५।५।

बटेश्वर—(१) (वर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२७, कूर्म० २। ४१।१९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० १०९।२०; (२) (गया में) अग्नि० ११५।७३, पद्म० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; (३) (प्रयाग में) मत्स्य० २२।९; (४) (पुरी में) नारद० ११।५६।२८।

बडवा—(इसे सप्तषड भी कहा जाता है) वन० ८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० घ० सू० ८५।३७। 'बंजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत का तीर्थ है, किन्तु वन० में इसे उत्तर-पूर्व में कहा

है। दे (पृ० २२०) ने इसे कैस्पियन समुद्र के पश्चिमी तट पर 'बाकू' माना है।

बल्लकीशनक—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५६।१।

बल्लभय—(कोकामुल के अन्तर्गत) बराह० १४०।६१ (जल कौटिली में जाता है)।

बल्लेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० १०४)।

बल्लुसरा—(नदी, जिसमें स्नान करने पर युराग में राग द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) वन० ९९।६८।

बल्लुता—(नदी) शीष्म० ९।१८।

बल्लुता—(बाराणसी की उत्तरी सीमा की नदी) मत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए वत अम्पाद १३—काशी, लिग० (१।९२।८७), जहाँ 'बल्लुता' शब्द आया है।

बल्लुवती—(नदी) अथर्ववेद ४।७।७।

बल्लुता—(विद्यमं प्रवेश की वर्षा नदी) रामा० ४।४।१९, अग्नि० १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'वरदा-सगम' के अन्तर्गत।

बल्लुता—वन० ८२।६१-६४, पद्य० १।२४।१२ (दोनों में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिखे गये वर की माया का उल्लेख है)।

बल्लुतासगम—वन० ८५।३५, पद्य० १।३९।३२।

बल्लुतीर्थ—(१) (कुबलेन के अन्तर्गत) वाम० ३४।३२, पद्य० १।२६।१५; (२) (बारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १६६।२३ (बराह की चार सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिमाएँ यहाँ थी—नारायण, वामन, राघव एवं बराह); (४) कश्मीर में बितस्ता पर) नीलमत० १५५१; (५) (सह्या-मलक का एक उपतीर्थ) नृसिंह० ६६।३४; (६) (छात्रभती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१६५। १०; (७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७४, कूर्म० २।४२।१४, पद्य० १।२०।७१; (८) (पयोप्ती पर) वन० ८८।७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नृग ने

यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ था)। कूर्म० २।२०।३२, वाम० ९०।४; (९) (गोदावरी के अन्तर्गत) बह्म० ७९।६।

बराहपर्वत—(सम्भवतः कश्मीर का बारामूला) विष्णुधर्मसूत्र ८५।६।

बराहमुखशैव या बराहेश्वर—(कश्मीर में आधुनिक बारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर बितस्ता के बाहिने तट पर स्थित है और आदिबराह का तीर्थ-स्थल है। राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० २०।१२०२)।

बराहस्थान—(विष्णु के बराहावतार के लिए तीन स्थल प्रसिद्ध हैं, यथा—कोकामुल, बदरी एवं लोहारगल) बराह० १४०।४-५।

बराहेश्वर—(बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-कल्प०, पृ० ९८)।

बराहलोतस—(पर्वत) वन० ८८।१०।

बराह—(गोदावरी की एक सहायक नदी)। पद्य० ६।७९।५९।

बराहता—(बनारस नदी, राजस्थान में, जो पारिमान से निकल कर बम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० २।१९।२८। देखिए 'पर्वासा'।

बर्गु—(नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका में व्याख्या है कि 'बर्गु' पर स्थित देश भी 'बर्गु' है। 'बर्गु' सुबास्त्वादि-गण में आया है (पाणिनि ४।२।७७)।

बर्गेश—(१) (बाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ-क०, पृ० ६६); (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।६।

बर्गिलोतीर्थ—मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त फलदायक होता है)।

बर्गिलोत्तम—(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिस्ट १, पृ० २०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्जुन पर्वत पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपापन पर)

वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में कान्येयो ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापनों को खा डाला। इस स्थान के विषय में संदेह है।

वसिष्ठेश—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।

वसिष्ठापवाह—(सरस्वती पर) शल्प० ४२।४१।

वर्धनद्रुम—(बर्धनी में, विनायक गाणेश का एक आयन) नीलमत० ११६।

वसोर्पारा—वन० ८२।३६, पद्य० १।२४।२४ (इसन 'वसुवारा' पढ़ा है)

वसत्रापयक्षेत्र—(वाठियावाड में गिरनार के आस-पान की भूमि) स्कन्द० ७।२।२।१-३ (यह प्रभाम का सार-तत्त्व है, इसे दैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२-११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है)। यहाँ सुवर्णरेखा नदी है।

वसुतुंग—(यहाँ विष्णु की मूर्ति उपाधि 'जगत्पति' है) नृसिंह० (ती० क०, पृ० २५१)।

वागीश्वरी—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।२६।

वागमती—(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की वाग्मती नदी) बराह० (२१५।४९) का कथन है कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है।

वागमती-मणिवती-संगम—बराह० २१५।१०६ एवं ११०।

वाटिका—(बर्धनी में) नीलमत० १४५९।

वातोदका—(पाण्ड्य देश में नदी) भाग० ४।२८।३५।

वाटनदी—मत्स्य० २२।३७ (यहाँ के आदि में अक्षय फल मिलता है)।

वाणी-संगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३५।१ एवं २३।

वातेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० पृ० ६६)।

वातेश्वरपुर—पद्य० १।३८।४६।

वातिक—(बर्धनी में) नीलमत० १४५९।

वातोदका—(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।३५।

वाग्न या वाग्नक—(नुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८४।१३०, वन० ८३।१०३, अग्नि० १०९।२०, पद्य० १।२६।९६ (वाग्नक), १।३८।४७; (२) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।४६, (३) (साधमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१५।३० (जहाँ सात नदियाँ बहती हैं)। देखिए इण्डियन ऐंष्टीश्वरी, जिल्द ५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वमनी महाभारत का वाग्न-नीर्ध है।

वाग्नेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२९।

वालसित्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६६)।

वायव्यतीर्थ—(कुन्दाग्रज के अन्तर्गत) बराह० १२६।३५।

वायुतीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।५, पद्य० १।३७।५; (२) (मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १५२।६५, (३) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।५।

वासीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ५१)।

वाल्मीकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प० पृ० ६६)।

वाल्मीकि-आश्रम—(गया पर) रासा० ७।४७।१५, ७७। देखिए 'स्यापुत्रीयं' एवं 'तमसा' के अन्तर्गत।

वानरक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।६। यह 'वानरके' का असुद्ध रूप हो सकता है।

वारणेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।२९।

वाराणसी—देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वाराणसी एवं वाघी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वाघी गया के पूर्व भाग में एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है।

वाटिषार—(पर्वत) भागवत० ५।१९।१६।

वाटणीतीर्थ—वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश में) ब्राह्म० ३।८८ (पूर्वी समुद्र के किनारों पर)।

वारणेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० १०३), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।६।

वारंमनी—(नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में गिरती है) पद्म० ६।१३१।५६, ६८, ६।१६५।१ एव ७१, मार्क० ५७।१९, वायु० (४५।१७) ने इसे 'वृषणी' पड़ा है और ब्रह्म० (२७।२८) ने 'वातघ्नी'।

वासुक—(उड़ीसा में विराज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६।

वासुकितीर्थ—(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। ३९।७९ लिंग० (ती० क०, पृ० ४८), (२) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी कहा जाता है)।

वासुकीदेव—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)।

वासुप्रद—मत्स्य० २२।७० (यहाँ के आद्य से परम पद मिलता है)।

वासिष्ठी—वन० ८४।४८, पद्म० १।३२।१२ (दोनों में एक ही श्लोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्' पाठ आया है)।

वाहा—वामन० ५७।७८।

वाहिनी—भीष्म० ९।३४।

वासिष्ठकुण्ड—(लोहारगल के अन्तर्गत) बराह० १५१। ४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड है। देखिए हाथी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २७४।

विभीर्षी तीर्थ—(साधमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३३।७।

विजय—(एक लिङ्ग) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० २।३५।२१।

विजयेश्वर—(कश्मीर के परगने वुलर में आपुनिक विजबोर) ह० जि० १०।१९१-१९५ (इसे यहाँ महासेन कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और विजयवती दक्षिण की ओर।

विजयसिद्ध—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११२)।

विजयेश—(कश्मीर में) नीलमत० १२४०, राज० १।३८, स्टीनस्मृति पृ० १७३—कश्मीर के अन्तर्गत प्रसिद्ध तीर्थों में एक। यह चक्रपूर के ऊपर दो मील से कम ही दूर है।

विजयेश्वर—(१) (कश्मीर में) राज० १।१०५ एव ११९, (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ७६)।

विजयदेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ४३)।

विटबुरा—(नर्मदा के साथ संगम) पद्म० २।९२। २३।

वितस्ता—(टिमाकप में निकलने वाली दस भूतान नदिया में एक) मिलिन्द प्रश्न में उल्लिखित (एम० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१)। दे (पृ० ४२) ने बिना किसी तर्क के इसे वितस्ता कह दिया है।

वितस्ता—(कश्मीर में एक नदी जो अब झेलम के नाम से प्रसिद्ध है) ख० १०।७५।५ देखिए 'कश्मीर' एवं 'तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन० ८२।८८-९० (वितस्ता तक्षक नाग का घर है), १३९।२०, कूर्म० २।४४।४, वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमर वितस्ता हो गयी), ३०६-३४१। शकर ने अपने दिगुल से एक वितस्ति अर्थात् बारह अंगुल का छेद कर दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता नाम पड़ा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान् अभियन्ता (इंजीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा के राज्यकाल में वितस्ता का बहाव एवं सिन्धु से इसके मिलन का स्थल परिवर्तित कर दिया। देखिए स्टीन द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३६) एवं जे० सी० पटर्जी की टिप्पणी 'कान्फ़्लुएन्स आव दि वितस्ता ऐण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई०) जिसमें स्टीन का मत खण्डित किया गया है।

वितस्ता-गन्गीरा-संगम—स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एव ११०।

वितस्ता-मधुमती संगम—नीलमत० १४४२।

वितस्ता-सिन्धु-संगम—(मत्तभेद के रूप से अत्यंत पुनीत) राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत० ३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग का संगम।

वितस्तात्र—(कश्मीर में बेरीनाग घाट के उत्तर-पश्चिम में एक मील दूर विद्यवतुर नामक घाटा) राज० १।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अचोक ने यहाँ बहुत-से स्तूप बनवाये थे। जनश्रुति है कि इस घाटा से वितस्ता की मुख्य घाटा निकली है। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १८२।

विदर्भासंगम—(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२१।१ एव २२, हेमचन्द्र की अभिधानचिन्तामणि (पृष्ठ १८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक नाम है।

विदिशा—(१) (पारिवान से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २७।२९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, मार्क० ५४।२०। देखिए 'वेनवती' आगे, (२) रघुवंश (१५।३६) में वर्णित एक नगर (राम ने शत्रुघ्न के पुत्रों, शत्रुघ्न की एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ दीं), मेघदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दक्षार्ण देश की राजधानी थी। मालविश्वामित्र (५।१) में आया है कि अग्निमित्र विदिशा नदी पर आनन्द का उपमोग कर रहा था और आगे चलकर कहा गया है कि वैदिकस्थ (वैदिक का अर्थ है विदिशा पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्यमित्र ने पत्र भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटप्पूरि बुद्धराज द्वारा दिये गये बज्जेर के दानपत्र (वैदिक-शासकाद् विजय-स्वन्धावासात्, एपि० इष्टि०, जित् १९, पृ० १०)।

विद्याधर—(गण्डकी एवं घाटघाम के अन्तर्गत) बराह१ १४५।९२।

विद्यातीर्थ—(इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन० ८४।५२, पद्म० १।३२।१६।

विद्यायरेधवर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। ११, पद्म० १।३०।१४।

विद्वर—(पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०)। क्या यह विद्वर है?

विद्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४९)।

विधीश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ११६)।

विनशन—(जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विद्याल मरुभूमि में सारस्वती अन्तर्हित हो जाती है) यह नाम ब्राह्मण युग में विख्यात था, वन० ८२।१११, १३०।३-४, बाल्य० ३७।१ (शूद्राभीरान् प्रति श्रेयाद् यत्र नष्टा सारस्वती), कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९। मनु० (२।२१) ने इसे मध्य देश की पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पृ० २५०) ने इसे सारस्वत तीर्थों में परिगणित किया है। महा-भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर एव जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) ने इसे 'आदर्श' कहा है और आर्षावर्त की पूर्वी सीमा माना है। काचिबा (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदर्श की एक जनपद कहा है। विनशन की वास्तविक पहचान अज्ञात है, जैसा कि ओल्डम ने कहा है, किन्तु ओल्डम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस्स०, १८९३, पृ० ५२)।

विनायक-कुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ५३)।

विनायकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। १२६।

विन्ध्य—(भारतवर्ष की सात महान् पर्वत श्रेणियों में एक) वन० ३।३।२, मीमं० ९।११, वायु० ७७।१४, यत्स्य० १।३।३९, भाग० ५।११।१६। यह टटिमी (पृ० ७७) का जोड़िष्यन है।

विन्ध्यवासिनी—(देवीस्थान) मत्स्य० १३।३९, देवी-
भाग० ८।३८।८।

विप्रतीर्थ—(गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६७।१ एव
३३ (नारायण भी कहा गया है)।

विषाशा—(पञ्जाब में विषाड या व्यास नदी, यूनानी
सेलको की हैकसिस या हिप्पिसिस) ऋ० ३।३३।११३,
४।३०।११। निरुक्त १।२६) मेष्म० १०।७।५।५ की
व्याख्या में कहा है कि विषाशा आरम्भिक रूप में
उज्जयिन्वा कहलाती थी, फिर आर्यो की आ बहलानी
और जब वसिष्ठ अपने को रस्सियों से बाँधकर इसमें
गिर पड़े जब कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ
इसका उल्लेख किया है, आदि० (१७७।१-५) ने
भी वसिष्ठ द्वारा आरम्भत्या करने के प्रयत्न की ओर
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विषाशा
शब्द आया है)। (जनु० (३।१२-१३) ने भी इस
कथामक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण
२।६।१९, वायु० ७९।६, नारदीय० २।६०।३०।

विमल—(कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध
धारा) देखिए मार्तण्ड, ऊपर।

विमल—वन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म० १।२४।
३५ (बीनो में एक ही श्लोक है)।

विमला—(एक नगरी) पद्म० ४।१७।६७ (अवन्ती
एव काशी के समान यह बहुत-सी हस्तियों के पार्श्वों
को नष्ट करती है)।

विमलाशोक—वन० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

विमलेश—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०,
पृ० ५६)।

विमलेश्वर—(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९०।
१४, १९४।३८-३९, २३।८, कूर्म० २।४।१५ एव
२।४२।२६, पद्म० १।१७।११, (२) (सरस्वती
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पद्म० ६।१३।५०।

विमोचन—वन० ८३।१६१, पद्म० १।२७।४९।

विमोचेश्वर—(वाराण के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
क०, पृ० ११५)।

विरज—(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुर्विक् की
भूमि) वन० ८५।६, (२) तीर्थेंद्रु शेखर (पृष्ठ
६) के अनुसार यह लोणार देश एव शील है जो बरार
में बुलडाना जिले में है, (३) (गोदा एव भीमा
के पास सहा पर्वत पर) ब्रह्म० १६१।३।

विरजमण्डल—(ओड़ु देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म०
२८।१-२।

विरजतीर्थ—(उड़ीसा में वैतरणी नदी पर) वन०
८५।६, पद्म० १।२९।९, १।४५।२८-२९ (यह
आदिश्यतीर्थ है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा
माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५७।
देखिए ती० प्र० (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के
लिए जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है।

विरजा—(उड़ीसा में नदी) कूर्म० २।३५।२५-२६,
वाम० (ती० क०, पृ० २३५)।

विरजात्रि—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०६।८५ (इसी
पर गयापुर की नाभि स्थिर थी)।

विरुपाक्ष—(१) (हम्पी) पद्म० ५।१७।१०३, स्वयं०
ब्रह्मसम्ब ६२।१०२, (२) (वाराण के अन्तर्गत)
लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२)।

विशाला—(१) (नदी) वन० ८४।१४, (२) (नर्मदा
के अन्तर्गत) मत्स्य० १८६।४३ एव ४६-४८ (विशाल्य-
कल्पी भी कही जाती है), कूर्म० २।४०।२७, पद्म०
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२।

विशालावृष—(कुशलेन के पास) वन० ९०।१५,
१७७।१६, वाम० ८।१९, नृसिंह० ६५।१४ (विष्णु
का वृष नाम यहाँ विशेष है)।

विशाला—(१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०, देखिए
अवन्ती एव उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिमानचिन्ता-
श्रृंग में आया है—'उज्जयिनी स्याद् विशालावन्ती
पुण्यकरण्डिनी', (२) (बदरी के पास आश्रम)

वन० १११२५, १३९११, अनु० २५४४, भाग० ५।४५, ११२९।४७, (३) (गया के अन्तर्गत) वाम० ८१२६-३२ (नदी), अग्नि० ११५।५४, पद्य० १।३८।३३।

विशाखाख्य वन—मार्क० १०६।५७ (कामरूप के एक पर्वत पर)।

विशाखाक्षी—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११५)।

विशोद—(कश्मीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, नीलमत० ३०७ ३७३, १४९३, ह० वि० १२।३५। नीलमत० (३०७) का कथन है कि मुनि वश्यप की श्रायना पर लक्ष्मी विरोधा वन गयीं, नीलमत० (३८१) का कथन है कि यह विजाघोर के नीचे वितस्ता वन गयी है, वही (१४९१-१४९३) पुनः कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकली कोण्डिनी नदी का समग विशोका से हुआ है।

विश्वान्तितीर्थ—(१) (मथुरा का पवित्र स्थल, पाट) बराह० १६३।१६२, १६७।१, पद्य० ६।२०९।५ यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था, (२) (मथुरा में एक अन्य स्थान जहाँ विष्णु ने बराह का रूप धारण किया था)। पद्य० ६।२०९।१-३ एवं ५।

विश्वकाय—पद्य० ६।१२९।८।

विहगेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।१।

विहार तीर्थ—(मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।१०।

विश्वकर्माश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ५५)।

विश्वपद—(एक पितृनीय) मत्स्य० २२।३५।

विश्वमूल—(जालन्धर पर तीर्थ) देखिए 'जालन्धर' के अन्तर्गत एवं पद्य० ६।१२९।२६।

विश्वरूपक—पद्य० ६।१२९।१४ (सम्भवतः आयापुरी में)।

विश्वरूप—(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।२।

विश्ववती—(यह विजोका ही है) ह० वि० १०।१९२ (यह विश्वेश्वर की दक्षिणी सीमा है)।

विश्वानदी—भाग० ५।१९।१८।

विश्वविश्वेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ११६)।

विश्वामित्रतीर्थ—(१) वन० ८३।१३९, (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम ने विश्वामित्र का सम्मान किया), पद्य० १।२७।२८।

विश्वामित्रा नदी—वन० ८९।९, भीष्म० ९।२६।

विश्वामित्र महानद—(पंजाब में) नीलमत० १५१।

विश्वामित्राश्वम—रामा० १।२६।२४।

विश्वेश्वरेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

विश्वेश्वर—(१) (वाराणसी के पास) लिगो में एक) कूर्म० १।३२।१२ एवं २।४१।५९, पद्य० १।३४।१०, नारद० २।५१।४, (२) (गिरिकर्ण में) पद्य० ६।१२९।१०।

विश्वस्थ—(पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती के पास)।

विष्णुगया—पद्य० ६।१७६।४१ (जहाँ लोणार कुण्ड है)।

विष्णुकावी—पद्य० ६।२०४।३०।

विष्णुवक्रमण—(द्वारका) बराह० १४९।८० (ती० कल्प०, पृष्ठ २२७)।

विष्णुतीर्थ—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।७१-७४, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।९९, कूर्म० २।४१।५२ (यह योवीपुर विष्णुस्थानम् है), पद्य० १।१८।९४ (योषीपुर), (३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३६।१ एवं ४१ (मोडगन्य नाम भी है)।

विष्णुधारा—(कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।७३।

विष्णुतीर्थ—(बहुवचन, कुल १०८) पद्य० ६।१२९।१-३६।

विष्णुपद—(१) (कुहसं के अन्तर्गत) वन० ८३।१०३, १३०।८, नीलमत० १२३।८; (२) (निषध पर्वत पर एक झील) ब्रह्माण्ड० २।१८।९७, वायु० ४७।६४, (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० ४।० जन्वी का ग्रन्थ पाटस आव बपाल (मेमायस आव ए०

एस० बी०, जिल्हा ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के पास है), (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) बराह० १४५।४२।

विष्णुपदी—(गया या नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह विष्णु के बायें अंगूठे से निवली है) भाग० ५।१७।१। अमरकोश ने यह गया का पर्याय माना है।

विष्णुसर—(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) बराह० १४०।२४, (२) (शोनिष्कमण के अन्तर्गत) बराह० १४७।४३।

वीरपत्नी—(नदी) ऋ० १।१०४।४।

वीरप्रमोद—वन० ८४।५१, पञ्च० १।३२।१४ (सम्भवत भृगुलिंग के पास)।

वीरभद्रेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ८७)।

वीरस्वयं—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१४ एव १६०।२०।

वीरराम—वन० ८४।१४५ (जहाँ कार्तिकेय रहते हैं)।

वृन्धनी—(पारियात्र से निकलनेवाली एक नदी) ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, भास्कर० ५४।१९। दे (पृष्ठ ४२) के मत से यह साधनमती की एक सहायक नदी है।

वृन्धेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ कल्प०, पृष्ठ ९६)।

वृन्धकन्यातीर्थ—(मुनि गालव के पुत्र ने एक बूढ़ी कुमारी से जिसने अपने योग्य बर के लिए तपस्या की थी, यहाँ विवाह किया) शल्य० ५१।१-२५, देवल० (ती० कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वततीर्थों में एक)।

वृन्धपुर—(जहाँ शर्लंगेश्वर की एक झील है) पञ्च० ६।३४।५३-५४।

वृन्धसगम—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०७।१।

वृन्धविनायक—(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१।

वृन्धवन—(मथुरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य० १।३।८ (यहाँ की देवी राधा है), बराह० १५३।४५, १५६।६ (यहाँ पर केन्ही राक्षस मारा गया था), भाग०

१०।११।२८ एव ३६, १०।२०, १०।२।१५ एव १०, पञ्च० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), ४।८।१६० (मथुरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ (जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), ब्रह्मवैवर्त (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४ २२) में बताया गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है। ऐ० जि० ने एरियन के बिलसोबोरस की पहचान इससे की है।

वृन्धवन—(वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१३, लिंग० १।९२।१०६, तारक० २।५०।४८।

वृन्धेश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, पृष्ठ ४३)।

वृन्धज्जल—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।३३।

वृन्धकप—(गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८।

वेगवती—(आधुनिक बंग या बंग, जिसके तट पर दक्षिण में मथुरा स्थित है) बराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, पञ्च० ६।२३७।९। देखिए एच० इण्डि०, जिल्हा १३, पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उसरी तट पर स्थित अम्बिकापुर के दान का वन है जो रामकोटि पीठ के शक्राचार्य को दिया गया था। इसका 'वैगाई' रूप शिलप्पदि कारम् (श्री० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ २७०) में मिलता है।

वेङ्कट—(द्विज देश में शिल्पति के पास आर्काट जिले का एक पर्वत) गरुड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 'वेङ्कटमिरिमाहात्म्य' है, भाग० ५।१९।१६, १०।७५।१३ (द्विज में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०२, स्कन्द० १, वैष्णवखण्ड (वेङ्कटाचल माहात्म्य)। यह तीर्थ इतना पवित्र माना जाता है कि १८७० ई० तक विशाल पहाड़ी पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की अनुमति नहीं थी।

वेणु—(१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वैनगंगा है, जो गोदावरी में मिलती है, (२) (महा-

वलेश्वर के पास सहा पर्वत से निकली हुई नदी) द्वापी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द १३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पृष्ठ २) के मत से पेनगंगा वर्षा में मिलती है और बैनगंगा एव वर्षा की सम्मिलित घारा प्राणहिता के नाम से विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४, पृष्ठ ३४९, भीष्म० १।२०।२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, अनु० १६।५२०, भाग० १०।७९।१२। वेणा अधिकतर वृष्णवेणा या वेष्पा या वेणी के नाम से उल्लिखित है, जैसा कि मत्स्य० (११४।२९) में। राजशेखर ने अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एव कृष्णा-वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं शताब्दी)। देखिए पारिजट (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने इस नाम के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है।

वेणासंगम—वन० ८५।३४, पद्य० १।३९।३२।

वेणी—(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृष्ठ २९७ एव ३१०), जयचन्द्र का कमीनी का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३, लेख की तिथि ११७३ ई०), (२) (सहा पर्वत में एक आमलक वृक्ष के कारण से निकली हुई एव कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) तीर्थसार, पृष्ठ ७८।

वेष्पा—(सहा पर्वत से निकली हुई एव कृष्णा में मिलनेवाली एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० १६५।२२ (गोदावरी व वेष्पा व कृष्णवेणा तथापि व), भाग० ५।१९।१८, पद्य० ६।११३।२५ (महादेव वेष्पा हो गये)।

वेणुसती—यहाँ का श्राद्ध अर्पण फलदायक होता है। मत्स्य० २२।२०।

वेतसिका—(नदी) वन० ८५।५६, पद्य० १।३२।२०, ४।२९।२० (इसमें वेतसी-वेतवती-संगम कहा है)।

वेतवती—(१) (आधुनिक वेतवा नदी जो भूपाल की तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) मत्स्य० २२।२०, ११४।२३ (पारियात्र से निर्गत),

ब्रह्माण्ड० २।१६।२८ (श्रुसवान् से निकलती है), कूर्म० २।२०।३५; मेघदूत (१।२४) का कथन है कि विदिशा (आधुनिक भेलसा) जो दशार्ण की राजधानी थी, वेतवती पर स्थित है; (२) (साध्रमती की सहायक नदी) पद्य० ६।१३० एव १३३।४-५। मिलिन्द-प्रश्न (एस० बी० ई०, जिल्द ३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस नदियों का नाम है, उनमें वेतवती भी एक है। यह उपर्युक्त दोनों से मिश्र कोई नदी रही होगी।

वेदगिरि—(ब्रह्मगिरि के दक्षिण सहाय श्रेणी की पहाड़ी एव वृष्ण-वेष्पा के अन्तर्गत एक उपतीर्थ) तीर्थसार पृष्ठ ७८।

वेदवार—(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४।१२०।

वेदशिरा—(श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० २२।७।१।

वेदवती—(पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य० ११४।२३, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म० २७।२९, अनु० १६५।२६। इस और निम्नोक्त नदियों की पहचान नहीं हो सकती है। वेदवती या हुगरी नामक नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० ५।

वेदभृति—(कोसल के पश्चात् दक्षिण में एक नदी) राम० २।४१।१०।

वेदभृति—(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु० १६५।२५, मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५।९७, ब्रह्माण्ड० २।१६।२७। वे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह मालवा में बोलुखी नदी है और सिंध की सहायक है, बाह्र० सू० (१६।३२) ने इसका उल्लेख किया है।

वेदीतीर्थ—(स्नोक् १ में वेदीतीर्थ) पद्य० १।२६।१२।

वेदश्वर—(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४४)।

वेदश्वर-कारण—(अन्धार के अन्तर्गत) वराह० १४।३-२१-२३।

वेदश्वर-तीर्थ—(१) (गंगा के अन्तर्गत) मत्स्य०

३२।७५, नारदीय० २।४।७५, (२) (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१४-४ एव १०।१२।
वैजयन्त—(एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्थ-
कल्प०, पृ० २५०)।

वैतरणी—(१) (उडीसा में बहनेवाली एव विन्ध्य से
निर्गत नदी) वन० ८५।६, ११४।४, वायु० ७।७।९५,
कूर्म० २।३।७।३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० ११६।७,
भरत० ११४।२७, ब्रह्म० २७।३३। आजपुर (यया-
तिपुर) इस नदी पर है जो बालासोर एव बटक की
सीमा है (इन्द्रो० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २२३)।
वही-कही उत्कल एव कालिग को पुष्क-पुष्क माना
गया है (ब्रह्म० ४।७।७ एव खड्ग ४।३८)।
'उत्कल' को 'उत्कालिग' (जो कालिग के बाहर हो)
से निकला हुआ माना गया है, (२) (गया में)
(वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्नि० ११६।७;
(३) (फलकीवन में) बामन० ३६।४३-४४,
पद्म० १।२६।७९, (४) (वाराणसी में एक कूप)
लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ६३)।

वैवर्भा—मत्स्य० २२।६४, नलक्षम्पू ६।६६ (दक्षिण-
सरस्वती)। सम्भवतः यह वरदा नदी है।

वैदूर्य—(आनर्त में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२२।-
१६ एव १९ (जहाँ पाण्डव लक्ष्मण पयोधरी को पार कर
आये थे)। पाणिनि (६।३।८४) ने 'वैदूर्य' नामक
मणि (रत्न) का 'विदूर' से निकलना माना है
(तस्मात्प्रभवति)। महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३१३)
ने एक श्लोक उद्धृत किया है, जिसमें आया है कि
वैद्यकरण लोगो ने 'बालवाय' नामक पर्वत को
'विदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुडा श्रेणी,
है जिसमें वैदूर्य की खान थी। देखिए पाजिटर
पृ० २८७ एव ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी
का 'ओरोडियन' पर्वत हो।

वैद्यनाथ—(१) मत्स्य० १३।४१, २२।२४, पद्म०
५।१७।२०५, (२) (वाराणसी के अन्तर्गत)
लिंग० (ती० कल्प०, पृ० ८४ एव ११४), (३)
(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१;

(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी-
भाग० ७।३८।१४, (५) (बैद्यनाथ का मन्दिर, जो
सबाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति-
लिङ्गा में एक है) देखिए इन्द्रो० गजे० इण्डि०,
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ बैद्यनाथ के विशाल
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव-
मन्दिरों में सबसे प्राचीन है।

वैद्यनाथतीर्थ—मत्स्य० २२।३२, गङ्गा० १।८।१८।

वैमनिक—अनु० २५।२३।

वैरा—(नदी) मत्स्य० २२।६४।

वैरीषनेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।

वैवस्वततीर्थ—(मूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।-
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया),
अनु० २५।३९।

वैवस्वतेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृ० १०४)।

वैशाख—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-
१५६ (जिसे विशाल अपाद् स्कन्द ने स्थापित
किया)।

वैश्वनेश्वर—(धोपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।-
१४८।

वैश्वानर-कुण्ड—(सोहार्गल के अन्तर्गत) वराह०
१५।१५८।

वैहगिरी—(नदी) वन० १९।१८।

वैहार—(गिरिवज्र को घेरनेवाली एव रक्षा करनेवाली
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२।

व्याघ्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४,
पद्म० १।३७।१७, लिंग० १।९२।१०९, नारद०
२।५०।५६।

व्यासकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती०
कल्प०, पृष्ठ ८६)।

व्यासतीर्थ—(१) (कुशवेत्र में) कूर्म० २।३७।२९,
ब्रह्माण्ड० ३।१३।६९, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत)
वायु० ७।७।६७, पद्म० १।१८।३७; (गोदा० के
अन्तर्गत) ब्रह्म० १५८।१।

- ध्यातवन—(मिथक के पास) पृ० ११२६।८७।
 ध्यातसर—वायु० ७७।५१, ब्रह्माण्ड० ३।३।५२।
 ध्यातस्थली—(जहाँ पर पुत्र के खोजने से व्यास ने मरने का प्रण किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४, पृ० ११२६।९०-९१।
 ध्योमगङ्गा—(गंगा के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७।
 ध्योमतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) पृ० १।३७।१४।
 ध्योमलिङ्ग—(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लि० १।५२।-१६१।
 धज—(नन्दगोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 'गोकुल' ऊपर।

■

- धांशुकर्ण—(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२७, कूर्म० १।३।४८, पृ० १।२४।१८।
 धांशुकर्णेश्वर—(वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक लि०) कूर्म० १।३।४८, लि० १।९२।१३५, नारद० २।४८।१९-२०।
 धाक्षीर्थ—(१) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० २२।७३, कूर्म० १।४।१।११-१२, पृ० १।२४।-२९, (२) (कुन्जभद्र के अन्तर्गत) ब्राह्म० १२६।-८१।
 धाक्षध—(कोकामुल से तीन कोस दूर) ब्राह्म० १४०।६५।
 धाक्षर—(सानन्दूर के अन्तर्गत) ब्राह्म० १५०।३३।
 धाक्षवर्त—वन० ८४।२९, पृ० १।२८।२९।
 धाक्षेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लि० (टी० क०, पृ० ७४)।
 धाक्षतीर्थ—(१) (सरस्वती पर) धात्य० ३५।८७, (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।१७ (धाक्षि-तीर्थ), (३) (आमलव ग्राम के अन्तर्गत) नृसिंह० ६०।२३।
 धाक्षप्रम—(पालग्राम के अन्तर्गत) ब्राह्म० १४५।४८।
 धाक्षलिखितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लि० (टी० क०, पृ० ९३)।

- धांशुहृद—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्राह्म० १५६।१।
 धाक्षिनीतीर्थ—(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५१।
 धांशोद्वार—(कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पश्चिमी भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत० १।१३।०६ (कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जब द्वारका में भयकर लज्जण दृष्टिगोचर हो तो स्त्रियाँ, बच्चे एवं बूढ़ लोग वहाँ चले जायें), मत्स्य० १३।४८, २३।-६९ (यहाँ का आद्य अनन्त है)। यह अति प्रसिद्ध स्थल है, विशेषतः वैष्णवों के लिए। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८।
 धाक्षीश्वरलिप—(वारा० के अन्तर्गत) लि० (टी० क०, पृ० १०५)।
 धातकुञ्ज—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४।-१०, पृ० १।२८।११ (दोनों में एक ही श्लोक है)।
 धातदु—(सतलज) इसे 'धुतुदी' भी कहा जाता है। आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य० २२।१२, भाग० ५।१९।१८। अमरकोश में 'धुतुदी' एवं 'धातदु' को पर्यायवाची कहा है।
 धातद्वार—मत्स्य० २२।३५ (यहाँ का आद्य अनन्त होता है)।
 धातमुष—(पर्वत) देवल (टी० क०, पृ० २५०)।
 धातसहस्रक—(सरस्वती के अन्तर्गत) पृ० १।२७।-४५, वाय० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४।७४ (धातसाहस्रक)।
 धानेश्वरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लि० (टी० क०, पृ० ६७)।
 धावरीतीर्थ—(गोदावरी पर) पृ० ६।२६९।२७७-२७८।
 धामलग्राम—ब्राह्म० २१३।१६४ (बत्की विष्णुपरा यहाँ जन्म लेंगे और श्लेष्मो का नाश करेगा), पृ० ६।२६९। १०-१२ (धामल ग्राम का उल्लेख है), ग ८० १।८।१।६, भाग० १२।२।१८, वायु० ७८।१०४-१०९, मत्स्य० १४४।५१, ब्रह्माण्ड० २।३।१।७६, विष्णु० ४।२४।९८, इन सभी में बत्की

या प्रमति के भावी कार्यकलापों का वर्णन किया है किन्तु विंती ने सम्मल ग्राम का उल्लेख नहीं किया है। इम्पी० गजे० ओवरइण्डिया (जिल्द २२, पृ० १८) ने इस स्थान को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का सम्मल कमदा बहा है, इसके आस-पास बहुत से प्राचीन दुर्ग, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं।

सरहिन्दु—(मानक ग्राम के अन्तर्गत) वृत्तिह० ६६१-३४।

शारंगकुण्ड—(लोहारगंज के अन्तर्गत) बराह० १५११-४९।

शारंगनाथम—वन० ८५१४२ एवं ९०१९, राधा० ३५५३, पद्य० १३९१३९, रघुवज १३१४५ (सुतीवनरथम के पास)।

शारावती—(सम्मनवत अवध में राप्ती) भीष्म० १।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शारादीनां च) को यह नदी शात थी, शीरस्वामी (अमरकोश के टीकाकार) ने 'शारावत्यास्तु योज्यथे' की टीका में उद्धृत किया है—'प्रागुदञ्ची विभजते हस शीरो-दकेयथा। विदुषा शब्दसिद्धयर्थसाय पातु शारावती।' डा० अग्रवाल ने (जर्नल आध उत्तर प्रदेश हिस्टोरिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) कल्पना की है कि यह अम्बावा जिले से होकर बहती है (बगहर), किन्तु यह सदेहारमक है। सम्भव है कि जब सरस्वती सूख गयी और केवल इस पर चलदल रह गया तो यह शारावती कहलायी। किन्तु अमरकोश के काल में शारावती सम्मनवत बह शारावती है जो समुद्र में होनाबर (उत्तरी कनारा जिले) के पास गिरती है, जिस पर गेरुपा के प्रसिद्ध प्रपात है। रघुवज (१५।९७) में शारावती राम के पुत्र सब की राजधानी कही गयी है।

शारावात—(सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८२।११४-११६, पद्य० ११२५।२०-२३। कुछ पाण्डुलिपियों में 'शारा-पान' पाठ आया है।

शाराकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९७)।

शाकम्भरी—(१) (नमक की साँभर झील जो जयपुर और जोधपुर रियासतों की सीमा पर पश्चिमी राजस्थान में है) वि० घ० मू० ८५।२१, विष्णुराज चाहमान के सिलालेख (९७३ ७४ ई०) में शाकम्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी अनूकृषा की गयी है। झील की दक्षिण पूर्व सीमा पर साँभर नाम का वसा है जो प्राचीन है और चौहान राजपूता की राजधानी था, (२) (हिमालय के समीप हरिद्वार में वेदार् के माग में) वन० ८५।१३, पद्य० ११२८।१४-१६ (एक देवीस्थान जहाँ देवी ने एक सहस्र वर्षों तक केवल शाक-भाजी पर अन्न का जीवन व्यतीत कराया था)।

शाण्डिली—(कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५।

शाण्डिली-समुन्ती-सयम—नीलमत० १४४६।

शाण्डिल्येश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९८)।

शाततपेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ९७)।

शारवातीर्थ—(कश्मीर में) मत्स्य० २२।७४, राज० १।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थों में यह है और विमान गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक 'वाई' इसका स्रोतक है। समुन्ती के मन्दिर के सामने किशनगंगा में यह मिल जाती है। देखिए स्टीलस्मृति पृ० २०६। आदिने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६९) में आया है कि शारवा का मन्दिर दुर्गा का है और पद-वती नदी के किनारे है जो दार्द्र्य देग से आती है, और यह मन्दिर प्रति मास धुवल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी पर हिजले लगता है।

शार्बुल—बाहें० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शीत वन है।

शालग्राम—(गण्डकी नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र स्थान) वन० ८५।१२३-१२८, विष्णु० २।१।२४, २।१।३४ (राजर्षि भरत जो एक योगी एवं वासुदेव

के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य० १३।३३,
(शालग्राम में उमा महादेवी कहीं गयीं) २२।६२,
पद्म० १।३।८।४८, वराह० १४।३३ एवं १४ (यहाँ
के सभी पाराशर पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र
का चिह्न रहता है), श्लोक २९ में आया है—‘शाल-
ग्राम पर्वत विष्णु है’, श्लोक १४५ में आया है—
‘यह देववाट भी कहा जाता है,’ यह विस्तार में
१२ योजन है (श्लोक १५९)। शालग्राम के
प्रस्तार खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित होते हैं,
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा-
यम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन०
५।८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९-
२२१)।

शालकटकुटेेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ४८)।

शालग्रामगिरि—वराह० १४।१३ एवं २९।

शालिग्राम—(वही जो ऊपर है) कूर्म० २।३५।३७,
नृसिंह० ६।४।२२-२६ (मुण्डरीक इस महालेख में
आये थे)।

शालिघूर्ण—वन० ८३।१०७, पद्म० १।२६।१००
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिग्राम द्वारा स्था-
पित था)।

शालूकिनी—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३,
महामाष्य (जिल्द १ पृ० ४७४ वार्तिक २ पाणिनि
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है।

शास्त्रिकिनी—(सम्भवतः ऊपर वाला तीर्थ) पद्म०
१।२६।११।

शालितीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।-
८२, पद्म० १।२०।७८।

शिम्रा—(नदी, जो पारिवाश से निकलकर उज्जयिनी
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२।२४, ११।४-
२४, वायु० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक तील पर
तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों ने विस्थापन निवासस्थल
हैं और अतीतिक घटनाओं के दृश्य वर्णित हैं।
यह नदी विष्णु के स्तन से निकली हुई बही गयी

और ऐसा विश्वास है कि कुछ निश्चित कालों में
यह दूध के साथ बहती है। आइने अवमरी (जिल्द
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है।

शिम्रा—(नदी) ऋ० १।१०।४।३ (जिसमें कुम्भ की
दोनों पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थी)।

शिलाशेखर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ४६)।

शिलातीर्थ—(गया के अन्तर्गत) वायु० १०।८।२।

शिवकीर्षी—(दक्षिण भारत के काजीवरम् में) पद्म०
६।२०।३३०।

शिवपार—मत्स्य० २२।४९।

शिवनदी—नृसिंह० ६।५।२३ (ती० क०, पृ० २५३)।

शिवसरस्वती—बाहं० सूत्र (३।१२२) के अनुसार
यह एक धीव क्षेत्र है।

शिवहृद—ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२।

शिवीध्वज—(जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।१।१२, पद्म० १।२५।-
१९।

शुकस्थायम—वन० ८५।४२, पद्म० १।३९।३९ (दोनों
में एक ही श्लोक है)।

शुकेश्वर—(गोकर्ण के उत्तर) वराह० १७।३।९।

शुक्तिमती—(नदी, चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा
अवरुद्ध) भीष्म० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६)
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७।-
३२) एवं मत्स्य० (११।४।१०।१) का कथन है कि
यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है, किन्तु मार्क० (५७।-
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है।

शुक्तिमान्—(भारत के सात महान् पर्वतों में एक,
यह विन्ध्य का एक भाग है) कूर्म० १।४७।३९,
वायु० ४५।८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग०
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० साहू ‘माउ-
ण्टेन्स ऐण्ड रीमर्स ऑफ इण्डिया’ (डिपार्टमेण्ट ऑफ
सेटलर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द २८, पृ० २०-
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं।
यह पर्वत प्रमुख सात पर्वतों में सबसे कम प्रसिद्ध

है और इसमें निक्की हुई नदियाँ दहन नाम हैं तथा उनके नाम घुसना आदि बड़े प्रगर में आये हैं।
देविए डा० राय चौधरी का 'मंडोत्र' आदि, पृ० ११३-१२०।

शुक्तीर्थ—(गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० १५१-१ मत्स्य० २३२९।

शुक्लेश्वर—(वाग० के अन्तर्गत) ब्रह्म० ११३५।१५, लिग० १।९२-०३, ना० २० २।००।२०।

शुक्लतीर्थ—(मंडाव से १० मील उत्तर पूर्व नर्मदा व उत्तरी तट पर) ब्रह्म० २।४१।६७-८२ मत्स्य० १९७।१४, स्कन्ध० १।७।३।५। देविए गत अघ्याय का प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्थ में राजर्षि चाणक्य का उल्लेख हुआ है, चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध के विषय में देविए इण्डी० गजे० इण्डि० जिल्द २३, पृ० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, पृ० ५६८-५६९, पृष्ठ० १।१९।२-१५ (यहाँ राजर्षि चाणक्य द्वारा प्राज्ञ मित्रि का उल्लेख है)।

शुषिक—(कदमीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९।

शुद्धेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२२)।

शुभुत्री—(पंजाब की सतलज, महानदी घाटी की तट) ब्रह्म० ३।३३।१, १०।७५।५। यह घुनामी हुपनिर या हुकसिम (ऐ० इण्डि०, पृ० ६५) है जो कि भारत में सिकन्दर के बहने की अन्तिम सीमा थी। यह किलास की दक्षिणी उपर्यक्त से निकलती है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। वाजिटर (पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से बहती थी जो आजकल हनु या 'घग्गर' नाम से प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० मील दक्षिण है।

शुक्लनदी—(वारा० के अन्तर्गत असि नामक नदी) मत्स्य० १८२।६२, लिग० (ती० क०, पृ० ११८)।

शुष्केश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११८)।

शूर्पारकीर्थ—(वेमदन के पास आधुनिक मुपारा) ब्रह्म० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते थे), ८८।१२ (यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति० ४९।६७ (जमदग्नि ने पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र में पुत्र निवाला गया स्थान), अनु० २५।५०, हरिवंश, विष्णु पर्व० ३९।२९-३१ (अपरान्त में शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० द्यु चौड़ा था और परशुराम ने इसे एक बाण छिड़कर स्थापित किया था), ब्रह्माण्ड० ३।५८।१७-१८ तथा ३७-३३, भाग० १०।७९।२०, ब्रह्म० २७।५८ (अपरान्त देश में शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक अभिलेख, संख्या १० में 'सोपारिण' शब्द आया है (बम्बई मये०, पृ० ५६९ जि० १६), नानावाट अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू० आई० जिल्द ५, पृ० ६४) में मेयोविन्ददास सोपारयक नाम आया है। मुप्यारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, सम्पादक कविल) में आया है कि भद्रकच्छ एक बन्दरगाह था और उस देश का नाम भद्र था। यह सम्भव है कि ओल्ड टेल्-मण्ड का 'भाकिर' शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। ऐ० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में तर्क उपस्थित किया गया है कि ओकिर या सोकिर (बाइबिल के सेप्टुजिण्ट अनुवाद में) सोवीर का देश है न कि शूर्पारक का, जै० कि बहुत से विद्वान् कहते हैं। टालेमी ने इसे 'ए' तारा' कहा है। कुछ प्रसिद्ध विद्वान् कहते हैं कि ओकिर टालेमी का ऐवीरिया अर्थात् आवीर है (पृ० १४०)। देविए जे० आर० ए० एल्०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० ए० एस०, (जिल्द १५, पृ० २७३) जहाँ क्रम से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी हुई है।

शूलशत—(कदमीर में) देविए नीलकुण्ड के अन्तर्गत।

झूलमेघ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११३, कूर्म० २।४१।१२-१४, पद्य० १।१८।३।

झुलेद्वार—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५२)।

भृगुतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।३१।

भृगुदेवपुर—या (सृगिनेर) वन० ५०।६५, पद्य० १।३९।६१, रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, अग्नि० १०९।२३। यही पर अयोध्या से वन को जाने समय राम ने गंगा पार की। यह आज का सिंगरीर या सिंगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पश्चिम २२ मील दूर गंगा से बाएँ किनारे है।

भृगुदकेद्वार—(धीपतंत के अन्तर्गत) लिग० १।-९२।१५५।

भृपा—(नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० २।१६।३२।

क्षेत्रतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १।५।१।

शैलेद्वार—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।८६, बराह० २।६।२३, नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० ४।३।१३५।

शैलेद्वाराश्रम—बराह० २।५।५७ एवं ८३-८४।

शैलोबा—(नदी, जो अरुण पर्वत की ढाल से निकलती है) वायु० ४७।२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। देखिए दे, पृष्ठ १७२।

शोण—(एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो पुराणा के अनुसार गण्डवाना में ऋतु पर्वत से निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद), १।४।२५, ब्रह्म० २७।३०, वायु० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९। यह टालेनी (पृ० ९९) का 'शोवा' एवं एरियन का 'सोनस' है। यह वही है, जहाँ से नर्मदा अमरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसने और गंगा के संगम का वर्णन है, और देखिए—जि० सि० ११०—'शोण सिन्धु-हिरण्यवाह्यौ नोक्तौ-सोहित-धर्म्या । पतुदृश नदा सप्त पावनाः परिकीर्तिता ॥'

यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, सोहित ब्रह्मपुर है।

शोण-ज्योतीरण्या-संगम—वन० ८५।८, पद्य० १।३९।-८। वि० प० सू० (८५।३३) शोण-ज्योतिषासंगम में आया है किन्तु इसकी टीका वंजयन्ती ने टिप्पणी की है कि यह शोणज्योतीरण्या है।

शोणप्रभव—(प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्य० १।३९।-९।

शोणितपुर—(बाणासुर की राजधानी, जहाँ उपा के साथ कपटाचार करने के कारण अनिन्द को बन्दी बनाया गया था) ब्रह्म० २०६।१, हरिवंश, विष्णु-पर्व १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि यह कुमार्य में आज भी इसी नाम से है। और भी बहुत से स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका से ११,००० योजन दूर है। भविष्य० (इण्जयन्-खण्ड, उत्तरार्ध ११४।८४७) में शोणितपुर को बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता-मणि (पृ० १८२) में कहा है कि इसे कोटीवर्ष भी कहा जाता था।

शौनकेद्वारकुण्ड—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० १२२)।

शौपर्करु—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्यारक।

श्वशान—(दे० 'अविमुक्त') मत्स्य० १८४।१९।

श्वशानस्तम्भ—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० व०, पृ० ५४)।

श्यामाया आश्रम—अनु० २५।३०।

श्येनी—(ऋतु पर्वत का निकलने वाली नदी) मत्स्य० १।४।२५। दे (पृ० २००) में इसे बुन्देलखण्ड की केन नदी कहा है।

श्यावस्ती—(अवध में राप्ती के किनारे सहैल महेल) कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह सब की राजधानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर है, रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं ऐ० जि० पृ० ४०९। रघुवंश (१५।९७) में श्यावस्ती

लक्ष की राजधानी कही गयी है। देखिए मार्शल का लेख, जे० आर० ए० एम्०, १९०९, पृ० १०६६-१०६८ एवं ए० ए० इण्डि०, जिल्द ११ पृ० २०। डॉ० मिय (जे० आर० ए० एम्०, १८९८, पृ० ५२०-५३१) ने श्रावस्ती की सहेत महेन न मानकर नेपाल की भूमि में उसे नेपालगढ़ के पाम माना है। बहा० (७५३) में आया है कि इसका नाम इक्वाकु कुल के गावस्न के नाम पर पड़ा है।

भीकुञ्ज—(सत्त्वती के अन्तगत) पद्य० ११२६।१९ वन० ८३।१०८।

भीकुञ्ज—वन० ८२।८६ (अब इसका नाम लक्ष्मी कुञ्ज है जो वाराणसी में है) लिंग० (जी० व०, पृ० ६२)।

भीमेश—(जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गन अध्याय में विस्तार लिखा गया है।

भीमनगर—(१) (बन्नीर की राजधानी है) इसका इतिहास बहुत लम्बा है। राज० (१।१०४) के अनुसार अशोक ने ९६ लाख धरौ के साथ भीमनगरी का निर्माण किया। स्टोन ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि बन्नीयम (ऐ० जि० पृ० ९३) ने अशोक की भीमनगरी को आपुनिब भीमनगर से तीन मील ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित आपुनिक पन्द्रेयान नामक गाँव के पाम माना है। पन्द्रेयान (कहूण का पुराणाधिष्ठान) तक्षक-मुलेमान पहाड़ी के कारण मे है। प्रवरसेन प्रथम ने प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन द्वितीय ने छठी सताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी का निर्माण कराया। ह्वेनसांग ने इस नयी नगरी (प्रवरपुर) का उल्लेख किया है। देखिए 'बील' का लेख, जी० आर० डब्लू० डब्लू०, जिल्द १, पृ० ९६, १४८ एवं १५८ तथा ऐ० जि०, पृ० ९५-९६। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५५) का कथन है कि कोह-ए-मुलेमान भीमनगर के पूरब है। अल बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कथन है कि अधिष्ठान (कश्मीर की राजधानी अधिष्ठान)

जेलम के दोना विनारा पर निर्मित है। डल झील का जो भीमनगर के पास है और ससार के रम्यतम स्थानों में एक है वगन इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० १२४-१२५ में है, (२) (अलकनन्दा के बायें विनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक बस्ती है) पृ० पी० गजेटिपर, जिल्द ३६, पृ० २००।

भीषर्णी—(यहाँ दान अथवा फलदायक होता है) मत्स्य० २२।४९।

भीषर्णत—(या श्रीवर्ण) (१) (कुर्नूल जिले में कृष्णा स्टेयन में ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी) यहाँ पर बहुत से लिंग हैं जिनमें प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिंग० १।१२।१५५) भी है जिसकी गणना १२ ज्योतिर्लिंगों में होती है। लिंग० (१।१२।१४७ १६६) में कुछ ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ महादेव उमा के साथ विराजते हैं), बापु० ७७।२८, मत्स्य० १३।३१ (यहाँ देवी 'मापर्वी' कही गयी है), १८।१२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), १८८।७९ (द्वार द्वारा जलाया गया बाणासुर का एक पुर यहाँ गिर पड़ा था), पद्य० १।१५।६८-६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी है), अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप धारण करके तप किया था)। पाजिटर(पृ० २९०) ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कुर्न० २।२०।३५ (यहाँ आठ अत्यन्त फलदायक होना है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर पार्ष्णिम आत्मदात की अनुमति है), पद्य० १।१९।१७, ४।२०।१५ (योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है)। बार्ह०सू० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। भालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। देखिए ए० ए० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का विष्णुकुल दानपत्र है)। नागार्जुन कोण्डा के तीसरी सताब्दी के शिलालेख में भीषर्णत का उल्लेख है (ए० ए० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० १ एवं २३), (२)

(वारा० मे एक िंग) अग्नि० ११२१४, (३)

(नमदा के अन्तर्गत) अग्नि० ११३१३।

भीमतीर्थ—(यहाँ धाढ़ करने मे परमपद प्राप्त होता है) मत्स्य० ७७।७४।

भीमतीर्थ—(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६ कूर्म० १।३५।८ पद्म० १।३।७।८।

भीमाद्रक—(कश्मीर के दक्षिण मे एक अभिभावक अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७।

भीमूक्त—(गुहा) णिग० (ती० कल्प०, पृ० ६०) (वाराणसी के अन्तर्गत)।

भीरत—(आधुनिक श्रीराम् जो त्रिचिनापल्ली से दो मील उत्तर कावेरी एव कोलरुन के मध्य मे एक द्वीप है) मत्स्य० २२।४४, (यहाँ का धाढ़ अनन्त है) भाग० १०।७९।१४, पद्म० ६।२८०।१९ बाहु० सूत्र ३।१२० (वैष्णव क्षेत्र)। यह शिल्प्य-दिकारम्' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित पृ० १६३) मे वर्णित है। विजिप्ताद्वैतवाद के प्रवक्तव्य रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। देखिए ह्यपी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० १०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रगनाय स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया गया है।

बेष्मताकरन—(हिमालय पर) बराह० २१४।२४-२६, २१५।१२-१३ एव ११५। ६ (पृ० १८८) का वर्णन है कि यह उत्तर गोकर्ण है जो नेपाल मे पद्मस्तित्तय के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर है। दो गोकर्णों के लिए देखिए 'गोकर्ण'।

बेष्मस्तित्तोपाह—वन० ८३।६१।

बेष्मतीर्थ—(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४।१।

बेष्मती—(सिन्धु नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) ऋ० १०।७५।६। इसे मुवास्तु कहना बठिन है।

बेष्मेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (टी० क०, पृ० ९९)।

बेष्मपावरी—(नदी) ऋ० ८।२६।१८।

बेष्मता—(नदी जो साधमती से मिलती है) पद्म० ९। १३३।१९-२०।

बेष्मताद्रि—(पर्वत) पद्म० ६।२८०।१९, मत्स्य० ११३। ३८ (यह मेरु का पूर्वी भाग है)।

बेष्मतीर्थ—गह्वर० १।८।१।७ कूर्म० १।१।४९, १।४।१।४० ४७ वाम० २५।१६ एव ६०।५६, शान्ति० ३३६।८ ३३७।७७। बहुत-से पयो मे शीरी-दधि के उत्तर मे यह एक अनुकूपात्मक देव है।

बेष्मताधव—नारदीय० २।५५।३०।

बेष्मतीदधव—(साधमती पर) पद्म० ६।१३३।१५।

बेष्मगुल—(कश्मीर मे एक नाग का स्थान) नील-मत० ११३३-११४०।

बेष्मि-हृद—अनु० ७५।३६।

स

सयमन—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १५३।३।

ससारमोक्षन—(यहाँ के धाढ़ से अक्षय फल मिलता है) मत्स्य० २२।६७।

सकुनिका—वाम० (टी० क० पृ० २३६)।

सगमन—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० १४९।४१।

सगमनगर—(द्वारका के अन्तर्गत) बराह० (टी० क०, पृ० २२६)।

संगमेश्वर—(१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।५०।६३-६४, (२) (साधमती एवं हस्तिमती के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१, (३) (नर्मदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य० १९१।७४, कूर्म० २।४१।३६, पद्म० १।१८।५३, (४) (गंगा और यमुना के संगम पर) लिङ्ग० १।९२।८८।

सगरेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (टी० कल्प०, पृ० ५१)।

साधमती—(यह कौशिकी नदी हो गयी) वायु० ९।१।८८।

सावानीरा—(नदी) क्षतपत्र ब्राह्मण (१।४।१।१७) का वर्णन है—'आज भी यह नदी कोसलो और बिदेहों की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वत से उमड़ती-धुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने पर

भी यह सदानीर बनी रही।' सायण ने सदानीर का करतोया कहा है। भीष्म० (१।२४ एव ३५) ने दोनों को भिन्न माना है। समा० (२०।२७) ने सचेत किया है कि यह गण्डकी एव सरयू के बीच में है किन्तु ब्रह्म० (२७।२८-२९) का वचन है कि यह पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु० (४५।१००) में आया है कि करतोया ऋषि श्रेणी से निकलती है। पाजिटर (भाकं० अ० ५७, पृष्ठ २९४) के अनुसार यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीर एव करतोया को एक दूसरी का पर्याय माना है।

सप्तकेशवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सप्तक—यम० (ती० क०, पृ० २४८)।

सप्तकुमारेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सप्तनक्षत्र—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ६७)।

सप्तमा—(१) (करंजीर में नदी) नीलमन० १४७१, राज० १०३, देखिए 'निर्मल', (२) (मालवा की सिन्ध नदी जो यमुना में मिलती है) ममा० ९।२३, पद्य० १।३९।१, (३) (एक नदी जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४।५२, पद्य० १।३२।१६।

सप्तमावट—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३।

सप्तहिता—(वह भूमि जो कुल्लेन से अधिक विस्तृत है और जिसमें कुल्लेन भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने 'सप्तिहत' कहा है और कहा है कि यह एक आठ कोट विस्तृत शील है और ये चार सोलें हैं, सप्तिहत, सप्तिहत्या, सप्तिहृत्य एव सप्तिहता।

सप्तिहता—(कुछ वर्षों के अनुसार यह कुल्लेन का दूसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ ने व्याख्या की है कि सप्तिहता कुल्लेन का एक अन्य नाम है। श्लोक १९५ में आया है कि सभी तीर्थ यहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं।

पद्य० १।२७।७७-७८, वाम० ४।१९ एव ४५।२९, अग्नि० १०९।१५।

सप्तहस्तार—(कुल्लेन में) वाम० ४७।५६ ४८।२३, ४९।६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एव द्वैतवन के पास)।

सप्ततीति—(कुल्लेन में) नीलमन० १६८-१६९ (लगता है वह गतिशील ही है)।

सप्तकोटेश्वर—ती० प्र०, पृ० ५५७ जिम्मे स्कन्द० अष्टाध्या ७ को उद्धृत किया है।

सप्तगण—वन० ८४।२९, अनु० २५।१६, पद्य० १।२८-२९। सात गणों में हैं—गणत, मोदावरी, कावेरी, साप्रणर्णी, सिन्धु, सरयू एव नर्मदा। नीलमन० (७२०) के मत से सात गणों हैं—भागीरथी, पावनी, ह्यादिनी, ह्यादिनी, सीता, सिन्धु एव वसु।

सप्तगोदावर—वन० ८५।४४, वायु० ७७।१९, मत्स्य० २२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्य० १।३९।४१, ४।१०।८३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९ स्कन्द० ४।६।२३। देखिए राजा यज्ञ कण का खैरहा दानपत्र (१०७१-६०, एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० २०५) जहाँ सातों वाराणों परिगणित हैं, गोदावरी जिले के गजेटियर (पृ० ६) में गोदावरी के सात मुख (प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये हैं—कश्यप, अत्रि, शीतल भरद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि एव वसिष्ठ। राज० (८।३४४९) में आया है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ मिलती है।

सप्तबन्धोर्ष—देखिए 'बन्धवा'।

सप्तवार—(साप्रमती के अन्तर्गत) पद्य० ६।१३६।१६ ('सप्तसारस्वत' के समान)।

सप्तवट—ब्रह्माण्ड० ३।१३।३८ (देख सप्तनक्षत्र नाम के विषय)।

सप्तपुष्करिणी—(करंजीर में विद पर सात वाराणों) स्टीन०, पृष्ठ १६०। ह० बि० (४।४५) ने इसे 'सप्तकुण्ड' कहा है। आइने लकबरी (जिल्द २,

पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है—'विद वे गांव मे एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएँ मिलती हैं।'

सप्तविं—वि० प० सू० ८५।३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माना है।

सप्तविंशकुण्ड—(माहागल के अन्तर्गत) बराह० १५।१४६ (जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हैं)।

सप्तसागर सिङ्ग—(बारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३।१३६।

सप्तसामुद्रक—(कुन्जाम्ब के अन्तर्गत) बराह० १२६।९१।

सप्तसामुद्रक कूप—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।१२।

सप्तसारस्वत—(कुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मन्वन्त के अपने हाथ की कुस की नोक से छेद डाला था और जब उससे वनस्पतीय तरल पदार्थ बहने लगा तो वे ह्योत्कल ही नाशते लगे थे। वन० ८३।११५, शन्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वर्णित हैं), कूर्म० २।३५।४४-७६ (मन्वन्त की गाथा), पद्य० १।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मन्वन्त की गाथा), नारद० २।६५।१०-१-१०४ (साता नदिया के नाम दिये गये हैं)।

सप्तवती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सप्तज्ञा—(मधुविला नामक नदी) वन० १३४।३९-४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवध के पाप से मुक्त हुए थे)। सप्तज्ञा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह देवें अगा की समान बनाती है। अष्टावक के अङ्ग हमने स्नान करने से सीये हुए थे।

सप्ततर्पणक—(यह कुक्षेत्र है) आदि० २।१-५ (शत्रियों के रक्त में बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शन्य० ३७।४५, ४४।५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्य० ४।७।७४ ('स्वमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० ३।४७।११ एवं १४, वाम० २२।२० ('स्वमन्त'), ५१-५५ (सर की समिहित कहा गया है जो चारों

ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) के अनुसार यह पाँच योजन है।

समुद्रकूप—(प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।३०।

समुद्रेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० १०५)।

समलोत—(मन्दार के अन्तर्गत) बराह० १४३।२४-२६।

सम्पूतिक—(वाप० में एक तीर्थ) पद्य० १।३७।६।

सम्पीठक—(मथुरा के अन्तर्गत) बराह० १५७।३७।

सर्वतक—(बारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६।

सर्वतबापी—वन० ८५।३१, पद्य० १।३९।२९।

सर्वतेश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० व०, पृ० ९९)।

सविद्यतीर्थ—वन० ८५।१, पद्य० १।३९।१।

सरक—(कुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, पद्य० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३।

सरस्तम्भ—(देवदार वन के पास) अनु० २५।२८।

सरयू—(नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३१।९, १०।६४।९ (सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु एक साथ वर्णित हैं)। इन ऋचाओं में 'सरयू' शब्द आया है, किन्तु

संस्कृत साहित्य में 'सरयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य० २२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १३।९५ एवं १००)। मत्स्य० (१२१।१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड० २।१८।७० में आया है कि

सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (वाम० २।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० ४५।९४)। इसका जल 'सारव' कहलाता था

(कागिका, वाणिनि ६।४।१७४ में आया है—'सरयो अब सारव उदकम्')। बुलवग्न (एस्० बी० ई०, जिल्द २०, पृ० ३०२) में यह भारत की पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द-

प्रदन् में यह दस बड़ी नदियों में एक नहीं गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम 'सरयू' है)। देखिए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह

विष्णु के बायें अंगुठ से निकली हुई है और धर्मर

मे मिलित नही गयी है। यह टालेमी (पृ० ९९) की 'सरबोज' है। इसे धाघरा या धर्यर भी कहा जाता है।

सरस्वती—(आधुनिक सरसुति) यह नदी जा ब्रह्मसर मे निकलती है (शत्य० ५।१।१९ के मत से), बदरिनाथम से (वाम० २।४२-४३), प्लत वृक्ष से (वाम० ३२।३-४ के मत से)। पद्य० ५।१।१५९-१६० (सरस्वती से कहा गया है कि वह वाइव अग्नि को पश्चिम के समुद्र मे फेंक दे। सम्भवत यह उस ज्वालामुखी बिल्ब की ओर बनेत है जिसके फलस्वरूप सरस्वती अन्तर्हित हो गयी)। वाम० (३।८) का कथन है कि शकर ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने पर इसम कूद पडे थे इससे यह अन्तर्हित हो गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह घाटो, निषादा एव आभीरी के स्पर्श के मय से क्लृप्त हो गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि सरस्वती उत्तम्य के शाप से मरुदेश मे चली गयी और सूखकर अपविन हो गयी। अन्तर्धान होने के उपरान्त यह चमसोद्भेद, शिबोद्भेद एव नागोद्भेद पर दिखाई पड़ती है। सरस्वती कुवक्षेत्र मे 'प्राची सरस्वती' कहलाती है (पद्य० ५।१।१८१-१८२)। देखिए विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे (पृष्ठ १८०-१८१)। वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती पर भरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए ओल्डम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, पृ० ४९७६, (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी जो अरावली पर्वतमाला के अन्त मे दक्षिण-पश्चिम मे निकलती है और दक्षिण-पश्चिम मे बहती हुई पालनपुर, महीकण्ड भादि जिला को पार करती तथा मन्हिलवाड एव सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों से बहती हुई कच्छ के रन मे समा जाती है। देखिए 'प्रभात' के अन्तर्गत।

सरस्वती-अरुणा-सङ्गम—वन० ८३।१५१, कूर्म० २।

३०।२२, शल्य० ४३।३१ एव अ० ४४।

सरस्वतीपतन—(मयूराके अन्तगत) वराह० १५४।२०।
सरस्वती-सायद-सगम—वन० ८२।६०, पद्य० १।२४९,
वाम० ८४।२९।

सर्करावर्ती—(नदी) भाग० ५।१९।१८।

सर्गयिन्दु—(नर्मदा के अन्तगत) कूर्म० २।४२।२३।

सर्वतीर्थ—पद्य० २।९२।४ एव ७ (प्रयाग, पुष्कर, सवतीर्थ एव वाराणसी ऐसे तीर्थ हैं जो ब्रह्महत्या के पाप को भी दूर करते हैं)।

सर्वतीर्थेश्वर—(वारा० के अन्तगत) स्कन्द० ४।३३।
१३४।

सर्वहृव—वन० ८५।३९ (स्थान अनिश्चित है)।

सर्वारमक—(बुज्जाश्रम के अन्तगत) वराह० १२६।
३७।

सर्वापुष—(शालग्राम के अन्तगत) वराह० १४५।५६।

सह या सह्याद्रि—(भारत के सात प्रमुख पर्वतों मे एक) ब्रह्म० १६१।२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड०
३।५६।२२, अग्नि० १०९।२१।

सहस्रकुण्ड—(गोदा० के अन्तगत) ब्रह्म० १५४।१,
(तीर्थसार, पृ० ५९)।

सह्यामलक—देखिए 'आमलक'।

सह्यारण्य—देवीपुराण (वी० क०, पृ० २४४)।

सह्यवास—मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल-
दायक होता है।

साकेत—(अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है।

देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४, महामाध्य (जिल्द १
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) मे आया है—
'यह मार्ग साकेत को जाता है', पुन आया है—
'यवन ने सानेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २,
पृ० ११९, पाणिनि ३।२।१११, 'अरण्य यवन
साकेतम्'), यहाँ यवन का साकेत मिनेण्डर की ओर
है। सुसन्निपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग
२, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल मे इसकी चर्चा की
है। काहियान ने इसे 'शा-जी' एव ह्वेनसांग ने
'विसाल' कहा है। देखिए ए० जि०, पृ० ४०१-
४०७। १पुनस (१३।७९, १४।१३२, १५।३८) ने

साकेत एव अयोध्या को एक ही माना है। काशिका (पाणिनि ५।१।११६) में लिखा है—पाटलिपुत्रवत् साकेतं परित्वा, जिससे प्रकट होता है कि ७वीं शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ विद्यमान था। अभिवानचिन्तामणि (पृ० १८२) के मत से साकेत कोसला एव अयोध्या पर्याय हैं।

सामसनाथ—(दयामलनाथ) मत्स्य० २२।४२, पृ० ५।११३५। दे (पृष्ठ २००) में इसे महींबण्ड एजेन्सि का सामलाजो कहा है।

साननूर—बराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान नहीं बताया जा सकता। यह दक्षिणी समुद्र एव मत्स्य का मध्य में है। यहाँ पर बिष्णु का प्रतिमा स्थापित हुई थी जो कुछ लगा व कथनानुसार लाह का और कुछ के कथनानुसार ताज या सीसा या परवर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है।

सागेश्वर—(वारा० क अन्तगत) लि० (सी० क०, पृ० ६६)।

सामुद्रक—(ब्रह्मवर्त के पास) वन० १८४।४१।

साम्बपुर—(१) (मयुरा क अन्तगत) बराह० ३७७। ५५ (कुण्डेश्वर नाम का आया है), (२) (चन्द्र-भागा के किनारे पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म० १४०। ३। यह आज का मुल्तान है।

सामुद्रतीर्थ—(गोदा के अन्तगत) ब्रह्म० १७२।१-२०, जिसके लगभग १० दलीक तीर्थसार (पृ० ६३-६४) द्वारा कुछ पाठान्तरो के साथ उद्धृत हैं।

साभ्रमती-सागर-सगम—पृ० ६।१६६।१।

साभ्रमती—(आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड़ की पहाड़ियाँ से निकलकर खम्भात की खाड़ी में गिरती है) साबरमती का मौलिक नाम 'द्वभ्रवती' है इन्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४। पृ० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के २-६ तक के दलोका में इसकी सात वाराणा का उल्लेख है, यथा साभ्रमती, सटीका (द्वतका),

बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), वेनवती (आधुनिक वानक) एव भद्रमुखी।

सारस्वत—(१) यहाँ आद्य अति पुण्यकारी है, मत्स्य० २२।६३, (२) (वारा० क अन्तगत) कूर्म० १।३५। १२ पृ० १।३७।१५।

सारस्वत-तीर्थ—गल्प० ५० (अस्ति, देवल एव जंगो-पण्य की माया), ५१ (सरस्वती से सारस्वत का जन्म, जिन्होंने ऋषिया का १२ वर्ष के दुग्धिश में वेद पढ़ाये थे)।

सारस्वत लिङ्ग—(वारा० क अन्तगत) स्कन्द० ४।३३। १३४।

सावर्णीश्वर—(वारा० क अन्तगत) लि० (सी० क०, पृ० ६०)।

सावित्री—(नदा जो आधुनिक रत्नगिरि एव कोलाबा जिला की सीमा बनाती है) पृ० ६।११३।२८।

सावित्रीतीर्थ—(नमदा क अन्तगत) मत्स्य० १९४। ६ कूर्म० २।४२।१९, पृ० १।२१।६।

सावित्रीपद—(गया के अन्तगत) वन० ८४।९३।

सावित्रीश्वर—(वारा० के अन्तगत) लि० (सी० क०, पृ० ७०)।

साह्यकतीर्थ—वन० ८३।१५८, पृ० १।२७।४६।

सिंह—बाह० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक वैष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजयापट्टम (आधुनिक विद्यासायन) के उत्तर-पश्चिम नृसिंहावतार का सिंहावलम्बन मन्दिर है। देखिए इन्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३७५।

सिंहकेश्वर—(विरज तीर्थ के अन्तगत आठ तीर्थों में एक) ब्रह्म० ४२।६।

सिंहतीर्थ—(गोदावरी के अन्तगत) ब्रह्म० १४३।१।

सिद्धपद—(सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० ३। ३३।३१।

सिद्धपुर—(अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) मत्स्य० १३।४६ (यहाँ देवी माता बही जाती है)। पितरों के लिए जो गया है वही माता के लिए सिद्धपुर है। यह सरस्वती नदी पर है।

सिद्धवन—मत्स्य० २२।३३। यहाँ पर थाढ़ अत्यन्त फलदायक होता है।

सिद्धवत—(१) (लोहगंज के अन्तर्गत) बराह० १५।१७, (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० १।९२।५३।

सिद्धिकूट—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ८८)।

सिद्धेश्वर—(१) (बारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० ३२।४३ एवं १८।१२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ एवं २४१), (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एवं लिंग) वाम० ४६।३४, पद्य० १०।३४। (३) (गोदावरी क दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १२।८।१।

सिन्धु—(१) (आधुनिक सिन्धु नदी, यूनानी सिन्धाम) ऋ० २।१५।६ (यहाँ सिन्धु का उत्तर का आर बतमा गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओषधि जो सिन्धु, असिक्ती एवं समुद्रा म है), १०।७।१६। सप्त सिन्धु (पञ्जाब की पाँच नदियाँ, सिन्धु एवं सरस्वती) ऋ० २।१२।१२ ४।२८।१, ८।२४।२७, अथर्व० ६।३।१ में वर्णित है। द्रोणपर्व १०।१२८ (सिन्धु-पञ्चा समुद्रणा), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी), नीलमत० ३९४ (सिन्धु गया है और वितस्ता यमुना है)। दक्षिण वर्णन के लिए इन्धी० गजे० इण्डि०, जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत से निकलती है। सिन्धु उस जनपद का भी नाम है जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३), काशिका (पाणिनि ४।३।८३, 'प्रभवति') में उद्धृत किया है—'वाराही सिन्धु' (सिन्धु नदी दारद से निकलती है)। सिन्धु नदी रुद्रदामन क जूनागढ़ वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है, (२) (एक नदी जो पारियात्र से निकलकर यमुना में मिलती है) बाण० ४५।९८, मत्स्य० ११।४।२३, ब्रह्म० २७।२८। यह वही काली सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के मध्य बहती है। मालतीभाष्य ने इसके और 'पारा' के समम (अक ४, अन्त में) तथा इसके बीर 'यवु-

अनी' (अन ९ तीमरे श्लोक के परचात् गद्य) के समम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पद्या-वती का पारा एवं सिन्धु क समम पर रखा गया है।

सिन्धुप्रमथ—(सिन्धु का उद्गम) वन० ८४।४६ पद्य० १।३२।१०।

सिन्धुसगर—नृसिंह० ६५।१३ (ती० क०, पृ० २५२)।

सिन्धु-सागरसमम—वन० ८२।६८, बाण० ७७।५६ पद्य० १।२४।१६।

सिन्धुतम—(सील) वन० ८२।७९।

सीतवन—(कुशभेज के अन्तर्गत) पद्य० १।२६।५५।

सीततीर्थ—(मयूरा के अन्तर्गत) बराह० १७९।२८।

सीता—(गंगा की एक भूल शाखा) बाण० ४७।२१ एवं ३९ भाग० ५।१७।५।

सुकुमारी—(शुक्लिनान् पहाड़ से निकली हुई नदी) बाण० ४५।१०७।

सुगन्ध—(सरस्वती के अन्तर्गत) गद्य० १।३२।१।

सुगन्धा—वन० ८४।१०, वि० ध० सू० २०।१० (टीका के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्य० १।२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्य० और वन० में एक ही श्लोक है।

सुप्रविश्वर—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (सी० क० पृ० ५१)।

सुषक—(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९।

सुतीर्थक—वन० ८३।५६।

सुदिन—वन० ८३।१००।

सुन्या—(नदी) वाम० ८।१।८।

सुनोत—(बारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७।३।

सुन्दरिकातीर्थ—वन० ८४।५७, अनु० २५।२१ (देविका के नाम पर) बराह० २१५।१०४।

सुन्दरिकाह्वर—अनु० २५।२१।

सुन्दरिका—(नदी) पद्य० १।३२।२१। यह एक पालि दोहे में उद्धृत सात पवित्र नदियों में एक है। (एशु० बी० ई०, जिल्द १०, भाग २, पृ० ७४)।

सुपर्णा—(गोदा० की एक सहायक नदी) ब्रह्म० १००।१।

सुपादर्व—पद्य० ६।१२९।१६।

सुमयोगा—(उन नदियां मे एक जो अग्नि की भांति हैं) वन० २२२।२५३, मार्क० ५४।२६, वायु० ४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि यह कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड० २।१६।३५) कुछ लोग इसकी पहचान पन्नार से करते हैं। देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० २७३।

सुभद्र-निर्मल-सगम—पद्य० ६।१२९।२५।

सुभूमिक—(मरुस्वती पर एक तीर्थ) मत्स्य० ३७।२३ (यहाँ बलराम आये थे)।

सुमनुलिंग—(बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व० पृ० ९७)।

सुरभिवन—(हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० २।१८।२३।

सुरभिकेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।३६।

सुरसा—(नदी) विष्णु० २।३।११ (विष्णु में निवली है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋषयान से निवली है), भाग० ५।१९।१८।

सुरेश्वरी क्षेत्र—(कर्मवीर म दशावर नामक आधुनिक ग्राम जो डल झील के उत्तर ५३ मील की दूरी पर है) राज० ५।३७ नीलमत० १५३५, स्टोन-स्मृति पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक एक पवित्र धारा।

सुवर्ग—वन० ८४।१८, अग्नि० १०९।१६, पद्य० १।२८।१९ (अहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता पाही थी)।

सुवर्णतिलक—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।४६।

सुवर्णसिं—(बारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८।१२५, कर्म० २।३५।१९।

सुवर्णरेखा—(रेवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० ७।२।१।१-३ (सम्भवत यह आगे वाली नदी भी है। बंगाल में भी इसी नाम की एक नदी है)। देखिए हम्पे० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ११४।

सुवर्णसिंहरता—(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले गिलास (रुद्रादामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एव ४२) में आया है। आजकल यह बाडियावाड में सोनेरेखा के नाम से विख्यात है।

सुवास्तु—(नदी, बाबुल नदी में मिलनेवाली आधुनिक स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (ऐ० इण्डिया, पृ० १९१) की मोआप्टास है। पाणिनि (४।१।७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास प्रसिद्ध बौद्धायात्रा वाले मन्दिर के शिलालेख पाये गये हैं (एपि० इण्डि० जिल्द २, पृ० १३३)।

सुवतस्य आधम—(दृषदाी पर) वन० ९०।१२-१३।

सुवुम्ना—(१) (गंगा के अन्तर्गत नदी) नारद० २।४७।३६ (२) (बारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० व०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते हैं)।

सुयोमा—(नदी) ऋ० ८।१५।११। ऋ० (१०।७५।५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु लिखत (१।२६) में इसे सिन्धु माना है, भाग० ५।१९।१८। स्टोन (का० आर० जी० भण्डारकर अभिनन्दन पद्य, पृ० २१-२८, 'रिवर नेम्स इन ऋग्वेद') का कथन है (पृ० २६) कि सुयोमा सोहन (सुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई नमक की धंधी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है।

सुसर्तु—नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। ऋ० १०।७५।६। कीच को यह नदी आलूम हो सका कि सिन्धु की यह कोन-सी सहायक नदी थी।

सुशीलनाथम—रामा० ३।७, रघुवत् १।३।४१ (अगस्त्या-धम से कुछ दूर पर)।

सुकरातीर्थ—(बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के पश्चिम तट पर मारो) ऐ० जि०, पृ० ३४६-३९५ के मत से। देखिए इप्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० ८८-८९। बराह० अ० १३७-१३९; टी० क० (पृ० २०९-२१२) ने केवल बराह० के १३७वें अध्याय से ३७ वनोच उद्धृत किये हैं। मारदीय० २।४०।३१ एव ६०।२२ (यहाँ पर अश्वत्थ बराह के

रूप में प्रकट हुए थे), पृष्ठ ६१२१६-७ (४ यामन का विस्तार है)। कुछ प्रमा में 'सकरतीर्थ' नाम आया है।

सूर्यतीर्थ—(१) (पारा० के अन्तगत) वन० ८३।४८, कू० १।३५।७ पृष्ठ १।३७।३, (२) (मयूरा के अन्तगत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विराट् वन के पुत्र बलि न सूर्य को प्रसन्न किया था।

सेतु—(रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल जिसे राम न सुधीर एवं उसके बानरा की सहायता से निर्मित कराया) भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१५ (सामुद्रकेतु), गृह्य १।८।१।८ नारद० २।७६ (सतु माहात्म्य पाया जाता है)। इस आदम का पिता (पुल) भी कहा जाता है। मानवान (आत्मा का आश्रय) माना जाता है) की आदम नामक बोटी पर एक गद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, बौद्ध, ईसाई एवं मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। ताक्षप्र० पृ० ५।५७-५६०, वहाँ इसका माहात्म्य वर्णित है।

सेतुबन्ध—वहाँ जा उपर्युक्त है। दक्षिण तीर्थमार, पृ० १-६ एवं तीर्थप्र० पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२३। ४५-५३, ६।१२६।१५। पृष्ठ (५।३५।६२) का बयन है कि सेतु तीन दिना में निर्मित हुआ था। स्वन्द० ३, ब्रह्मलपट्ट, अध्याय १-५२ में सेतु माहात्म्य, इसके सहायक या गौण तीर्थ या सतुवावाक्य है। यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भी उपाय बताए हैं।

सेतोद—(अरुण पर्वत के चरण की एक श्राल) वायु० ४७।२०, ब्रह्माण्ड० २।१८।२१-२३।

सैव्यवारण्य—(जहाँ कश्यप ऋषि मुकुन्दा व साथ रहते थे) वन० १२५।१३, वाग० (ता० क०, पृ० २३९)। वन० (८९।५९) ने इसे पवित्र माना है।

सोदरनाग—(कश्मीर में) नीलमत० १३-१४, यह ठूल सील में आनवाल (अन्तर्मुखी) गहर ताल के ऊपर स्थित आधुनिक सुदबल गाँव है। दक्षिण राज० १।१३-१२६ एवं २।१६९ तथा स्टोनस्मूनि, पृ० १६४। स्टोन ने लिपिणी की है कि भूतेश्वर का मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नारान

नाग का पुराना नाम सादर है। नीलमत० ने इसे भूतेश्वर एवं वनवाहिनी के साथ उल्लिखित किया है। भूतेश्वर व ध्योनगर लगभग ३२ मील है।

सोयकुण्ड—(गया के अन्तगत) अग्नि० १०६।४।

सोमतीर्थ—(१) (मरुत्तना व विनार) वायु० ४१।४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२, (२) (नमदा के अन्तगत) मत्स्य० १०१।३०, पृष्ठ १।१८।३० एवं २७।३ कू० २।४१।४७, (३) (बाग० के अन्तगत) कू० १।३५।७, पृष्ठ १।३७।७ (४) (गा० के अन्तगत) ब्रह्म० १०५।१, ११९।१, (५) (मयूरा के अन्तगत) वराह० १५४।१८, (६) (वाकामुख के अन्तगत) वराह० १४०।२६ २८, (७) (विजय के अन्तगत) ब्रह्म० ४२।६ (८) (शूकर के अन्तगत) वराह० १३७।४३ (अर्थात् साम न तवानम निर्दिष्ट प्राण का था), (९) (भाद्रमा के अन्तगत) पृष्ठ ६।१५।३।

सोमनाथ—(१) (भारत में वगैरह के पास) अग्नि० १०९।१० (सामनाथ प्रभास) पृष्ठ ६।१३६।३७ दक्षिण ऐ० नि० पृ० ३३९ और 'प्रभास' के अन्तगत, (२) (गया के अन्तगत) अग्नि० ११९।२३। एक प्रायश्चित्त इतिहास है—मरुत्तना नम्रवच नाम नामाहृतवा। दमन नामनाथस्य मकारा पच दुःखम् ॥

सोमपद—वन० ८६।११९।

सोमपान—मत्स्य० ६२।६२।

सोमधर्म—वन० ८४।१५७।

सोमेश्वर—(पारा० के अन्तगत) कू० १।३५।९।

सोमेश्वर—(१) (सभी राजा को दूर करता है) मत्स्य० २२।२९, कू० २।३५।२०, (२) (शाल-व्राम के अन्तगत) वराह० १४४।१६-२९।

सौकर—(जहाँ विवेकेश्वर प्रेस में सुविधा वराह० १७७।७ में पाया जाता है), समस्त सौकरक शुद्ध है। दक्षिण भूकरतीर्थ के अन्तगत।

सौगन्धिकविधि—मत्स्य० १२१।५ (किलास के उत्तर-पूर्व)।

सौगन्धिकवन—वन० ८४४, पद्य० १२८।५-६
(दोनों में एक ही श्लोक है)।

सौमद्र—आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच नारी-तीर्थों में एक)।

सौमित्रिसगम—(थाद के लिए अति उत्तम) मत्स्य० २२।५३।

स्कन्दतीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।१८।१९, मत्स्य० १९।१५०।

स्कन्देश्वर—(वारा० में) स्कन्द० ४।३३।१२५, लिग० (ती० क०, पृ० ६८)।

स्नानकुण्ड—(मयुरा के अन्तर्गत) बराह० १४३। १८-२०।

स्तनकुण्ड—वन० ८४।१५२, बराह० २।५।९७ (स्तन-कुण्ड उभयास्तु)।

स्तम्भतीर्थ—(सम्भ्रात की खाड़ी पर स्थित आधुनिक सम्भ्रायत) कूर्म० २।४।१५१, पद्य० १।१८।१३ (दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तम्भतोय तीर्थसार (पृ० १०१) में उल्लिखित है। देखिए इण्डियन ऐन्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पृ० ४७।

स्तम्भाक्ष्य-तीर्थ—(झही-सागर सगम के पास) स्कन्द० १।२।३।२७। सम्भवतः यह उपर्युक्त तीर्थ ही है।

स्तम्भेश्वर—स्कन्द० १।२।३।४०।

स्वतेश्वर—(एक शिवतीर्थ) मत्स्य० १८।१२७।

स्तुतस्वामी—(मणिपुर गिरि पर एक विष्णुक्षेत्र) बराह० १४८।८-८१। तीर्थरत्न० (२२२-२२४) में बराह० के १४८ वें अध्याय से बिना किसी टीका टिप्पणी के २० श्लोक उद्धृत कर लिये हैं। श्लोक ७५-७६ में नाम की व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य देवताओं एवं नारद, अक्षित तथा देवल ऋषियों द्वारा 'स्तुत' थे)। देने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० आपगर ने भी इसकी पहचान नहीं की है।

स्त्री-तीर्थ—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३१।

स्वाधुतीर्थ—(सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का आश्रम था) रात्य० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस तीर्थ के पूर्व में है और विश्वामित्र का पश्चिम में),

वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० (यहाँ १००० लिग में), ४९।६-७ (यह साम्रिहत्य झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) में इस तीर्थ के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ० १९४) के अनुसार यह धानेश्वर ही है।

स्वानेश्वर—(आधुनिक धानेश्वर, जो अम्बाला से २५ मील दक्षिण है) मत्स्य० १३।३ (यहाँ की देवी भवानी हैं)। देखिए ऐ० जि०, पृ० ३२९-३३२। महम्मद गजनवी ने इसे १०१४ ई० में लूटा। हुयंचरित में बाण ने इसे स्वामीश्वर देश कहा है।

स्वानेश्वर—(एक लिङ्ग, वारा० में) लिङ्ग० १।९२। १३६।

स्वच्छोद—(यह झील है) देखिए 'अच्छोद'।

स्वच्छोदा—(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ नामक पर्वत पर स्वच्छोद झील से निकली हुई)।

स्वतत्रेश्वर—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९।१६।

स्वयम्भूतीर्थ—(कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक सुयम) राज० १।३४, ह० वि० १४।८०। यहाँ पर अवालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कर्मीकत्री यात्रियों द्वारा अर्पित थाद-आहुतियाँ पृथ्वी से निकलती हुई वाष्पों द्वारा जल उठती हैं।

स्वयंतीर्थ—अनु० २५।३३।

स्वयंद्धार—(१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्य० १।२७।५५, (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४, पद्य० १।३७।४, (३) (पया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४ (यहाँ 'स्वयंद्गारी' धाद आया है, (४) (पुर्वोत्तम के अन्तर्गत) नारदीय० २।५६।३१।

स्वयंविष्णु—(नर्मदा के अन्तर्गत) पद्य० १।२१।१५।

स्वयंमार्गहृद—वि० प० सू० ६५।४१।

स्वयंश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४८)।

स्वयंविष्णु—(नर्मदा के अन्तर्गत) अनु० २५।९, मत्स्य० १९४।१५।

स्वयंरेखा—(नदी, बरनापय क्षेत्र में, अर्थात् आधुनिक

भिरनार एव इसके आग-पास की भूमि पर) स्कन्द०
७।२।३।२ एव ७।२।१०।२०९।

स्वर्गलोभापनघन—पद्य० १।२६।५८।

स्वामितोयं—मत्स्य० २।२।६३, कूर्म० २।३।७।१९-२१
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ०
१०७) ने इसे कौंच पर्वत पर स्थित तिष्ठतनी में एक
भील दूर स्थित कुमारस्वामी वा मन्दिर कहा है।

स्वर्गविन्दु—(नदी) वायु० ७।७।९५, कूर्म० २।३।७।३७।

स्वर्गलङ्घनवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।७८,
स्कन्द० ५।३।३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की
गयी है)।

स्वस्तिपुर—(गंगाह्वय एव गंगावृष के पास) वन०
८३।१७४।

ह

हंसकुण्ड—(द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६।

हस्ततीर्थ—(१) गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।
३०, नारद० २।४।७।३०, (२) (नर्मदा के
अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७२, (३) (पालग्राम
के अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४५।१५२-१५५
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए 'यन्ततीर्थ'।

हस्तद्वार—(बनमीर के पास) नीलमत० १४६४।

हस्तपद—(विशालयूप के पास) वाम० ८१।१०।

हस्तप्रपन्न—(प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५।८७,
मत्स्य० १०६।३२ (गंगा के पूर्व एव प्रतिष्ठा के
उत्तर), कूर्म० १।३।७।२४, पद्य० १।३९।४०, अग्नि०
१११।१०।

हनुमत्तोयं—(गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी
तट पर) ब्रह्म० १२९।१।

हयतीर्थ—मत्स्य० २।२।६९।

हयमुक्ति—(अयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२३।

हयसिर—(श्राव के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६,
वायु० ७।७।४६।

हरमुकुट—(कश्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख)
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१, हिमालय का

शिखर जिसके पूर्व ओर बालोदक झील है और जो
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि०
४।८७-८८ एव विनयाकदेवचरित १।८।५५। अल-
बल्खी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि सेलम
हरमकोट पर्वत से निचलती है जहाँ से गंगा भी
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन
की टिप्पणी।

हरमुख—(बनमीर के पास एक तीर्थ) नीलमत०
१४५५।

हरिद्वार—(इसे गंगाद्वार एव मायापुरी भी कहते हैं)
यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियों में
परिगणित होता है। पद्य० ४।१७।६६, ६।२१।१,
६।२२।१८, ६।१३।५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप
किया)। देखिए 'बील' का लेख, बी० आर० डब्लू०
डब्लू०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ छेनसांग का वचन
है कि पाँच भारतीयों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते
हैं और सहस्रों व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र
होते हैं। कनिष्क (ऐं० जि०, पृ० ३५२) का यह
वचन कि हरिद्वार सुलभात्मक दृष्टि से आधुनिक
नाम है, क्योंकि अलबल्खी ने इसे केवल गंगाद्वार
कहा है, मुस्लिमगत नहीं जँबता, क्योंकि स्कन्द० (४)
एव पद्य० (४) ने 'हरिद्वार' शब्द का उल्लेख किया
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबल्खी
(१०३० ई०) के पदवाच लिखे गये हैं। सम्भवतः
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्वार अधिक
प्रचलित था। अलबल्खी (जिल्द १, पृ० १९९)
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्वार कहा
जाता है।

हरिकेशवर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती०
क०, पृ० ११३)।

हरिकेशेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) ती० क०, पृ०
८४ (सम्भवतः यह ऊपर वाला ही है)।

हरिचन्द्र—(१) (वारा० के अन्तर्गत एक तीर्थ)
मत्स्य० २।२।५२ (श्राव के लिए उपयुक्त स्थान)

१८१।२८ अग्नि० ११२।३, (२) (गोदा० के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० १०४।८६ एव ८८, (३) (एक पर्वत) देवल (ती० क०, २५०)।

हरिश्चन्द्रेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ११७)।

हरितेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० १२०)।

हरिपर्वत—(श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिवा पर्वत या प्रद्युम्नपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाब्द-देवचरित १८।१५।

हरिद्वीपीया—(एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः कुक्षन में)।

हरीतक वन—देखिए गत अध्याय १४ 'वैद्यनाथ'।

हरिहरलेख—(१) (तुंगभद्रा पर) नृसिंह० ६५।१८ (ती० क०, पृ० २५३), पद्य० ६।१७६।४६ एव ६।१८३।३, बराह० १४४।१४५ (देवाट भी बहा गया है), (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर जहाँ पर गजेन्द्र-मोक्ष हुआ था) बराह० १४४।११६-१३५। वाम० (८५।४७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की कथा को विकृत पर्वत पर व्यक्त किया है।

हरीशम्भर—(आद्य के लिए उपयुक्त स्थल) मत्स्य० २२।२५।

हर्मपथा—(कश्मीर में, शकी वन्यप की प्रायश्चा के फलस्वरूप यह धारा हो गयी) नीलमत० ३०९।

हस्ततीर्थ—(हस्ततीर्थ) कूर्म० २।४२।१३ (नर्मदा पर)।

हास्तिनपुर या हस्तिनापुर—(कुक्षी की राजधानी जो भरत द्रोष्पन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० ९५।३४, राधा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु० ४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा बहा दिया गया तो जनमेजय के पीन निचबनु ने कौसान्धी को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि (६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और देखिए महामाध्य, जित् १, पृ० ३८०, पाणिनि २।१।१९।

हस्तिपावैश्वर—(स्वामुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) वाम० ४६।५९।

हस्तिपालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ७६)।

हाटक—(करोडो हत्याओं के पापी का निवारक) पद्य० ४।१७।६७।

हाटकेश्वर—वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर)।

हारकुब्ध—(हारपुर के पास) लिग० १।९२।१६४।

हारीततीर्थ—(आद्य के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० २२।६२ (वसिष्ठतीर्थ के बाहर)।

हिमवान्—ऋ० (१०।१२।१४) एव अथर्ववेद (४।२।५) में बहुवचन का प्रयोग है (विश्वे हिमवन्तः)। किन्तु अथर्ववेद (५।४।२ एव ८, ४।२४।१) में एकवचन का प्रयोग है। केनोपनिषद् (३।२५) में उमा हिमवती का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योत (१।१।२) एव पाणिनि (४।४।१२) में हिमवान् का उल्लेख है तथा कूर्म० (२।३७।४६-४९) में इसकी सम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का सर्व-पर्वत है तथा अथ प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वत कहा गया है। मत्स्य० (१।७-१।८) में इसके वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया है। हिमालय राज्य वेद-मित्र ग्रंथों में भी आया है, यथा गीता (१०।२५)। हिमवान् का अर्थ है पूर्व में आसाम से लेकर पञ्जाब के पश्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत श्रेणी। मार्क० (५।१२४) का कथन है कि कैलाश एवं हिमवान् पूर्व से पश्चिम तक फैले हुए हैं और दो समुद्रों के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान् भारत (जिसके दक्षिण, पश्चिम एवं पूर्व समुद्र हैं) के उत्तर में धनुष की प्रत्यक्षा के समान है (मार्क० ५।४।५९)।

हिमवन्-अरण्य—देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४)।

हिमालय—देखिए 'हिमवान्' ऊपर।

हिरण्यकशिपु लिङ्ग—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४३)।

हिरण्यालेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, पृ० ४७)।

हिरण्यगर्भ—(वारा० के अन्तर्गत एक लिङ्ग) कूर्म० १।३५।१३, लिङ्ग० १।९२।७६, पद्म० १।३५।१६, लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ४८)।

हिरण्यगोप—(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।६८, पद्म० १।२०।६६।

हिरण्यवाह—(यूनानी लेखकों की एरन्थोबोअम, शोण नदी) देवि ए० इण्डिया, पृ० ६८। यह बांकीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। एरियन (ए० इण्डि०, पृ० १८६) ने एरन्थ बोअस एव सोनोस को पृथक्-पृथक् माना है। यह मुनहले हाथीवाली मन्मथत इसलिए नहीं गयी है कि इसकी बाछू मुनहरे रंग की है और इसमें मोने के कन भी पाये जाते हैं।

हिरण्यबिन्दु—(कालिंजर में एक पर्वत) वन० ८७।२१, अनु० २५।१०।

हिरण्यवती—(नदी, जिस पर मल्लो का शालकुञ्ज एव कुशीनारा वा उपवसन उपस्थित था) एस० बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। देवि ए० बि०, पृ० ४५३।

हिरण्यवाह—वही शोण एव एरियन की एरन्थोअस, जो तीसरी बड़ी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एव गंगा थीं। (ए० जि०, पृ० ४५२)।

हिरण्याक्ष—मत्स्य० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अथवा फलदायक होता है)।

हिरण्याक्षगम—(शाभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६। १३५।१।

हिरण्यतो—(एक लटकी इसे बोस न ले गयी) वाम० ३४।८ (सान या नौ पवित्र नदियों में), ६४।११ एव १९, ९०।३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० १५।१७ (कुवशेन में जहाँ पाण्डवों ने अपने शिबिर खड़े किये थे), १६०।१, भीष्म० ९।२५।

हेतुकेश्वर—(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क०, पृ० ९२)।

हेमकूट—(कैलास का दूसरा नाम) भीष्म० ६।४, ब्रह्माण्ड० २।१४।४८ एव १५।१५ (यहाँ हिमवान् एव हेमकूट भिन्न-भिन्न वर्णित हैं)।

हृषीकेश—(हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील दूर गया पर) बराह० १४६।१३-६४ (कहा जाता है कि यहाँ विष्णु का निवास है)।

होयसोर्य—(बाग० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।११।

ह्यविनी—(नदी) रामा० २।७।१२ (केकय देग से आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शतद्रु पर आये)।

तीर्थ-सम्बन्धी निष्कर्षात्मक वक्तव्य

हमने आरम्भ में ही २०वीं शताब्दी के भारतीयों की पर्वता, नदियाँ एवं पुनीत स्थला में सम्बन्धित मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की आर सकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म निरपेक्ष शिक्षा तथा वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्पत्ति के लिए न कुछ सा छाड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्र्य, निर्ममता एवं अपराध वृत्तियों से आबद्ध-से हो उठ हैं। अतः इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह वक्तव्य हो जाता है कि उन आचरणों का वे अवश्य महत्व दें, अथवा उन्हें तदनुरूप महत्ता दें जो हम सभी को सकीर्णता में दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च आशाया एवं अभिलाक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप में तटस्थ रहने की प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों का, जिन्हें यह विश्वास है कि तीर्थयात्रा से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार में छुटकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-वक्षिणा ऐसे भ्रष्ट पुरोहिता का न प्राप्त हो जो प्रमादी एवं ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्थस्पर्शों पर प्रयुक्त पूजा-भद्रतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियाँ में अब उनकी तीर्थ-सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाली है, प्राचीन परम्पराएँ उन्हें सभी सुदृढ़ रख सकती हैं जब कि वे अपने तदावधिष्ठित धार्मिक कार्यक्रमों में परिवर्तन करें, भ्रमाद एवं अमानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। यह बात बहुत सीमा तक ठीक जँचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम संख्या में तीर्थों में एकाग्र होंगे, क्योंकि धर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्तर्गमन यही परिणाम होता है। यदि पुनीत पर्वतों एवं नदियों की तीर्थयात्रा सर्वथा समाप्त हो गयी तो सबमुच, भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता विपक्षिणस्त हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अदुर्घोष है कि कुछ पवित्र अथवा दिव्य स्थलों की यात्रा सभी-कभी में अवश्य करें। अब हम स्वतन्त्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कर्तव्य पर ही निर्भर है।

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, साथ पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता के रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थों से उत्पन्न नव-नव अभिषेकनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रहीं हैं और भारत के किसी एक कोने ने निवासियों के भाग्य अथवा भाग के निवासियों से जुड़े हैं—इन बातों की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य-सा है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के लोगों से मिलें, उनसे विनम्र वीर-संरीखा से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुर्गलताएँ जानें। हिमालय की पर्वत-श्रेणियों से भारत की प्रमुख तीन लाभ हैं—इसमें विश्व के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं,

इससे विशाल एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीर्थ-स्थल विद्यमान हैं, जो महर्षियों, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से समृद्ध हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे अपने धर्म एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की यात्रा में बिताने चाहिए।

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता पर खते हैं और यह देखते हैं कि सूर्य की किरणों के साथ वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो हमारा मन आश्चर्य, हर्ष, उत्साह आदि के साथ ऊपर उठने वाली भावनाओं से भर उठता है। कचनजपा के सद्गुण गिखरो को आह्लादित करनेवाली दृश्यावलियाँ एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं और हम विशालता की ओर हठात् जग्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में मुनीत गंगा की छवि देखते हैं एवं बाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते हैं तो हमारे मन की सकीर्णता विलुप्त हो जाती है और उसमें प्रकृति-सौन्दर्य एवं धृष्टि भर उठती है तथा हम हठात् अनन्त के साथ एकरस एकभाव एवं एकरस हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्वी के अभियान हो रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शेरपा तैनामह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धर्म एवं अन्वीय शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्बलगीय शक्ति, विशालता, महान् गौरव, अद्भुत प्रकृति-सौन्दर्य आदि पर कोई आंच नहीं आयी। हमे अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियाँ भी छिपी हुई हैं। हमें पञ्चनद, सरस्वतीदीन, ब्रह्मावर्त, आर्षावर्त, बिहार, लोहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सस्कृति-श्रित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साथ आदि काल से जुड़ी हुई हैं।

परिशिष्ट

धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों की तालिका

धर्मशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धर्मशास्त्र-लेखकों ने उद्धृत किया है या जिन पर वे निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि मरिचक-साहित्य में उनकी पुष्प व्यवस्था है और उनके लिए विवाद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 'प्रयोगी', 'माहात्म्यो', 'विधियाँ', 'वर्तों', 'शान्तियाँ' एवं 'स्तोत्रों' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जानक विषयक पयोतिप-सम्बन्धी ग्रन्थ एवं ताजिक-ग्रन्थ सम्मिलित नहीं किये गये हैं, किन्तु मुहूर्त-वर्ग के ग्रन्थ, जो आधुनिक पार्थिक कृत्यों से अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि गृह्यसूत्रा एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के सम्बन्ध में नहीं सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है, क्योंकि उनके विषय धर्मशास्त्र से गहरा सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन् १८२० तक के ही ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनीतिशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थ भी सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपर्युक्त ग्रन्थों का निर्वाह भी श्रेणी भाँति नहीं किया जा सका है।

इन सूची को उद्दिष्ट करने में डा० ऑक्स्टेड के बहुमुख्य ग्रन्थ 'कैटलागस कैटलागोरम्' से प्रभूत सहायता मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहास्पद एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी डा० ऑक्स्टेड के अत्यन्त ऋणी हैं। सन्देहों को मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों की, यथा—इण्डिया आफिशियल रेजिस्टर ऑफ पाण्डुलिपियाँ, डा० मित्र के 'नोटिसेज ऑफ सस्कृत मैनूस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के ग्रन्थों को पढ़कर उनकी गुलनारमक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० ऑक्स्टेड का तीसरा भाग सन् १९०३ में प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय कैटलॉग (ग्रन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा—मद्रास गवर्नमेंट मैनूस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्ट्रिक्ट कैटलॉग एवं ट्राइनीएल कैटलॉग्स, म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा उपस्थापित 'नोटिसेज ऑफ मैनूस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत मेसर्स दरबार लाइब्रेरी का 'कैटलाग ऑफ पामलीक एवं पेपर', हुत्ता की रिपोर्ट (भाग ३), रामबहादुर हीरा-लाल द्वारा उपस्थापित 'कैटलाग ऑफ सेण्ट्रल प्राविशेज सस्कृत मैनूस्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा संगृहीत 'कैटलॉग ऑफ दि मैनूस्क्रिप्ट्स (जिल्द १)। इन कैटलॉगों के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी बढ़े गये हैं, यथा—डेकन कालेज का संग्रह (जो अब मण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुना में रखा गया है), आनन्दाश्रम इंस्टीट्यूट (पुना), प्रो० एच० डी० बेलनकर द्वारा संस्थापित बिलसन कॉलेज का 'मण्डारकर मेमोरिएल कलेक्शन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट का कलेक्शन (संग्रह)।

इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतानुसार ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखकों के पूर्वजों, लेखकों के उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों की उद्धृत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के बाल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं। इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। वहीं-वहीं तत्प्राप्तियों के नाम विषय को भी बता देते हैं। वहीं-वहीं तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। वहीं-वहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि

या कैंटलॉग में दो तीन या अधिक नाम रखता है। कतिपय ग्रन्थों के रचयिताओं और उनके पिताओं के नाम समान ही हैं, यथा—महादेव ने पुत्र दिवाकर एवं नीलकण्ठ के पुत्र शबर के विषय में। वही-वही कुछ विशाल ग्रन्थों के कतिपय भाग कैंटलॉगों में 'पूष' नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा—नरसिंह नृसिंह, नागेरा एवं भागोजि। यथासम्भव ऐसे भ्रमों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में कैंटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है। केवल अति महत्वपूर्ण ग्रन्थों के विषय में ही कैंटलॉगों की ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव बाला की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफेंस्ट की वृत्ति से यह सारिता कई अंशों में उत्तम है, यह ध्यान तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है।

यथासम्भव नुदित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में वाग्मे सस्कृत सीरीज, बनारस मस्कृत सीरीज आदि के सम्करणों का उपयोग किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम लोग देख सकते हैं संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस विषय में विवाद सूचना चाहते हैं, वे सन् १९२८ तक के कैंटलॉग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं।

निर्देश

आरम्भ में जो संकेत दिये जा चुके हैं उनके प्रतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं—

अनवर=डा० पेटसन द्वारा प्रस्तुत महाराज अनवर की लाइब्रेरी का कैंटलॉग आव मॅनुस्क्रिप्ट्स।

अन्तात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं।

आनन्द=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

ऑफेंस्ट या ऑफे=डा० ऑफेंस्ट द्वारा उपस्थापित कैंटलॉग आव सस्कृत पाण्डुलिपीज, आक्सफोर्ड की बॉडलीन लाइब्रेरी (१८६४ ई०)।

उ=उद्धृत।

कै० सं० प्रा०=कैंटलॉग आव सस्कृत एण्ड प्राकृत मॅनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रोविसेज एण्ड बरार। रामनहादुर हीरालाल (१९२६), नागपुर।

गाय० या गायववाड=गायववाड ओरिएण्टल सीरीज, बडोदा।

गवर्नमेण्ट ओ० सी० या ग० ओ० सी०=गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना।

बी० या बीसम्मा=बीसम्मा सस्कृत सीरीज, वाराणसी।

जी० स्मू० या जीवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागों में प्रकाशित स्मृतियों का संग्रह।

टी० या टीका=उस ग्रन्थ की टीका।

टी० टी०=टीका की टीका।

दे०=देविण (इसके आगे 'प्रकरण सख्या अमुक' का निर्देश है उसे प्रथम सङ्घ-संज्ञित प्रकरण-सख्या में देखना चाहिए)।

नोटिसेज या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मिश्र (जिल्द १-९) एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री (जिल्द १०-११)

द्वारा उपस्थापित नोटिसेज आव सस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स इन बेंगाल, (जिल्द १-११)।

नो० न्यू०=म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज आव सस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३)।

निर्णय० या नि०=निर्णयसागर प्रेस, बम्बई।

प्रक०=प्रकरण।

प्र०=प्रकाशित ।

ब० या बडोदा=बडोदा ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट का 'कलेक्शन आव मॅनुस्क्रिप्ट्स' ।

बना०=बनारस संस्कृत सीरीज ।

बि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कॅटलॉग आव मॅनुस्क्रिप्ट्स (जिल्द १) ।

बीका० या बीकानेर=महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 'कॅटलॉग आव संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स' ।

बु० या बुर्नेल०=डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'कॅलेंसीफाएड इण्डेक्स टू दी संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स, तबीर के राजप्रासाद से (१८८०) ।

भण्डा०=बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेल्चकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन ।

मै० या मैसूर=मैसूर गवर्नमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज ।

स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मंदिर लाइब्रेरी का 'कॅटलॉग आव दि संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स' ।

ले०=लेखक ।

ब० या वर्णित=द्वारा या उसमें वर्णित ।

वेंकट० या वेंकटेश्वर०=वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ।

विट० एवं कीप=डा० विटनिच एंव डा० ए० बी० कीप द्वारा प्रस्तुत बौद्धलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 'कॅटलॉग आव संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स' ।

हु०=डा० हु० द्वारा प्रस्तुत 'रिपोट्स ऑन संस्कृत मॅनुस्क्रिप्ट्स इन सॉदर्न इण्डिया' (जिल्द १ ३) ।

धर्मशास्त्रीय ग्रन्थ-सूची

भंशवलि—स्वयं की जन्मराशि के किसी वंश की शान्ति करने वाले इत्यादि का ग्रन्थ।

धकासभास्कर—राममुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा धकाब्द १६३६ में प्रणीत। मलमाखी पर, उनकी गणना एवं उनमें किये जाने वाले विविष्ट नमों पर।

अक्षमासाप्रतिष्ठा।

अक्षमादत्ता—ले० अक्षण्ड (?), वैकुण्ठनाथ के स्मृति-रत्नाकर में वर्णित। धर्म एवं व्यवहार के सङ्घों में विभजित।

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता—जीमूतबाहून के काल-विवेक में तथा अपरार्क में व०।

अग्निकार्य।

अग्निकार्यपद्धति।

अग्निनिर्णय—ले० कमलाकर।

अग्निहोत्रमन्त्रार्चनिका—श्रीपादन के आहूति सम्पादन के छूट जाने पर किये जाने वाले इत्यादि पर।

अग्निहोत्रपत्र।

अग्निहोत्रकर्म।

अग्निहोत्रमन्त्रार्चनिका—ले० वैद्यनाथ (विद्वत्सारभट्ट रामचन्द्र का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)।

अग्निहोत्राहविधि।

अध्वरीपिका।

अध्वनिर्णय—सरस्वतीवल्लभारम्भ रत्ननाथ के पुत्र बेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम—विज्ञानेश्वर, अक्षण्ड, स्मृत्यर्थसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, रामानुज यन्त्रा की टी० दीपिका। वैदिकसर्व-भाष्य द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका है)।

अध्वनिर्णय—वसिष्ठ गोत्र के वीररघुपद द्वारा रचित।

अध्वपञ्चविवेचन—मयुरानाथ द्वारा रचित।

अध्वपञ्चवष्टि—मयुरानाथ द्वारा (६५ श्लोको में)।

अध्वपञ्चवष्टि—कौशिक गोत्र के वीथि (पिन्ना जि-नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त-सुधा टीका।

अध्वपञ्चाशिका—(दो सङ्ख्या में)।

अध्वपरीष।

अध्वपरीपिका—याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है।

अध्वपाइय या शान्तार—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बनोदा, सख्या ७१२९, टी०)।

अध्वप्रीति।

अध्वविवेक—भारद्वाज गोत्र के अण्णदीक्षित अद्वैताचार्य के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छ "करणों में)।

अध्वविवेचन—भारद्वाजकुल के अन्न-पुत्र रामचन्द्र द्वारा (दो परिच्छेदों में)। टी० मुनत्ताकल की ओर सन्नेत करती है। सचिदत्त द्वारा टी०।

अध्वस्तक।

अध्वपट्ट।

अध्वसंग्रहतिनिरासिपुत्र।

अध्वसंग्रह।

अध्वसंग्रहपरीपिका—(दृश्य, सख्या २७०)।

अध्वसंग्रहप्रयोग—(भारद्वाज भट्ट के प्रयोगरत्न से)।

अध्वसंग्रहविधि—(धरदत्ताग्राम से)।

अध्वसंग्रहविधि—(धरदत्ताग्राम से)।

अध्वसंग्रह—कुलमणि शुक्ल द्वारा टी०। दे० प्र० ३९।

अध्वसंग्रह।

अध्वसंग्रहपरीष—शेषाचार्य द्वारा।

अध्वसंग्रहपरीष—अध्वसंग्रहपरीष द्वारा।

सतिश्रान्तप्रापश्चित्त।

अतिवदशान्ति।

अतीचारनिर्णय—महेन्द्र द्वारा (बिहार, पृ० २ सख्या ३)।

अतीचारनिर्णय—मुजबल भीम द्वारा (बिहार, पृ० ३, सख्या ४)।

अत्रि—दे० प्र० १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० तत्काल द्वारा, १६८६ ई० के पश्चात्। टी० हरिराम द्वारा।

अदभुतवर्णन या अदभुतसपह—बुध-बाण कुलजान रघुनाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव-धर्मा। बालसेन के अदभुतसागर पर आधारित। दिव्य, नामर एव भीम पर। मयूरचिन् को उ० करता है। नो० न्यू० (जिन्द १, पृ० २-४)।

अदभुतविशेष—महीधर द्वारा।

अदभुतसागर—विजयसेन के पुत्र बललालसेन द्वारा (प्रभाकरी एण्ड क०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित), रघुनन्दन कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा वर्णित। मन् १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण-सेन द्वारा समाप्त।

अदभुतसागरसार—चतुर्भुज द्वारा।

अदभुतसागरसार—श्रीपति द्वारा।

अदभुतसिन्धु—शान्तिरत्नकामुत में नारायण द्वारा उ०।

अदभुतामृत—उत्पाती पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भीम नामक तीन प्रकारों पर।

अदभुतोत्पातशान्ति—शीनर द्वारा।

अधिकमासप्रकरण।

अधिकमासनिर्णय—देखिए मलमासनिर्णय।

अधिकमासफल।

अधोमुखजननशान्ति—शीनर द्वारा रचित।

अध्यापोपाकर्मप्रयोग।

अन्तमाध्य—गमयमयूत में वर्णित।

अनन्तव्रतपूजापद्धति—(घाबर के वृत्तां से)।

अनन्तव्रतोद्घातन।

अनन्तमद्री या स्मार्तानुष्ठानपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र

अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। देखिए 'प्रयोगरत्न'।

अनन्ताह्निक।

अनाकुला—आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर हरदत्त की टी०।

देगिए प्रकरण ८६।

अनाचारनिर्णय।

अनावृष्टिशान्ति—शीनर द्वारा।

अनुभोगकल्पतरु—जगन्नाथ द्वारा।

अनुमरणप्रदीप—गौरीश भट्ट।

अनुमरणविवेक—शुद्धिनन्दन म रघुनन्दन द्वारा उ०।

अनुयागपद्धति—जनादन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

अनुयागपद्धति—कृष्णानन्द सरस्वती द्वारा। आर्याप्त-रीन्द द्वारा टी० (बडोदा, स० १२५३७)।

अनुष्ठानपद्धति—रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है।

अनूपविज्ञान या धर्मभोगि—शिवदत्तामज गग-राम व पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप-मिह के सरक्षण में लिखित, आचाररत्न, समधरान, संस्काररत्न बलरत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न नामक ६ भागों में विभाजित। दिल्ली में शाहजाह आलमगीर (शाहजहाँ) के राज्यकाल में अनूपसिंह वर्तमान थे। लगभग १९६० ई०।

अनूपविदेक—बीकानेर के अनूपसिंहदेव का कहा गया है। पाँच जल्लासों में शालग्राम-परीक्षण लिखा गया है। अनूपसिंह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसिंह (१६३४) के पुत्र थे। देखिए डबल वाल्डेन मेन्-रिकण्ट्स, सन् १९०२-१९०७ की, स० २२। और देखिए दानरत्नावर।

अन्तरिक्षवायुभोर्यप्रकाश।

अन्त्यधर्मदीपिका—हरिमट्ट दीक्षित द्वारा।

अन्त्यकर्मपद्धति।

अन्त्यक्रियापद्धति—मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूत द्वारा उ०। लग० १६४० ई०।

अन्त्येष्टिक्रियापद्धति—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

दे० प्र० १०९।

अन्त्येष्टिपद्धति—गानावरी-सटीय (पुणताम्बे पर स्थित)

पुण्यस्तम्भ के अनन्त भट्टारमज केराव द्वारा। लग० १४५० ई०।

अन्त्येष्टिपद्धति—महेश्वर भट्ट द्वारा।

अन्त्येष्टिपद्धति—रामाचार्य द्वारा।

अन्त्येष्टिपद्धति—मानुदत्त उपनामक भास्कर के पुत्र हरिहर द्वारा। भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टीका का अनुसरण करते हुए। इसका कथन है कि भारद्वाज के आपार पर १०० पद्धतियाँ हैं, विन्तु वे विभिन्न हैं।

अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वरेहिकपद्धति—रामेश्वर के पुत्र भट्टनारायण द्वारा। दे० प्र० १०३।

अन्त्येष्टिपद्धति या और्ध्वरेहिकपद्धति—गोवा के पुत्र विश्वनाथ द्वारा।

अन्त्येष्टिप्रकाश—भारद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा।

नो० न्यु० (जिल्द ३, पृ० ३)।

अन्त्येष्टिप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।

अन्त्येष्टिप्रयोग—(हिरण्यवेदी) केराव भट्ट द्वारा, उमड़ी 'प्रयोगमणि' से।

अन्त्येष्टिप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०३।

अन्त्येष्टिप्रयोग—विश्वनाथ द्वारा। भास्करलायन पर आधारित।

अन्त्येष्टिविधि—जिकन द्वारा। सुद्धितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०।

अन्त्येष्टिप्रार्थनिका।

अन्त्येष्टिपर्यन्त—सन् १८९० ई० में दम्बई से प्रकाशित।

अन्नदान।

अन्नप्राशन।

अन्नप्राशनप्रयोग।

अन्त्येष्टिका।

अन्त्येष्टिकान्त्यमोक्षापद्धति।

अन्त्येष्टिप्रयोजनान्ति—श्रीनक की कही गयी है।

अभिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)—अभिपाल द्वारा, रघुनन्दन के आद्यतत्त्व एवं गोविन्दानन्द की आद्य-

क्रियाकौमुदी द्वारा वर्णित। १५०० ई० के पूर्व।

अभिपालकारिका—रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०।

अभिपालार्थघोषितनी—नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न (शान्त्युपोत) में व०।

अद्यपूतिप्रयोग या वर्णसिद्धि।

अद्यपूतिपूजा।

अध्य—(केदार द्वारा ?) स्मृत्यभंगसार में श्रीधर द्वारा उ०।

अमयमभ्यप्रकरण।

अमिनवप्रायश्चित्त।

अमिनवमाधवीय—माधवाचार्य द्वारा।

अमिनववक्षसीति—(अजीव पर) पाद्विषय के बेंकटेश-पुत्र मुद्रहाभ्यन् द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, १८७४ ई०। कुल (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, पृ० ६)। लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०, चन्द्रिका, भाववीय, कौशिकादित्य की पञ्चसीति की ओर सकेत। १४०० ई० के पश्चात् रचित।

अभिलषितापञ्चिन्तामणि (मानसोत्प्लाव)—राजासोने-श्वर पालुव्य द्वारा। ११२९ ई०, पाँच विंशतियों में विभाजित एवं १०० अध्यायी में।

अमृतद्वयभाष्य।

अमृतव्याख्या—मन्द पण्डित की शुद्धिचन्द्रिका में व०। १५७५ ई० के पूर्व।

अम्बिकार्चनचक्रिका—अहल्याकान्त्येन में वर्णित।

अमननिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा।

अप्राचितकालनिर्णय।

अमृतहोम-सप्तहोम-कोटिहोम—बीकानेर के राजा अनूप-सिंह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा। लग० १६५० ई०।

अमृतहोमविधि—नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०३।

अष्टयस्मृति—दानचन्द्रिका—एव निष्पत्तिपु में व०।

अलवर, सन् १२५३, जिसमें दानग्रहण एवं उसके लिए प्रायश्चित्तों के धामक १४९ श्लोक लिखित हैं।

प्रकृतिवाहपद्धति—शौनक द्वारा।

प्रकृतिवाह—प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय पत्नी से विवाह करने के पूर्व अर्क नामक पीथे से विवाह करने की विधि। बी० बी० आर० ए० एस०, पृ० २४०।

अभ्यन्तान।

अभ्यन्तानकारिका।

अभ्यर्चनपुष्टान।

अर्जुनार्चन-वत्सलता—रामचन्द्र द्वारा (कार्तवीर्य की पूजा पर)।

अर्जुनार्चनारिजात—रामचन्द्र द्वारा।

अर्चकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा, शब्दिदीपिका पर टी०। दे० प्र० १०१।

अर्चशास्त्र—कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४।

टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपत्रिका (द्वितीय अधि-
करण के अध्याय ८-३६ पर)। माधव-
यज्ञवल्क्य की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री
(त्रि० सं० छो०) द्वारा श्रीमूल टी०।

अर्चप्रदीप—चण्डेदेवर के राजनीतिरत्नाकर में वर्णित।

अर्चोदयपर्वपूजन—बडोदा (संख्या ३७४२)।

अर्हनीति—हेमाचार्य (१०८८-११७२ ई०) इत
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६)।

अस्तङ्कारणम्।

अस्तकाशीर्षप्रकाश।

अस्तयम—हरिनाम के स्मृतिसार में वर्णित।

अश्वत्थाम—अज्ञात। इस प्रकार के संख्यासिद्धी एवं उनके वर्तमानों का वर्णन है। नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका ९, पृ० ८)।

अश्वत्थानकाशप्रतिष्ठा।

अशुद्धिचित्रिका या (शुद्धिचित्रिका)—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

अश्वीनिर्णय—उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, पृ० ७)।

अश्वीचक्राक्ष—देखिए 'आशीचक्राक्ष' के अंतर्गत।

'अशीच' पर लिखित ग्रंथों में 'अशीच' एवं 'आशीच' दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं।

अशीचसार—सत्यपण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें कुबेर पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति-समुच्चय के उल्लेख आये हैं)।

अश्वत्थपुञ्जा।

अश्वत्थप्रतिष्ठा।

अश्वत्थोद्घापन—(शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वत्थोपनयनपद्धति—(शौनक के अनुसार) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४०)।

अश्वदान।

अष्टकाकर्म।

अष्टकाकर्मपद्धति।

अष्टकाशौचभाष्य—देखिए सूतकनिर्णय।

अष्टमहाद्वादशीनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा (बडोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०-१६२५ ई०।

अष्टमहायज्ञ-पद्धति—स्मृत्यर्थसागर में उ०।

अष्टविंशतिमुनिमत—बडोदा, संख्या १२७४३।

अष्टव्याहविधानविधि।

अष्टावश शौच—बडोदा, संख्या ३८५४।

अष्टावशजातिनिर्णय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टावशविवाहसंज्ञेय—स्टीन, पृ० ८२।

अष्टावश संस्कार—चतुर्भुज द्वारा।

अष्टावशास्मृतिसार।

अष्टावशास्मृतिसारसंग्रह—बडोदा, संख्या १०२१४।

अस्योन्नपुत्रपरिग्रहपरीक्षा—अहोबल द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११)।

अस्यपिण्डास्तनोन्नपरीक्षा—सम्भवतः यह उपर्युक्त ग्रन्थ ही है।

अस्यपिण्डास्तनोन्नपरिग्रहविधि—अहोबल दास्नी द्वारा।

अस्यप्रज्ञेय—चन्द्रप्रकाश द्वारा (बडोदा, सं० १५४७८)।

अस्मिन्नुद्धि।

अस्थिमुद्रिप्रयोग ।

अस्म्युद्धरण ।

अहर्विधि ।

अहल्याकामवेनु—(बनारस संस्कृत बालेज मे एक पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराय के पुत्र सखेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दौर की अहल्या (१८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है।

अहिर्बुध्न्यसंहिता—श्रीहर द्वारा अक्षयार से प्रकाशित। अहंभोति—हेमाचय द्वारा, दायभाग वाला भाग, लक्ष्मण से सन् १८९१ ई० में प्रकाशित।

आश्रयनपद्धति—विट्ठल दीक्षित द्वारा। यजुर्वेदभाषा का भाग।

आङ्गिरसस्मृति—बारह अध्यायों में 'प्रायश्चित्त' पर (इण्डिया आफिस कंट्रोलिंग, जिल्द ३, पृ० २८०, सख्या १३०४)।

आचारकाम्ब ।

आचारकौमुदी—गोपाल द्वारा (बडोदा, सख्या १११-३३)।

आचारकौमुदी—सोमेश्वर के पुत्र राजाराम द्वारा, सप्तरश्मि एव विष्णु-यूजा पर एक ग्रन्थ। सवत् १७८२ (१७२५-२६ ई०)।

आचारकम्ब—बडोदा, सख्या १२७९६।

आचारचन्द्रिका—निविक्रम सूरि द्वारा।

आचारचन्द्रिका—पद्मनाभकृत। इन्होंने १३९७ ई० में सुप्रभा व्याकरण एव १३७५ ई० में पृथोदरादि-भूति की रचना की।

आचारचन्द्रिका—रत्नेश्वर मिश्र रचित।

आचारचन्द्रिका—रमावति द्वारा रचित।

आचारचन्द्रिका—श्रीकटाचार्य के पुत्र श्रीनावाचार्य चूडामणि द्वारा दूधो एव द्विजो के वर्तव्या पर। रघुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि सवत् १४८८ ८९ में उतारी गयी। ये १४७५ ई० में भी थे। दे० इण्डि० आ०, पृ० ५२४।

आचारचन्द्रोदय—(माधवप्रकाश) सारस्वत दुर्ग के ११८

पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरोहित कविवर के शिष्य महेश्वर द्वारा, राजसूयो के लिए दिन के आठ भागों के बर्णों को आठ परिच्छेदों में बाँटा गया है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटवर्ती रावपुर के राजा नात्तू के कनिष्ठतम पुत्र माधव के संरक्षण में प्रणीत। १५०० ई० के उपरान्त। देसिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एव इण्डि० आ० पृ० ५०६।

आचारचन्द्रोदय—सदाराम द्वारा।

आचारचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र कृत, रघुनन्दन एव श्रीदत्त की पाण्डु०। दे० प्र० ९८।

आचारहरगिणी—रविनाथ मिश्र।

आचारतत्त्व—मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा। स्टोन, पृ० ८३ एव ३०१।

आचारतिलक—द्रव्यमुद्रिदीपिका एव निष्पदीपक द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व।

आचारतिलक—गंगाधर द्वारा, १०८ श्लोकों में। दे० ड० वा० पाण्डु० स० १३५ (१८८९-९२)।

आचारवर्णन—श्रीदत्त कृत, यही आचारदर्श भी है। दे० प्रक० ८९।

आचारवर्णन—बोधदेव कृत, पूर्वदिनकरीद्वयोत्त में ड०। आचारदर्शन।

आचारदीपिका—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का भाग। आचारदीप या प्रदीप—गोदावरी पर कपूरप्रभाम के वासी कमलाकर द्वारा।

आचारदीप—नागदेव कृत, ८ अध्यायों में आह्निक पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन के स्नाविविधसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा उ० (बिहार०, स० २२)। १४३६ ई० में।

आचारदीपक—निविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु द्वारा सन् १७५२ ई० में प्रतिलिपि।

आचारदीपिका।

आचारदीपिका—कमलाकर कृत।

आचारदीपिका—श्रीदत्त के आचारार्दश पर हरिलाल की टीका।

आचारदीपिका—सारसमुच्चय द्वारा (बड़ोदा, स० १०-११०)।

आचारद्वैतविवेक—विभाकर कृत। मिथिला के राजा रामभद्र के दायन-बाल ने प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०।

आचारनवनीत—गौरीमायूर के बासी अप्पा दीक्षित कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में प्रणीत। आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं बालनिर्णय के स्रष्टो में विभाजित।

आचारनिर्णय—गोपाल कृत।

आचारनिर्णय—ब्राह्मणों के वर्णव्यास पर ६६ श्लोकों में, वामस्य आदि की उत्पत्ति पर।

आचारपञ्चाशिका—भृहाशर्म-कृत।

आचारपद्धति—वासुदेवेंद्र कृत।

आचारपद्धति—विद्याकर कृत।

आचारपद्धति—श्रीधरसूरि कृत।

आचारप्रकाश—अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बड़ोदा, स० १२७८९)।

आचारप्रकाशिका—अहल्यावामबेनु द्वारा उ०।

आचारप्रदीप—वैद्यवभट्ट कृत, रघुनन्दन के श्राद्ध-तत्त्व में उ०।

आचारप्रदीप—नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व भी लिखा।

आचारप्रदीप—मट्टोजि कृत।

आचारप्रशंसा।

आचारमुख्य—अम्बरकराम जोरु द्वारा; शक १७४१ में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित।

आचारमंजरी—मयुरनाथ कृत।

आचारमूस—नीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरगुदे द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए प्रक० १०७।

आचारभाष्य—भाष्यवाचार्थ कृत; पराशरस्मृति पर उनकी टीका का प्रथम भाग।

आचारभाला—निधिराम कृत।

आचाररत्न—रघुनन्दन के आह्विततत्त्व में वर्णित।

आचाररत्न—मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम भाग)।

आचाररत्न—नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। वमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन् १५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में मुद्रित।

आचाररत्न—चन्द्रमौलि कृत।

आचाररत्नाकर—रघुनन्दन द्वारा आह्विततत्त्व में उ०।

आचारवाक्यसुभा।

आचारवारिधि—रमापति उपाध्याय सन्निध द्वारा।

इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया।

आचारविविध।

आचारविवेक—मानसिंह कृत।

आचारविवेक—मदनमोह कृत (मदनरत्न का एक भाग)।

आचारसताविरहस्य।

आचारसंग्रह—गंगोली सजीवेश्वर चर्मा के पुत्र रत्न-पाणि चर्मा द्वारा।

आचारसंग्रह—नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा।

आचारसागर—बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (पृ० ५८), स्मृतिरत्नावर (वेदाचार्यकृत) एवं लेखक की इति दानसागर (सन् ११६८ ई०) में उ०।

आचारसार—हेमाद्रि (३।२।१००) द्वारा व०।

आचारसार—नारायणारामन रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। स्रष्टा है, यह आचाररत्न ही है।

आचारस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र रुदाधिव द्वारा।

आचारावर्ष—(मैथिल) श्रीदत्त कृत। लग० ११०० ई० (बनारस में सन् १९२० में एवं बैंक० प्रेस में मुद्रित); रुद्रधर के दुद्विवेक में व०; इसमें कामधेनु, वत्पतर एवं हरिहर का भी उल्लेख है। दे० प्र० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा टी० (बनारस में एण्ड बैंक० प्रेस में मुद्रित)। हरिलाल द्वारा आचारदीपिका नामक टी०।

आचारदीपिका—आचारादर्श का संक्षिप्त रूप।

आचारार्क—बालकृष्णारमज महादेव के पुत्र दिवानर
वे धर्मशास्त्रसुबानिधि का एक भाग, अपने नाना
एव मयूखों के प्रणेता नीलकण्ठ का उल्लेख दिया
है। सन् १६८६-८७ में प्रणीत। तबनलाल द्वारा
टीका।

आचारार्कम्—आचारार्क की अनुक्रमणिका। लेखक
के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं
आद्यवर्गिका पर अनुक्रमणिका लिखी।

आचारार्क—मयुरानाथ कृत।

आचारार्क—रामचन्द्र मठ कृत।

आचारानु—नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाले
श्याम्भक द्वारा। सप्ताधि (आधुनिक सप्ताध) में
सन् १८३८ में प्रणीत। आनन्द प्रेस में मुद्रित।

आचारानुसैसर—शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट
द्वारा। दे० प्र० ११०।

आचारोद्घोत—दोहरानन्द कृत।

आचारोद्घोत—मदनसिंहदेव के मदनरत्नप्रदीप का
एक भाग।

आचारोत्पत्ति—बनारस में परशुराम मिश्र की आत्मा से,
(जी वाकदीपीय हंसिल (२) मिश्र के पुत्र से
और जिन्हें बादशाह द्वारा बागीरसालराय की
पदवी मिली थी) नारायण पण्डित धर्माधिकारी
के पुत्र खम्बेराम द्वारा इत परशुरामप्रकाश का
प्रथम भाग। १५वें मयूख में वाकदीपीय ब्राह्मणों
की उत्पत्ति का उल्लेख है। नी० भू० (जिह्वा
२, पृ० १०-१२)।

आचारोत्पत्ति—मयुरानाथ शुक्ल कृत।

आचार्यगुणार्य—शतक्रु साताचार्य के पुत्र वैकटाचार्य
द्वारा (बंशव०)।

आचार्यशुद्धामणि—शूलपाणि के आद्यविवेक पर टीका,
रघुनन्दन द्वारा एवं शुद्धक्रमलाकर में च०।

मतिध्वेष्टि।

आतुरसंन्यास—देखिए नी० बी० नार० ए० एस्०
जिह्वा २, पृ० २४१।

आतुरसंन्यासकारिका।

आतुरसंन्यासपद्धति—(बडोदा, स० ५८०३)।

आतुरसंन्यासविधि।

आतुरसंन्यासविधि—आदित्य द्वारा।

आतुरसंन्यासविधि—कात्यायन द्वारा।

आतुरारिपद्धति—४० का० पाण्डु०, तं० १८८६-
९२ की १३८।

आत्रेयधर्मशास्त्र—९ अध्यायों में (इण्डि० भा०, जिह्वा
३, पृ० ३८०, स० १३०५)। ६ अध्यायों में
एक अर्थ भी है (वही, जिह्वा ३, पृ० ३८१, स०
१३०८)।

आत्रेयधर्मशास्त्र—(बम्बई विरविद्यालय पुस्तकालय
में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायों एवं १४१ लक्षों
में, अनध्याय (पाठशाळा की छुट्टी के दिन) के साथ
अन्त। नीतिमयूख में ब०।

आत्रेयगृह्यसूत्र—विश्वरूप एवं हेमाद्रि द्वारा ब०।

आत्रेयस्मृति—(३६९ श्लोको में) इण्डि० भा०,
जिह्वा ३, पृ० ३८१।

आत्रेयप्रतिपादना—धीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा
(बडोदा, स० ७६०३)। हेमाद्रि एवं वैदिकनी
पद्धति की चर्चा की है।

आदिधर्मशास्त्रग्रह—मुलाविराज (१७६५-८८ ई०)
रचित कहा गया है।

आदिस्मृत्यर्थसार—दे० स्मृत्यर्थसार।

आनन्दकरनिबन्ध—विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में
ब०।

आपस्तम्ब-आयचित्ताशातद्वयी—दे० प्रायश्चित्ताशातद्वयी।

आपस्तम्बव्यस्त्याधीय।

आपस्तम्बसूत्रव्यस्त्याधिकारिका या **त्रिकाध्वमपञ्चन**—
कुमारसामी के पुत्र आस्कर मिश्र द्वारा। इसमें
व्यवहार, प्रतिनिधि, पुनराधान एवं आधान पर चार
काण्ड हैं (विश्वविद्यालय इण्डिका सीरीज, बलकला)
टी०, दे० स्टीज (पृ० १२)। टी० पदप्रकाशिका
या त्रिकाध्वमपञ्चनविवरण।

आपस्तम्बपुष्टासूत्र—विष्टरनित्र द्वारा सम्पादित
एवं एस्० बी० ई० (जिह्वा ३०) में अनूदित।

टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मंसूर), टी० कर्क द्वारा,
टी० कपर्दिवारिका (कुम्भकाणम् मे प्रकाशित,
१९१६), टी० गृहसात्ययदशन, सुदशनाचाय द्वारा
(काशी संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित), टी० प्रयोग-
वृत्ति सालवृत्तिनिवासी द्वारा (कुम्भकोणम् मे
प्रकाशित १९०२)।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रदीपिका।

आपस्तम्बगृह्यप्रयोग।

आपस्तम्बगृह्यभाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि द्वारा उ०।

आपस्तम्बगृह्यसार—महामहोपाध्याय योपनभट्ट (आद्य)
द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिका—वाग्विजय के पुत्र सुद-
घन द्वारा।

आपस्तम्बगृह्यसूत्रकारिकावृत्ति—नरसिंह द्वारा (१६९
श्लोको मे शक स० १५३६ मे लिखित एवं १९२२
मे तेलुगु मे अनूदित)।

आपस्तम्बजातकर्म—बाणभट्ट द्वारा।

आपस्तम्बपरमसूत्र—दे० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला,
जो हरदत्त इत है (कुम्भकोणम् मे मुद्रित एवं बम्बई
संस्कृत सोरोज द्वारा प्रकाशित)।

आपस्तम्बपद्धति।

आपस्तम्बपद्धति—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बपरिभाषासूत्र—मसूर १८९४ एवं आनन्द०
स० ९३। टी० कपर्दिवामी द्वारा, टी० हरदत्त आ।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोग।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोगकारिका।

आपस्तम्बपुत्रप्रयोगपद्धति—तिगामट्ट द्वारा (हृत्प),
स० ८७।

आपस्तम्बप्रयोगस्तन—नारायणयज्वा द्वारा।

आपस्तम्बप्रयोगसार।

आपस्तम्बप्रयोगसार—गगामट्ट द्वारा।

आपस्तम्बप्रापविषयज्ञातद्वयी—टी० वैष्णवाजपेयी द्वारा।

आपस्तम्बप्राप्तप्रयोग।

आपस्तम्बसूत्रकारिका।

आपस्तम्बसूत्रसंग्रह।

आपस्तम्बस्मृति—१० अध्याया मे, पय मे, जीवानन्द
द्वारा मुद्रित।

आपस्तम्बस्मृति—विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव एवं
हरदत्त द्वारा उद्धृत।

आपस्तम्बाह्निक।

आपस्तम्बाह्निक—यासीनाथ भट्ट द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—गावधन कविमण्डन द्वारा।

आपस्तम्बाह्निक—रुद्रदेव तोरो द्वारा।

आपस्तम्बीयद्वादशासत्कारा।

आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ—डा० विष्टरनिरज द्वारा सम्पा-
दित।

आपस्तम्बीयसत्कारप्रयोग।

आश्विदकनिर्णय।

आम्युदयिकयाज्ञ।

आम्युदयिकयाज्ञपद्धति।

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति—गगाराम महाशकर द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—दे० जलधारायारामासतगपद्धति।

आरामोत्सर्गपद्धति—भट्टनारायण द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—शिवराम द्वारा।

आरामोत्सर्गपद्धति—(बडोदा, स० ५४२४)।

आर्षचन्द्रिका।

आर्षचन्द्रिका—चैतनाथ द्वारा।

आष्टियेगस्मृति—निणयसिधु द्वारा वर्णित।

आवसध्याधानपद्धति—श्रीदत्त कृत।

आशौच—बैकटेय द्वारा।

आशौचकाण्ड—दिवकराष्ट्यात वा एक भाग।

आशौचकाण्ड—चैतनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमृता-
फल वा एक भाग)।

आशौचनिरिका।

आशौचगगाधरी—गगाधर कृत।

आशौचचन्द्रिका।

आशौचचन्द्रिका—रत्नभट्ट के पुत्र रघुनाथभट्ट या

तिगलभट्ट के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन, पृ० ८३)।

आशौचचन्द्रिका—राजहृष्य सत्वागीशभट्टाचार्य द्वारा।

आशौचतत्त्व—दे० 'सुदित्तत्त्व'।

आशीघतस्त्व—अगस्त्यगोत्र के विद्वन्नाथ के पुत्र महा-
देव द्वारा, ४८ श्लोको में (हृत्पत्र, पृ० १४३)।

टी० श्रम्यक के पुत्र शिवसूरि (महानन) द्वारा
रचित।

आशीघतस्त्वविचार।

आशीघतमिश्रच्छ्लोकी—दे० त्रिशच्छ्लोकी; अलीगढ़ में
प्रकाशित। टी० मुकुन्द के शिष्य राघवभट्ट द्वारा।
स्मृत्यर्थसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है।
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, स० ३८८३, बाल
सं० १५७९, सन् १५२२-२३ ई०)। टी० भट्टोजि
द्वारा।

आशीघदशक—या दशश्लोको, विज्ञानेश्वर द्वारा;
दे० 'दशश्लोको'। टी० विवरण (भट्टोजि कृत);
टी० रामेश्वरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा
(१५७८ ई०); टी० लक्ष्मीधर के पुत्र विरवेश्वर
द्वारा (विवृति); विज्ञानेश्वर, वाचस्पति एवं
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५०
ई० के पश्चात्। टी० बैकटाचार्य द्वारा। टी०
श्रीधर द्वारा। टी० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ०
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५)।

आशीघदशोपनिषद्—अनन्तदेव कृत स्मृतिकौस्तुभ का एक
भाग।

आशीघदीपक—कौटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा।
टीका लेखक द्वारा।

आशीघदीपिका—अपोरशिवाचार्य द्वारा।

आशीघदीपिका—विरवेश्वर भट्ट (उर्फ गानाभट्ट)
द्वारा। दिनचरोद्घोष कृत आशीघ का एक अंग
(नो०, पृ० १३६)।

आशीघदीपिका—व्यामसुन्दर भट्टाचार्य द्वारा।

आशीघदीपिका—कम्भाकूर नृसिंह द्वारा, जिसने
हेमाद्रि, माधवीय, यद्वशीति एवं पारिजात की ओर
संकेत किया है।

आशीघनिर्णय या बडशीति—ओक्रेस्ट (२, पृ० ११)
ने बडशीति की अभिनवबडशीति कहा है।

आशीघनिर्णय—आदित्याचार्य या कौशिकादित्य द्वारा;

टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रिका (वीरभद्रा
सो०), १५९०-१६२५ ई० के बीच।

आशीघनिर्णय—कौशिकाचार्य कृत (भण्डारकर सग्रह
से), १४६ श्लोको में, कौशिकादित्य के ८६
श्लोको की ओर संकेत है और गोमिल के दत्त
स० हैं)।

आशीघनिर्णय—गोपाल द्वारा। शक स० १५३५
(१६१३ ई०), अपने 'शुद्धिनिर्णय' में स० है।
नो० ९, पृ० २६७।

आशीघनिर्णय—आतामह उपाधि वाले गृह्यपाचार्य के
पुत्र गोविन्द द्वारा।

आशीघनिर्णय—आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा-
वरी पर उत्पन्न, सम्भवत अनन्तदेव के भाई।

आशीघनिर्णय—आगिरसगोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ
के पुत्र श्रम्यक पण्डित द्वारा। अथो में विमालिप्त।
निर्णय० में भूद्विद। निर्णयसिन्धु एवं नागो-
जिमट्टीय को स० करता है। सन् १७६० ई० के
लगभग।

आशीघनिर्णय—शिवभट्ट के पुत्र नागोजि द्वारा।

आशीघनिर्णय—भट्टोजि (१५६०-१६२० ई०) द्वारा।

आशीघनिर्णय—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा; लग०
१५१५-१५७० ई०।

आशीघनिर्णय—रघुनन्दन द्वारा।

आशीघनिर्णय—रघुनाथ पण्डित द्वारा। देखिए
'त्रिशच्छ्लोकी'।

आशीघनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा।

आशीघनिर्णय—श्रीनिवास पुत्र बरद द्वारा। आशीघ-
दशक एवं आशीघशतक के प्रमाण देता है।

आशीघनिर्णय—वीरेश्वर द्वारा।

आशीघनिर्णय—वैकटाचार्य द्वारा; दे० 'अधनिर्णय'।

आशीघनिर्णय—वैकटेश्वरदाताचार्य के पुत्र वैद्यन्त-
रामभट्टजतातदास द्वारा।

आशीघनिर्णय—वैदिक सार्वभौम द्वारा (यथा यह
आशीघशतकही है?)। टी० शठकोपदास (बड़ोदा,
स० ६३८०)।

आशीचनिर्णय—भोतिवास तर्कवागीश द्वारा।

आशीचनिर्णय—शोमव्यास द्वारा।

आशीचनिर्णय—हरि द्वारा।

आशीचनिर्णय या स्मृतिकौस्तुभ—रायस बैकटादि द्वारा।

आशीचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह।

आशीचनिर्णय या स्मृतिसार—बैकटेश के किसी ग्रन्थ पर टी०।

आशीचनिर्णयसंग्रह—बड़ोदा, स० १२६००।

आशीचनिर्णयटीका—मयुरानाथ द्वारा।

आशीचपरिच्छेद।

आशीचप्रकाश—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवत बड़ी जा रघुनन्दन के शुद्धितत्व में स० है, अतः सन् १५०० ई० के पूर्व।

आशीचप्रकाश—(धर्मतत्त्वकलानिधि से), पृथ्वीचन्द्र द्वारा।

आशीचमञ्जरी।

आशीचमाला—नोपाल सिद्धान्त द्वारा।

आशीचविवेक।

आशीचव्यवस्था—राधानाथ शर्मा द्वारा।

आशीचशतक।

आशीचशतक—रामेश्वर द्वारा।

आशीचशतक—हारोत गोत्र के रघुनाथ के पुत्र बैकटाचार्य या बैकटनाथ द्वारा। देखिए 'अधनिर्णय'। हृदय (२, मकरा १४९९)। टी० आशीचनिर्णय, जो रामाभुज दीक्षित द्वारा लिखित है।

आशीचशतक—नीलकण्ठ द्वारा।

आशीचशतक—बंदिश सार्वभौम (ये सम्भवतः बैकटाचार्य ही हैं) द्वारा।

आशीचवङ्गशोति—देखिए आशीचनिर्णय।

आशीचसंक्षेप—मधुमूदन काचस्पति द्वारा।

आशीचसंग्रह—सत्याधोराशिम्प द्वारा (बड़ोदा, ५८६२)।

आशीचसंग्रह—चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा।

आशीचसंग्रहविभूति—भट्टाचार्य द्वारा।

आशीचसंग्रह—बैकटेश द्वारा। इसने आचारतन्त्रोत्तर, अधनिर्णय, अयविवेक, अभिनवयद्योति को उ० किया है।

आशीचसंग्रह-विशाल्लोकी—दे० 'विशाल्लोकी'।

आशीचसागर—कुल्लूक कृत। उनके आश्रितसागर में स० है।

आशीचसार—बलभद्र द्वारा।

आशीचसिद्धान्त।

आशीचस्मृतिचन्द्रिका।

आशीचस्मृतिचन्द्रिका—गदाधर के पुत्र एव दशपुत्र नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार जयसिंह के लिए सगृहीत। लेखक ने लिंगार्चन-चन्द्रिका भी लिखी है।

आशीचावर्ग—सारमग्न में उ०।

आशीचाष्टक—वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी० में मुद्रित) टी० अज्ञात; जिसमें निर्णयवार, गौतम-धर्मसूत्र के भाष्यकार मत्सरो एव सहस्रस्वामी के नाम आये हैं।

आशीचाश्विनिर्णय—राम दैवज्ञ द्वारा।

आशीचीयदशश्लोकीविभूति—लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। दे० 'आशीचदशक' (दशश्लोकी)।

आशीचिनुलेख—राम दैवज्ञ द्वारा।

आशीचिनुलेख—नाथोजिमट्ट द्वारा।

आश्वलायनगृह्यसूत्र—निर्णय० प्रे० में मुद्रित, बिम्बि-योधिका इण्डिया सीरीज एव एस्० बी० ई०, जिल्द २९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा (ट्राएनिएल कंट०)। टी० तजोर के राजा साहनी एव सफ़ाजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय बाजपेययग्वा द्वारा। टी० गदाधर द्वारा। टी० विमलोदयमाला, अभिनन्द के पिता एव कल्याणस्वामी के आग्रह वास्त-भुज जयन्तस्वामी द्वारा। टी० जिल्द १५ पृ० १६३। लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा स०। लग० १०००-१०५० ई०। नैमूबगोन के दिवाकर-भुज नारायण द्वारा (बिम्बिजयोधिना इण्डि० एव निर्णय० प्रे० में मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर सन्तत। आश्वलायन अथ० के भाष्यवारनरसिंहने पुत्र नारायण की पहचान सदिग्ध है। दे० बी० बी० आर०

एन्० कंठ०, जिल्द २, पृ० २०२। टी० विष्णुगूढ-
स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का
अनुमरण हुआ है।

मावबलायनगृह्यकारिका—२२ अध्यायी एवं १२९६
श्लोको में। टी० बिबरण, बुध्मदेव या
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण
द्वारा।

मावबलायनगृह्यकारिका—कुमारिलस्वामी (? कुमार-
स्वामी) द्वारा। मावबलायनगृह्य पर नारायणद्विती
एवं जयन्तस्वामी की ओर सकेत। बी० बी०
आर० ए० ए०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में
मुद्रित, १८९४)।

मावबलायनगृह्यकारिका—रघुनाथ दीक्षित द्वारा।
मावबलायनगृह्यकारिकावनी—गोपाल द्वारा।
मावबलायनगृह्यपरिशिष्ट—(निर्णय० प्रे० एवं बिब्लि०
इण्डि० द्वारा मुद्रित)।

मावबलायनगृह्यपरिभाषा।
मावबलायनगृह्यप्रदीपः।
मावबलायनगृह्योक्तवास्तुशान्ति—रामकृष्ण भट्ट द्वारा।
मावबलायनवर्गशास्त्र—द्विजों के वर्गों, प्रायश्चित्त,
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, स०
८७०८)।

मावबलायनपूर्वप्रयोग—(हस्त, स० ४३१)।
मावबलायनप्रयोग—टी० विष्णु द्वारा, वृत्ति।
मावबलायनप्रयोगवीचिका—सिद्धमलयज के पुत्र तिरु-
मल दीनयाजी द्वारा।
मावबलायनयाज्ञिकपद्धति।

मावबलायनशास्त्राध्ययप्रयोग—रामकृष्णरामज कमलाकर
द्वारा।
मावबलायनसूत्रपद्धति—नारायण द्वारा।
मावबलायनसूत्रप्रयोग—नैबिद्यभट्ट द्वारा।
मावबलायनसूत्रप्रयोगवीचिका—मन्त्रनाचार्यभट्ट द्वारा
(द्वारा स० सोरीज में मुद्रित)।
मावबलायनस्मृति—११ अध्यायी एवं २००० श्लोको
में। मावबलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एवं कारिका

की ओर सकेत। हेमाद्रि एवं माधवाचार्य द्वारा
उ०।

आहिताग्निमरणे दाहवि—रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट-
नारायण द्वारा, दे० प्रक० १०२।
आहिताग्नेर्दाहविनिर्णय—विद्वनाय होसिंग के पुत्र
रामभट्ट द्वारा।

आहिताग्न्यन्वयेष्टि प्रयोगः।
आहूततीर्थस्नान प्रयोगः।
आह्निक—बहुत से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे
दिये जाते हैं।

आह्निक—दशपुत्रकुल के प्रभाव-पुत्र आनन्द द्वारा।
आह्निक—माधव द्वारा।
आह्निक—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। दे०
प्रक० १०६, यह 'बहु-आह्निक' हो है।

आह्निक—यथापर द्वारा।
आह्निक—गोपाल देशिकाचार्य द्वारा।
आह्निक—छत्तारि मुसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु-
यायियों के लिए।

आह्निक—ज्ञानदास्वर द्वारा। इतने आह्निक-संज्ञे
भी लिखी है।
आह्निक—दिवाकर भट्ट द्वारा।
आह्निक—बलभद्र द्वारा।

आह्निक—भट्टोजि द्वारा (चतुर्विंशतिमत-टीका
से)।
आह्निक—माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा।
आह्निक—विठ्ठलाचार्य द्वारा।

आह्निक—(दीवायनीय) विश्वपतिभट्ट द्वारा।
आह्निक—बैजनाथ दीक्षित द्वारा।
आह्निक—यजराज द्वारा (वत्सभाचार्य के अनुयायियों
के लिए)।

आह्निककारिका।
आह्निककृत्य—विद्याकर इत; रघुनाथन के मलमासतरव
में व०, अतः १५०० ई० के पूर्व।
आह्निककौस्तुभ—(हरिवंशविलास से)।
आह्निककौस्तुभ—यादवाचार्य के शिष्य धीनदास द्वारा

(बडोदा, स० ८८०९)। यह आनन्दतीर्थ की सदा-
चारस्मृति की टी० है।

आह्निकचन्द्रिका—वासीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका
है या चन्द्रिका टीका है ?)।

आह्निकचन्द्रिका—मोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोध पर
लिखित।

आह्निकचन्द्रिका—गोपीनाथ द्वारा।

आह्निकचन्द्रिका—रामेशभट्टात्मज महादेव बाल के
पुत्र दिवाकर द्वारा। भट्टोजीय (भायण के वैदिक
मन्त्रों के उद्धारण के साथ निगम० प्र० में मुद्रित) का
उल्लेख है। यह मध्याह्निकचन्द्रिका ही है।

आह्निकचन्द्रिका—देवराम द्वारा।

आह्निकचिन्तामणि—आह्निकतत्त्व म रघुनन्दन द्वारा
उ०, अत यह १५०० ई० के पूर्व लिखित है।

आह्निकतत्त्व या आह्निकाचारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा,
जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० मधुसूदन द्वारा।

आह्निकवर्णन—रामकृष्ण इत (बम्बई में मराठी अनुवाद
प्रकाशित, १८७६)।

आह्निकवीथक—अनन्त—सदमीपर—गोविन्द—
वत्सराज के वराज आनन्दपुरनिवासी अचल
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, स० २९१।
आह्निकवीथक—शिवराम द्वारा। दे० आह्निक-
संक्षेप।

आह्निकपद्धति—विद्वडलदीक्षित द्वारा। देखिए 'यजु
वत्सलम'।

आह्निकपरिभाषा—अनन्तभट्ट द्वारा।

आह्निकप्रकाश—श्रीरामनोदय से।

आह्निकप्रदीप—कमलाकर द्वारा उ०।

आह्निकप्रयोग—गोदावरी पर कूर्वराम के कमलाकर
द्वारा। बडोदा की स० २७७ में कुछ सदेह है।

आह्निकप्रयोग—महाशिव दीक्षित के पुत्र वासीदीक्षित
द्वारा। हदयपदुम में अनन्त ने उद्धारण दिया है।

आह्निकप्रयोग—गोवर्धन कविमण्डन द्वारा (आप-
स्त्वम्बियो के लिए)।

आह्निकप्रयोग—महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा
(हिरण्यवेशिया के लिए)।

आह्निकप्रयोग—रामेश्वर भट्ट के पुत्र माधवात्मज
रघुनाथ द्वारा। इसके छोटे भाई प्रभाकरने सन् १५८३
ई० में १९ वय की अवस्था में रसप्रदीप का प्रणयन
किया।

आह्निकप्रयोगरत्नमाला—वंराज (आधुनिक बार्ह, सतारा
जिले) के निवासी मयूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर
दीक्षित पित्र ने इसे लिखा है। भट्ट, जिदीक्षित पर
आचाराक की चर्चा है।

आह्निकप्रायश्चित्त—इसमें कमलाकर वर्णित है।
(इण्डि० अ०, ३, पृ० ५५५)।

आह्निकभास्कर—इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा।

आह्निकमजरीटीका—गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु-
निक पुण्यताम्बे) के निवासी शिवपण्डितराम
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्वर द्वारा। इसके विपन्न-
रगरेन्दुमिते, अर्थात् सन् १५९८ ई० में
रचित।

आह्निकरत्न—(प्रति दिन के बर्णों पर)।

आह्निकरत्न—दाक्षिणार्थ शिरोमणिभट्ट द्वारा। तीन
प्रकाशा में।

आह्निकरत्नवथक—गंगाधरसुत द्वारा (बडोदा, स०
१२३०-६७)।

आह्निकविधि—कमलाकर द्वारा।

आह्निकविधि—नारायण भट्ट द्वारा।

आह्निकसंक्षेप—कोपुमिनासा का।

आह्निकसंक्षेप—ज्ञानभास्कर का।

आह्निकसंक्षेप—वामदेव द्वारा, लाला ठक्कुर के लिए
लिखित।

आह्निकसंक्षेप—शिवराम द्वारा। संक्षेपाय के आह्निक
का संक्षेप।

आह्निकसंग्रह—यज्ञभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त-
भट्ट द्वारा। दुबलयजुर्देविया के लिए।

आह्निकसार—दत्तपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय
नृसिंहप्रसाद का है)।

आह्निकसार—वासुदेव द्वारा (सम्भवतः आह्निक-
सारमञ्जरी के लेखक)।

आह्निकसार—मुद्ररानाचार्य द्वारा।

आह्निकसार—हरिराम द्वारा।

आह्निकसारमञ्जरी—विश्वनाथभट्ट दातार के पुत्र
बालम्भट्ट द्वारा।

आह्निकसूत्र—गीतम का, ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर १७
खण्डों में। दे० बी० बी० आर० ए० एस्०, पृ०
२०४, सं० ६५१।

आह्निकस्मृतिसंग्रह।

आह्निकाचारराज—सर्वानन्द-कुल के पुष्कराक्षप्रणीत
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई०
में नविया के राजा हृष्यबन्धुराय के संरक्षण में
संगृहीत।

आह्निकामृत—रगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचार्य द्वारा।
वैष्णवी की वैज्ञानिक शाखा के कर्मों एवं धार्मिक
कृत्यों पर।

आह्निकौद्धार—रघुनन्दन द्वारा आह्निकतत्त्व में उ०।
इन्द्ररत्नस्मृति।

इष्टिकाल—दामोदर द्वारा।

ईशानसंहिता—समयमयूख में वर्णित।

ईश्वरसंहिता—रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०।

उज्ज्वला—हरदत्त द्वारा, आपस्तम्बपर्यवसून पर टी०।
टी० कालामृत, वेङ्कटभट्टा द्वारा।

उत्तरकालामृत—कालिदासद्वारा (विवाह, विशुद्धसम्बन्ध
आदि पर)।

उत्तराक्षिपद्धति—याज्ञिकदेव द्वारा।

उत्तरीयकर्म—(काण्वीय)।

उत्तरातनान्ति—बुद्धार्थ लिखित कही गयी है।

उत्सर्गक्रमसाकर—कमलाकर भट्ट का।

उत्सर्गकर्म।

उत्सर्गकोस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अर्थ।

उत्सर्गनिर्णय—कृष्णराम द्वारा।

उत्सर्गपद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

उत्सर्गपरिनिष्ठ।

उत्सर्गप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा।

उत्सर्गमयूख—नीलकण्ठ द्वारा (वे० आर० वरपुरे द्वारा
सम्बद्ध में मुद्रित)।

उत्सर्गोपाकर्मप्रयोग—नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण
द्वारा।

उत्सर्जनपद्धति।

उत्सर्गोपाकर्मप्रयोग—महादेव के सुत बापूभट्ट द्वारा।

उत्सर्गनिर्णय—तुलसीराम द्वारा।

उत्सर्गनिर्णय—गुरुपूज्य द्वारा।

उत्सर्गनिर्णयमञ्जरी—गंगाधर द्वारा। शक सं० १५५४
(१६३२ ई०) में प्रणीत (बड़ोदा सं० २३७५)।

उत्सर्गप्रकाश।

उत्सर्गप्रताप—गुरुपूज्य द्वारा।

उत्सर्गशास्त्रप्रकाश—ज्वालाकाश मिश्र द्वारा।

उत्सर्गपरपद्धति—(तन्त्र) 'मालासंस्कार' में उ०।

उत्सर्गप्रकाश—(बड़ोदा, सं० ८०१६)।

उत्सर्गप्रतिष्ठा।

उत्सर्गप्रकाशनिर्णय।

उत्सर्गप्रकाशनिर्णय।

उत्सर्गप्रकाश—गोवर्धन उपाध्याय द्वारा।

उत्सर्गप्रकाश—दे० विवाहप्रकाश टी० काशीराम वाच-
स्पति भट्टाचार्य (सन् १८७७ एवं १९१६ में बंगला
लिपि में कलकत्ता में मुद्रित)।

उत्सर्गनिर्णय—गोपाल न्यायप्रधान द्वारा।

उत्सर्गप्रकाश।

उत्सर्गप्रकाश—गणेशभट्ट द्वारा।

उत्सर्गप्रकाश—नो०, जिल्द २, पृ० ७७।

उत्सर्गप्रकाश—दे० सम्बन्धव्यवस्थाविकास।

उत्सर्गप्रकाशप्रकाश।

उत्सर्गप्रकाशनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं०
१०२२६)।

उत्सर्गप्रकाशप्रकाश।

उत्सर्गप्रकाशप्रकाश—(महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या)

रघुनाथतीर्थ के शिष्य गुरेस्वरस्वामी द्वारा।

उत्सर्गप्रकाशप्रकाश।

उपनयनकारिका—अज्ञात।

उपनयनचिन्तामणि—शिवानन्द द्वारा।

उपनयनतन्त्र—गोभिल द्वारा।

उपनयनतन्त्र—रामदत्त द्वारा।

उपनयनतन्त्र—लोगाधि द्वारा।

उपनयनपद्धति—रामदत्त द्वारा (बाजसनेमियो के निर)।

उपनयनपद्धति—विश्वनाथ दीक्षित द्वारा।

उपस्थान।

उपाकर्मनिर्णय।

उपाकर्मकारिका—(स्टीन, पृ० १२)।

उपाकर्मपद्धति—(बात्पायनीय) वैद्यनाथ द्वारा।

उपाकर्मप्रमाण—बालदीक्षित द्वारा।

उपाकर्मप्रयोग—(आपस्तम्बीय)।

उपाकर्मप्रयोग—(आश्वलायनीय)।

उपाकर्मप्रयोग—टीकामठ के पुन द्वाराकानाथ द्वारा।

उपाकर्मविधि।

उपाकृतितत्त्व—बालम्भट्ट, उर्फ बालकृष्ण पायगुप्ते द्वारा;
प्रति० सं० १८४८ (१७९२ ई०), स्टीन, पृ० ३०२।

उपाकर्मविधि—दयासागर द्वारा।

उपागिरुस्मृति।

ऊर्ध्वपुष्टनिर्णय—पुरुषोत्तम दाग, काल १७६४ सवत्,
बड़ोदा, सं० ३८६२।

ऊर्ध्वपुष्टपारण।

ऊर्ध्वमूल।

ऊर्ध्वेदाह्निक—बासीनाथ द्वारा। ऊर्ध्वेदाह्निकचन्द्रिका
नाम भी है।

ऊर्ध्वेदाह्निक—शिरोमणि द्वारा।

ऊर्ध्वेदाह्निकचन्द्रिका—बासीनाथ द्वारा।

ऊर्ध्वप्रयोग—विश्वनाथ होसिंग के पुन भट्ट राम द्वारा
(वीर्यद्वंश के आधार पर)। बड़ोदा, सं० ८५१५,
शक सं० १६७६।

ऊर्ध्वमितासरा—यह मितासरा ही है।

ऊर्ध्वमोक्ष।

ऋतुतपन।

ऋतुशान्ति।

ऋत्विग्वरपनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा।

ऋषितर्पण।

ऋषितर्पणकारिका।

ऋषिपट्टी—दे० मस्तारभास्वर।

ऋष्यभृगुविधान—(वर्षों के लिए कृत्य) बड़ोदा,
सं० ११०४७।

ऋष्यभृगुस्मृति—दे० प्र० ४०।

एकदण्डिसंन्यासविधि—शीनक द्वारा।

एकलक्षजननशान्ति—गर्ग द्वारा (बड़ोदा, सं०
५६६१)।

एकवस्त्रस्नानविधि—दाकरभट्टात्रेय नीलकण्ठ के पुन
भानुमठ्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई०।

एकानिकाण्ड—(यजुर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक
एवं मन्त्रप्रदान भी नाम हैं (मैसूर, १९०२)। दे०
आपस्तम्बीयमन्त्रपाठ।

एकानिकाण्डमन्त्रव्याख्या—हरदत्त द्वारा।

एकानिकानपद्धति—श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० सवत्
२९९०=१४१८ ई० में मिथिला के देवीसह के संरक्षण
में पाण्डु० उतारी गयी।

एकादशाहृत्य।

एकादशीप्रयोग—(११ बार व्रताभ्यास का पाठ)।

एकादशीतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम बाध-
स्पति द्वारा। टी० 'दीप', राधानोहन गोस्वामी
द्वारा। घान्तिपुर के वासी एवं कोलबुक के निज।
चैतन्यदेव के साथी अद्वैत के वरज दे।

एकादशीनिर्णय—इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कैंटलागीं
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं।

एकादशीनिर्णय—(या निर्णयसार) मुरारि के पुन
वरणीयर द्वारा। सं० सं० १४०८ (१४८६ ई०)
में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम
उल्लिखित है। अनन्तभट्ट, गोपदेव पण्डित, विश्वरूप
(मुदा एवं बिद्या एवादी की प्रचारों पर श्लोक),
विज्ञानेश्वर (एवादी पर तीन सम्प्रदाय श्लोक) का

उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२, काय सव
१६२०।

एकावशीर्णनिर्णय—शृङ्गा नदी पर विराटनगर (बाई) में
अष्टपुर कुल के नरसिंह-पुत्र हरि द्वारा।

एकावशीर्णनिर्णय—नीलखण्ड के पुत्र शङ्कर द्वारा (मदा
पार-संधि का एक भाग)।

एकावशीर्णनिर्णयप्रस्था—आनन्दगिरि ने शिष्य अभ्युता-
नन्द द्वारा।

एकावशीर्णनिर्णय—सुलपाणि द्वारा। दे० प्र० ९५।

एकावशीर्णनिर्णय—देवकीनन्दन द्वारा।

एकावशीर्णनिर्णय—राजपति द्वारा।

एकावशीर्णनिर्णय—(बड़ोदा, सं० ८६३२)।

एकावशीर्णनिर्णय—राम नरसिंह द्वारा (बड़ोदा, सं०
८५५६)।

एकोद्दिष्टपद।

एकोद्दिष्टपदपद्धति।

एकोद्दिष्टपदप्रयोग।

एकोद्दिष्टपदार्थ—गंगोत्री सजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि
मिश्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए
प्रणीत।

ऐक्यवचननिर्णय—गणेशदास द्वारा।

औदीर्घ्यप्रकाश—वेणीदास द्वारा।

औदीर्घ्यप्रकाश—(अनन्तदेव की सत्कारदीप्ति से)।

और्ध्वदेहिककल्पवल्ली—विश्वनाथ द्वारा।

और्ध्वदेहिककल्पपद्धति—ज्योतिर्विद् गोबाल के पुत्र
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्वेद भाष्यमन्त्री शास्त्र के
अनुसार)। ये गोमतीशालापीय के।

और्ध्वदेहिकनिर्णय—वासुदेवाश्रम द्वारा।

और्ध्वदेहिकपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर शर्मा
द्वारा। दे० प्र० १०६।

और्ध्वदेहिकपद्धति—(या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण
दोशित द्वारा (सामवेद के अनुसार)।

और्ध्वदेहिकपद्धति—दयाशकर द्वारा।

और्ध्वदेहिकपद्धति—(या अन्वेषिपद्धति) रामेश्वर के
पुत्र नारायण शर्मा द्वारा।

और्ध्वदेहिकप्रकरण।

और्ध्वदेहिकप्रकरणनिर्णय।

कठपरिशिष्ट—परिशेषखण्ड में हेमाद्रि द्वारा उ०।

कठपुत्र—हेमाद्रि द्वारा परिशिष्टखण्ड एवं सत्कारमयूख
में उ०।

कठभूषण—वेदिकशास्त्रमौल द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में
ब०। यह गृह्यसूत्र की टीका है।

कठस्थिति—गी० ध० सू०, आचारमयूख एवं श्राद्धमयूख
में हरदत्त द्वारा ब०।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह—निर्णयसिन्धु एवं सत्कारमयूख (सिद्धे-
स्वरूप) में ब०।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह—सत्कारमयूख में ब०।

कठस्थितिसंग्रह—१० अध्यायों में, प्रत्येक में १०० श्लोक,
कठस्थितिसंग्रह में ब्राह्मणों की अवस्था, षाड्, शुद्धि, दत्तक
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह—(प्रयोगपरिचय से)।

कठस्थितिसंग्रह।

कठस्थितिसंग्रह—(बड़ोदा, सं० ९५०६, सवत्
१९१८=१५६१-६२ ई०)।

कठस्थितिसंग्रह—कृष्णराज द्वारा।

कठस्थितिसंग्रह—आचार्यक भट्टदास के पुत्र कृष्णदास द्वारा।

कठस्थितिसंग्रह—मिश्र पिण्डशर्मा द्वारा।

कठस्थितिसंग्रह—(शेव) १०७३ ई० में सोमसम्पु द्वारा;
१२०६ में पाण्डु उतारी गयी। दे० हरप्रसाद शास्त्री
(दरबार लाहौरी, नेपाल), पृ० १५।

कठस्थितिसंग्रह—(उर्फ लघुपद्धति) रघुनाथदास

102300

पुत्रोत्तम के पुत्र कृष्णमट्ट द्वारा; कलिवर्ज्य, आह्निक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामनभाष्य, चन्द्रिका, जयन्त, कालादर्श, मदनपारिजात को उद्धृत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० (स्टोन, पृ० ३०४)।

कर्मवीथ—त्रिकाण्डमण्डन से उ०।

कर्मदीपिका—रघुरामतीर्थ द्वारा। एक विद्याल ग्रन्थ। वर्णश्रमवर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायो से अधिक। विज्ञानेश्वर का उल्लेख है। पाण्डु० अपूर्ण (बी० बी० आर० ए० एम्, पृ० २११-२१३)।

कर्मवीथिका—मूबर के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, स० ६८९२)। कुण्ड, वेदि, मधुपर्क, कन्यादान, चतुर्थीकर्म पर।

कर्मनिर्णय—आनन्दतीर्थ द्वारा। टी० जयतीर्थ द्वारा।

टी० पर टी०, रामवेन्द्र द्वारा।

कर्मपद्धति—विद्यनानन्द द्वारा।

कर्मपीपूष—अहल्याकामधेनु में व०।

कर्मप्रकाश—कलामलञ्ज द्वारा।

कर्मप्रकाश—ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।

कर्मप्रकाशिका—पञ्चाक्षर गुह्याय द्वारा (पाकयज्ञ, ब्रह्माण्डहोम, पुनस्वीकारविधि, शूलगव पर)।

कर्मप्रवीथ—वात्स्यायन या गोभिल का कहा गया है।

'छन्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, माधव, रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रवर के पुत्र आचार्यदय या आचार्य द्वारा। टी० परिशिष्ट-प्रकाश, गोन के पुत्र नारायणोपाध्याय द्वारा (द्विजि० इन्डि०, १९०१)। टी० विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा।

कर्मप्रवीथिका—नामदेव द्वारा पारस्करगृह्यसूत्र पर एक पद्धति।

कर्मप्रायश्चित्त—वैकटविजयी द्वारा।

कर्ममञ्जरी—(अलवर कंटलाग, स० १२७७)।

कर्मसोपन—गृह्यो के कर्मों पर १०८ श्लोक।

कर्मविपाक।

कर्मविपाक—ब्रह्मगी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में

कर्मफलो पर नारद की शिष्या दी है (अलवर, २९३)।

कर्मविपाक—भरत द्वारा, जिसमें भृगु ने शिष्या दी है।

कर्मविपाक—भृगु द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिष्या दी है।

कर्मविपाक—माधवाचार्य द्वारा।

कर्मविपाक—माधवाचार्य द्वारा। दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाक—मीलुगि भूपति द्वारा। कर्मविपाकसारसंग्रह

एव नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। सन् १३८९ ई०

के पूर्व।

कर्मविपाक—अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, स०

१२७८ एवं भाग २९३)।

कर्मविपाक—रामकृष्णाचार्य

कर्मविपाक—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दे० महार्णवकर्म-

विपाक; सुदित्तत्त्व (पृ० २४२) द्वारा व०।

कर्मविपाक—नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र शकरभट्ट द्वारा

(इन्डि० आ०, ३, पृ० ५७५)।

कर्मविपाक—पचनाभायाम्ब कान्हुडदेव के ज्येष्ठ पुत्र

द्वारा। दे० 'सारंगहकर्मविपाक'।

कर्मविपाक—ज्ञानभास्कर के प्रति।

कर्मविपाक—सूर्यार्य के प्रति।

कर्मविपाक—शातातपरम्पति से (जीवानन्द २, पृ० ४३५)।

कर्मविपाकचिह्निसामुत्तमाग्र—पण्डित देवीदास द्वारा।

कर्मविपाकपरिपाटी।

कर्मविपाकप्रायश्चित्त।

कर्मविपाकमहार्णव—दे० महार्णवकर्मविपाक।

कर्मविपाकरत्न—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

कर्मविपाकसंहिता—(बैतदेवर श्रेष्ठ द्वारा मुद्रित)।

ब्रह्मपुराण का एक भाग।

कर्मविपाकसंग्रह—महार्णवकर्मविपाक से। कर्मविपाक में शकर द्वारा एवं मदनराल में उ०।

कर्मविपाकसमुच्चय—मदनपाल के पुत्र माधवाचार्य द्वारा

महार्णव में एव नित्याचार्यदीप में व०। सन् १३५०

ई० के पूर्व।

कर्मविपाकसार—नर्मविपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या-

चार्यदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ०।

कर्मविपाकसार—लक्ष्मीपार द्वारा। दे० प्र० ७७।
द्वारा।

कर्मविपाकसार—नारायणभट्टारमज रामकृष्ण के पुत्र
दिनकर द्वारा (इण्डि० आ०, पाण्डु० सवत् १९९६;
पृ० ५७३)। लग० १५८५-१६२० ई०।

कर्मविपाकसार—सूर्यराम द्वारा।

कर्मविपाकसारसंग्रह—रघुनाथारमज बान्हड या बान्हड
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० 'सारब्राह्मणविपाक' एवं
'कर्मविपाक'।

कर्मविपाकर्क—गडर द्वारा। दे० कर्मविपाक।

कर्मविपाकसारोद्धार।

कर्मसंग्रह—अहल्यावामयेनू में व०।

कर्मसंरणि—विद्वल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुर्वेदलभा'।
जन्म १५१९ ई०।

कर्मसिद्धान्त—मुष्पोत्तम द्वारा (बडोदा, सं०
८३६१), आद्य, स्वप्नाध्याय आदि पर।

कर्मानुष्ठानपद्धति—भवदेव द्वारा। दे० प्र० ७३।
टी० 'सत्सारपद्धतिरहस्य'।

कर्मोपदेशिनी—अनिद्वद द्वारा। रघुनन्दन एक कमलाकर
द्वारा उ०। दे० प्र० ८२।

कर्मोपदेशिनी—हलायुष द्वारा। दे० प्र० ७२।

कलानिधि—विश्वम्भर के स्मृतिमारोद्धार में व०।

कलिका—दे० 'दीपवलि'। कमलाकर द्वारा उ०।

कलिधर्मनिर्णय।

कलिधर्मप्रकरण—कमलाकर भट्ट द्वारा।

कलिधर्मसारसंग्रह—विदेरवर सरस्वती द्वारा।

कलियुगधर्मसार—विदेरवर सरस्वती द्वारा। दो भागों
में, प्रथम दिव्यपूजा पर और द्वितीय शिवपूजा,
गणेशनान-फल आदि पर।

कलियुगधर्मार्थम्।

कलिधर्मनिर्णय—नीलवण्ड के ज्येष्ठ भाई दामोदरद्वारा।

आचारमूल में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें
नारायणभट्ट की मासगणितशास्त्र, लेखक के पिता की
शास्त्रदीपिका टीका, रामचन्द्राचार्य, आद्यदीपकलिका
आदि का उल्लेख है (बडोदा, सं० १०७९३)।

कल्पतप—लक्ष्मीपार द्वारा। दे० प्र० ७७।

कल्पद्रु—मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०।

कल्पद्रुम—दे० दानवल्पद्रुम, रामवल्पद्रुम एवं आद्य-
वल्पद्रुम। चण्डेश्वर एवं मदनपारिजात (जिनमें
दोनों का अर्थ है लक्ष्मीपार या वल्पद्रुम) द्वारा
उद्धृत।

कल्पलता—दे० इत्यवल्पलता।

कल्पलता—गोलट (?) द्वारा। श्रीपार, रामकृष्ण
के आद्यसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा
उद्धृत।

कल्पवृक्षवाण।

कथयस्मृति—परारारस्मृति-व्याख्या एवं गौ० प० सू०
के भस्वरिभाष्य द्वारा उ०।

कथिरहस्य—कृष्णभट्ट द्वारा।

कथिराजकौस्तुभ—कथिराज गिरि द्वारा।

कथयस्मृति—हेमाद्रि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मदन-
पारिजात द्वारा उ०।

कथयस्मृतिरसहिता।

कस्तूरीस्मृति—(या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा।

कास्थिपात्रदान।

काकचण्डेश्वरी।

काठकगृह्य—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मलमासतत्त्व एवं
आद्यमूल में) द्वारा उ०।

काठकगृह्यपरिचिका।

काठकगृह्यपरिचिष्ट—हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०।

काठकगृह्यपूत्र—लीलाक्षि द्वारा (बी० ए० व० कालेज
लाहोर, १९२५, डा० कैलेण्ड, जहाँ तीन टाकाओं से
उद्धृत दिये गये हैं)। टी० (माध्य) देवपाल (हरि-
पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य-
दर्शन द्वारा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणवल
की 'पद्धति'।

काठकगृह्य—गंगाधर द्वारा।

काण्व—आप० प० सू० (१११९१६) में उद्धृत।

कातीयगृह्य—दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमूल में व०।

कात्यायनगृह्यकारिका।

कात्यायनगृह्यपरिनिष्ठ ।

कात्यायनस्मृति—याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि, माधव द्वारा व० । दे० बृद्धकार्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख किया है (जोवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० ६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ० ४९-७१) में कर्मप्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है ।

कारम्बरी—गोकुलनाथ के द्वैतनिर्णय पर एक टीका ।

कामधेनु—गोराल द्वारा । दे० प्रक० ७१ ।

कामधेनु—टेकचन्द्र के पुत्र यतीश्वर द्वारा । इसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष—चार स्तनों का वर्णन है । अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के सरक्षण में संगृहीत । स्टीन, पृ० ८४ एवं ३०१ ।

कामधेनुवीरिका—मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा (दे० मनु ५।५६, ८० एवं १०४) ।

कामन्दकौयनीतिसार—(बिट्लि० इण्डि० एवं ट्राएनीएल सोदीब) महाभारत, वामन के कात्यायलकार में व० । १९ सर्गों एवं १०८७ श्लोकों में । कुछ पाण्डु० में २० सर्ग हैं । टी०, आत्माराम द्वारा । टी० उपाम्याय निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह ब्राह्म्यादत्त के प्रथम श्लोक से आरम्भ होता है और 'कौटिल्य' शब्द की श्रुतिपूर्वक उपस्थित करता है—'कुटिर्पट उच्यते त स्मृति संगृह्णन्ति । नाधिक इति कुटिला', कुटिलानामपरा कौटिल्य विष्णुमुत्त । टी० जयराम द्वारा । टी० जयमंगला, दाकराय द्वारा (ट्राएनी-एल सी०) । टी० नयप्रसाद, बरदराज द्वारा ।

कामरूपनिबन्ध—रघुनन्दन की पुस्तक बलभासतत्त्व में एवं कमलाकर द्वारा उ० ।

कामरूपपात्रापद्धति—हलिरामधर्मा द्वारा; १० पटलों में ।

कामिक—हेमाद्रि, बालमाधव, नृसिंहप्रसाद, निर्णयसिन्धु द्वारा व० ।

काम्यधर्मकमला ।

काम्यसामान्यप्रयोगरत्न ।

काम्यसामान्यप्रयोगरत्नकृष्ण—सहस्रीनारायण पण्डित द्वारा ।

कायस्थतत्त्व ।

कायस्थनिर्णय—(या प्रकाश) विश्वेश्वर उर्फ गंगामठ द्वारा । लगभग १६७४ ई० में प्रणीत ।

कायस्थनिर्णय ।

कायस्थपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा । १८७४ ई० में बम्बई में मुद्रित । यह कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, सं० ९६७०, सप्त १७२७=१६७०-७१ ई०) ।

कायस्थविचार ।

कायस्थोत्पत्ति—गंगापर द्वारा ।

कायस्थप्रापदिवस ।

कारिका—अनन्तदेव द्वारा ।

कारिकाटीका—(रघु) माधव द्वारा ।

कारिकामञ्जरी—मोदगल मोन के वैद्यनाथ के पुत्र बन्क-सम्पति द्वारा । टी० प्रयोगादर्श (लेखक द्वारा) ।

कारिकासमुच्चय ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदान—रामकृष्ण के पुत्र पन्नाकर द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदानपद्धति—विरवामिन के पुत्र रघुनाथ द्वारा ।

कार्तवीर्यार्जुनदीपदानपद्धति—कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेव द्वारा ।

कार्यनिर्णयसंक्षेप—(धाढ पर) ।

कार्णाग्रिनिस्मृति—हेमाद्रि, माधव, जीमूतवाहन, मिता-धारा द्वारा व० ।

कासकौमुदी—दुर्गासविवेक में व० ।

कासकौमुदी—हरिवंशभट्ट (हाविड) के पुत्र गोपाल भट्ट द्वारा । रघुनन्दन, रायमुकुट, बगलाकर द्वारा व० । १४०० ई० के पूर्व ।

कासकौमुदी—गदाधर के पुत्र भीरुम्बर (काससार के लेखक) द्वारा गोविन्दानन्द की सुद्धिकौमुदी में व० ।

कासगुणोत्तर—शान्तिमयूख में व० ।

कासचन्द्रिका—कृष्णभट्ट मीनी द्वारा ।

कासचन्द्रिका—याधुरण मोरेस्वर भट्ट द्वारा ।

कासचिन्तामणि—गोविन्दानन्द की सुद्धिकौमुदी में व० (अतः १५०० ई० के पूर्व) ।

कासचरित्रविवेचन—भट्ट रामेश्वरारज्य भट्ट माधव

(ललिता) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघुनाथभट्ट द्वारा । सन् १६७७ = १६२० ई० में प्रणीत । त्रिपिया, माम एव अधिरमाम पर ।

कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह—(या सारोद्धार) बालकृष्ण के पुत्र गम्भू भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । ये मीनामरु खण्डदेव के पित्र्य थे । गि० १७०० ई० ।

कालतत्त्वानुषंग—टीका, रामप्रसाद, रामदेव द्वारा ।

कालतरंग—छत्रारिन्मिहू द्वारा । स्मृत्यर्थसार का प्रथम भाग ।

कालदानपद्धति ।

कालदिवाकर—चन्द्रवृद्ध दीक्षित द्वारा ।

कालदीप—सस्वारामपूत एव नृसिंहप्रसाद (मस्वारसार) में वर्णित । १५०० ई० के पूर्व । टी० नृसिंह के प्रयागपारिजात में व० ।

कालदीप—दिग्यामित्र महापात्र द्वारा ।

कालनिरूपण—वैद्यनाथ द्वारा ।

कालनिर्णय—आदित्यभट्ट कविवर्य द्वारा ।

कालनिर्णय—नापात्र श्यामध्वजानन द्वारा ।

कालनिर्णय—तोडकाबाय द्वारा ।

कालनिर्णय—(लघु) दामोदर द्वारा ।

कालनिर्णय—नारायणभट्ट द्वारा (? सम्भवत यह कालनिर्णयसंग्रहस्तोत्र ही है) ।

कालनिर्णय—(संक्षिप्त) भट्टाजि द्वारा (बदादा, स० ५३७३) ।

कालनिर्णय—माधव द्वारा (बालमाधवीय भी नाम है) ।

बिन्दि—इण्डि० एव श्रीलम्मा द्वारा प्रकाशित । टी० निम्न मोहन चर्कतिलक द्वारा, स० १६७० (समुनि रसगुमितेन्द्रे) = सन् १६१४ ई० में लिखित (इकन कालेज, स० २६४, १८८६-९२) । टी० बालनिर्णय संग्रहस्तोत्रविवरण, रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा । टी० कालमाधवचन्द्रिका, मयुरानाथ सुबल द्वारा । टी० दीपिका, दे० कालनिर्णयदीपिका, रामचन्द्राचार्य द्वारा । टी० धरणीधर द्वारा । टी० लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुप्ते की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा ।

कालनिर्णय—हेमाद्रि के परिचोषखण्ड से ।

कालनिर्णयकारिका—(बालमाधव से, माधवाचार्य की १३० कारिकाएँ) । टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, पृ० २३९-२४०) । टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) ।

कालनिर्णयकौतुक—नन्दपण्डित के हरिवंशविलास का एक भाग ।

कालनिर्णयचन्द्रिका—(१) महादेव के पुत्र, बाल उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा । ये कमलाकर के पिता रामकृष्ण के दीक्षित थे । लग० १९६० ई० । (२) नृसिंह के पीत्र एव श्रीधर्मभट्ट तथा कामका के पुत्र मोतारामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा ।

कालनिर्णयदीपिका—नाशीनाथभट्ट द्वारा जिनका दूसरा नाम था शिवानन्दनाथ, ओ जयराम भट्ट के पुत्र, शिव-रामभट्ट के पीत्र एव अनन्त के शिष्य थे ।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णभट्ट द्वारा ।

कालनिर्णयदीपिका—कृष्णाचार्य के पुत्र, अनन्ताचार्य के पीत्र एव परमहंस श्री गणपाल के शिष्य रामचन्द्राचार्य द्वारा माधवीयबालनिर्णय पर एक टीका । लग० १४०० ई० । इन्होंने प्रक्रियावीमूढी भी लिखी । टी० विवरण, उनके पुत्र नृसिंह द्वारा, पाण्डु० की तिथि १५८८ ई०, नृसिंहप्रसाद में व० । इसमें शेष कुल की विस्तृत वंशावली दी हुई है (बडोदा, स० १०४-१०, जिसमें स० १३३१ ई०—'शशांककाल-नलविरयसमिति विरोधिवर्ष') । टी० रामचन्द्राचार्य, राघवेन्द्र द्वारा, शृंगारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, टी० सूर्यपण्डित द्वारा ।

कालनिर्णयप्रकाश—विठ्ठल के पुत्र एव बालकृष्ण सरस्व के पीत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतरविवेचन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थी (अत लग० १६७० ई०) । बडोदा, स० ८४५५ की तिथि शक १६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है ।

कालनिर्णयसंक्षेप—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टाजि द्वारा । (हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित) ।

कालनिर्णयसार—दलपतिराज द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंश) । दे० प्रक० ९९ ।

कालनिर्णयसिद्धान्त—कान्हजित् के पुत्र महादेवविद् द्वारा (११८ श्लोको मे), आयुनिक सिहोर के पास वेलावटपुर मे जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा सगृहीत गद्य सामग्री पर आधारित, भुज नगर मे सन् १६५२-५३ (सं० १७०९) मे प्रणीत। दे० ड० का० पाण्डु०, सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा सवत् १७१० मे लिखित।

कालनिर्णयसौख्य—(या समयनिर्णयसौख्य) टोडरा-नन्द का एक भाग।

कालनिर्णयावबोध—अनन्तदेवज्ञ द्वारा।

कालप्रदीप—नृसिंह के प्रयोगपारिजात मे व०।

कालप्रदीप—दिव्यसिंह द्वारा।

कालभाष्यनिर्णय—गीरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा, सं० १०२६०)।

कालभास्कर—शम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा, सं० १०१५५)।

कालमेव।

कालमयूख—(या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

कालमाधव—काशी सन्तुष्ट सी० एव बिम्बि० इण्डि०, दे० कालनिर्णय, ऊपर।

कालमाधवकारिका—(या लघुमाधव)। टी० विट्ठलारम रामचन्द्रतरसद् के पुत्र वंशनाथसूरि द्वारा (अलवर, सं० १२९३)।

कालमार्तण्ड—शृण्णमित्राचार्य द्वारा, जो रामसेवक के पुत्र एवं देशीदत्त भट्ट के श्रौत थे।

कालविधान—नन्द पण्डित की आद्यवत्पञ्चता मे वर्णित।

कालविधान—श्रीधर का।

कालविधानपद्धति—श्रीधर कृत।

कालविवेक—जीमूतवाहन द्वारा (बिम्बि० इण्डि० सी०) दे० प्र० ७८। नृसिंह, रघुनन्दन एवं कमलाकर द्वारा व०।

कालविवेचनसारसंग्रह—धम्मभट्ट द्वारा।

कालसर्वज्ञ—काशी गोन के शृण्णमित्र द्वारा।

कालसार—नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेदण्ण भूपति

की रानी के गुरु हलधर के मतीजे गदाधर द्वारा। बिम्बि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित। १४५०-१५०० के बीच। इसने कालमाधवीय, कालादर्श एव रुद्रधर का उल्लेख किया है।

कालसिद्धान्त—(या सिद्धान्तनिर्णय) धर्माभट्टात्मज उमापति या उम्भनभट्ट के पुत्र चन्द्रनूड (पीराणिक उपाधिधारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त।

कालादर्श—(या कालनिर्णय) विश्वेश्वराचार्य के शिष्य गगनोन्न के आदित्यभट्ट कविवत्तलभ द्वारा। पाण्डु० सं० १५८१ मे, नृसिंह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, कालमाधव, दुर्गात्सवविवेक द्वारा उ०, इसमे स्मृति-चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है, अतः १२००-१३२५ ई० के बीच प्रणीत।

कालामृत—(एव टी० उज्ज्वला) चैत्रदयगवा द्वारा, जिससे चार भाष्यों मे एक यत्नयगवा भी था। (१) ह्रस्व (वेलुगु एव ग्रन्थलिपियों मे मद्रास मे मुद्रित) पृ० ७२। (२) सुदमट्ट लक्ष्मीनरसिंह द्वारा। लेखक की टी०, १८८० ई० मे मद्रास मे मुद्रित।

कालावलि—अद्भुतसागर मे व०।

कालिकार्चनपद्धति।

कालिकार्चनप्रदीप—अहल्याकामधेनु मे व०।

कालिकार्चनसंहिता—अहल्याकामधेनु में व०।

कालिकाचरिणीपिका।

कालोत्तर—हेमाद्रि एव रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा व०। इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है।

काल्यार्चनचन्द्रिका—नीलकण्ठ लाहिडी द्वारा। बंगला लिपि मे सन् १८७७-७९ मे मुसिदाबाद में प्रकाशित।

काशीलक्ष्मणकालिका—प्रभाकर द्वारा।

काशीतत्त्व—रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा।

काशीतत्त्वशीपिका—प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपपुस्तक-नेलि ही है?)।

काशीतत्त्वप्रकाशिका—(या काशीसारीद्वार) रघुनाथेन्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३)। उल्लाखों मे विभक्त। समस्त यह काशीतत्त्व ही है।

काशीप्रकरण—(निस्वसीसेतु से)।

काशीप्रकाश—नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५।

काशीमरणपुत्रविचार—नारायणभट्ट द्वारा।

काशीमाहात्म्यकौमुदी—रघुनाथदास द्वारा।

काशीमूर्तिप्रकाशिका।

काशीमूर्तिमोक्षनिर्णय—(या काशीमोक्षनिर्णय) सुरेश्वर-
चार्य द्वारा।

काशीमूर्तिमोक्षनिर्णय—विश्वनाथाचार्य द्वारा।

काशीरहस्यप्रकाश—नारायण के पुत्र राम भट्टारमज
नारायण द्वारा। कामदेव की आज्ञा से राजनगर में
प्रणीत।

काश्यपधर्मशास्त्र—दे० प्रब० १९ (इण्डि० जा०, जिल्द
३, पृ० ३८४, स० १३१७)।

कौत्तिकद्रोह्य—प्रकबर के दासन-बाल में (लग० १६
वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में) बृहद्भूल की संरक्षकता
में दामोदरपण्डित द्वारा।

कौत्तितत्त्व।

कौत्तिप्रकाश—विष्णुरामा द्वारा। दे० 'समयप्रकाश'
(इण्डि० ऑ०, पृ० ५३८, स० १६८२)।

कुण्डकम्पभूम—भ्यास नारायणभट्ट कूक के पुत्र माधव-
शुक्ल द्वारा। शक स० १५७७ (१६५५-५६ ई०)
में प्रणीत। काश्यपगोन के उदीष्यब्राह्मण। कुण्ड-
तत्त्वप्रदीप, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित। टीका
लेखक द्वारा।

कुण्डकल्पलता—रामकृष्णभट्ट पुत्रोत्तम के पुत्र
बुद्धिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०।

कुण्डकारिका—भट्ट लक्ष्मीधर द्वारा।

कुण्डकौमुदी—(या कुण्डमण्डपकौमुदी) धम्म के पुत्र
विश्वनाथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व-
नाथ से भिन्न है)। इसमें मदनमल एवं रूपनारा-
यण का उल्लेख है और इसका मण्डपकुण्डसिद्धि में
उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई०
के बीच में है। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डकौमुदी—व्यम्बक के पुत्र शिवसुरि द्वारा। टी०

कुण्डालोक, लेखक द्वारा। दे० हस्त (स० ३, पृ०
५ एवं ८०), इसमें कौस्तुभ, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई०
के पश्चात् है।

कुण्डगणपति।

कुण्डचमत्कृति—टी० व्यम्बक के पुत्र शिवसुरि-सुत
एवं महाजन बुल के वामुदेव द्वारा।

कुण्डतत्त्वप्रकाश—(या प्रकाशिका) रामानन्दतीर्थ द्वारा।
कुण्डतत्त्वप्रदीप—वत्स गोंयज स्थावर के पुत्र बलभद्र-
शूरि शुक्ल द्वारा, सन् १६२३ ई० में स्तम्भनीय
(सम्मत) में प्रणीत। इसमें १६४ श्लोक हैं।
टी० लेखक द्वारा सन् १६३२ ई० में, दे० ४० का०
(स० २०४, १८८४-८७)

कुण्डविष्णाल—बाबाजी पाट्टे द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोक—नैमिषारण्य के निवासी राम-
वाजपेयी द्वारा, स० १५०६ (१४४९-५० ई०) में
प्रणीत। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डनिर्माणश्लोकवैयर्थिका—मणिरामदीक्षित द्वारा।

कुण्डपद्धति—नागोनिभट्ट द्वारा।

कुण्डपरिमाण—अज्ञात (बी० बी० आर० ए० एम्०,
पृ० १३८)।

कुण्डप्रकाश—जोरो कुल (प्रतापनारायण द्वारा) ज्ञात
नारायण के पुत्र हरदेव द्वारा। दे० अलवर (२९९)।
लग० १७१० ई०।

कुण्डप्रदीप—शङ्खजिह्वाधर के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा
२१ श्लोकों में। टी० लेखक द्वारा, कानिक उ० है।

कुण्डप्रदीप—कान्होजि के पुत्र एवं हैवतराज के गुरु
महादेव राजगुरु द्वारा। शार्दूलविकीरित, छायादा
एवं अनुष्टुप् छन्दों में २० सुन्दर श्लोक। टी० लेखक
की।

कुण्डप्रबन्ध—बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा, ७३
श्लोकों में। सन् १६३२ ई० (शक स० १५४४) में
प्रणीत। ४० का० (पाण्डु० स० ४२, १८८२-८३
ई०)।

कुण्डभास्कर—दे० कुण्डोद्योतदर्शन।

कुण्डमण्डप—वाचस्पति द्वारा।

कुण्डमण्डपकौमुदी—दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी।

कुण्डमण्डपचन्द्रिका—विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा।

कुण्डमण्डपदर्शन—अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा, शक स० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत, ४९ श्लोको में, टापरशाम में लिखित, पितामह मणोरमावामी थे। टी० मनोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा।

कुण्डमण्डपनिर्णय—परसुरामपद्विती से।

कुण्डमण्डपनिर्णय—शकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा (स्टीन, पृ० ८६)।

कुण्डमण्डपपद्विती।

कुण्डमण्डपमण्डनप्रकाशिका—नरहरि भट्ट (सप्तपि-
उपाधि) द्वारा। पीटसन (अलवर, स० ३००) ने
ग्रन्थ को ही सप्तपि कहा है जो भ्रामक है। टी०
लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपलक्षण—(यह 'कुण्डनिर्माणश्लोक' ही है)
राम वाजपेयी द्वारा, स० १५०६ (१४४९-५० ई०)
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणीत। ७४ श्लोको
में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—अनन्तभट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधान—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—गानास दीक्षित-पुत्र केराव भट्ट द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—बाबू दीक्षित जड़े द्वारा।

कुण्डमण्डपविधि—राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह
'कुण्डमण्डपलक्षण' ही है)।

कुण्डमण्डपविधि—एवमण देसिवेन्द द्वारा।

कुण्डमण्डपसग्रह—रामहृण्य द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—नीलकण्ठ द्वारा।

कुण्डमण्डपसिद्धि—(या कुण्डसिद्धि) समग्रनेर (अहमद-
नगर जिले) के बुवगर्ग के पुत्र विठ्ठलदीक्षित
द्वारा। शक स० १५४१ (समिपुगतिमिगण्ये) अर्थात्
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए बी० बी० आर०
ए० एस० (पृ० १४१)। टी० लेखक द्वारा, १८९२
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम द्वारा।

कुण्डमण्डपहोमविधि।

कुण्डमरीचिमाला—विष्णु द्वारा। राम की कुण्डावृत्ति
के आधार पर।

कुण्डमार्तण्ड—माध्यन्दिन शाखा एवं गौतमगान के
गदाधरपुत्र गोविन्ददेवज द्वारा। ७१ श्लोको में,
१६९१-९२ ई० में जुन्नार में प्रणीत। टी० 'प्रभा',
पानो (पल्नीपत्तन प्राचीन नाम) में रहने वाले
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा। ४० का० (पाण्डु०
स० ४३, १८८२-८३), १६९३ ई० में प्रणीत।

कुण्डमार्तण्ड—राम वाजपेयी द्वारा। सम्भवतः यह 'कुण्ड-
मण्डपलक्षण' ही है।

कुण्डमदङ्ग—गोपाल द्वारा (अलवर, स० १३०३, उद्धरण
३०१)।

कुण्डरचना—टाका भी लिखित है।

कुण्डरचनारीति—शेषभट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा।

कुण्डरत्नाकर—जगन्नाथालय श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ
द्विवेदी द्वारा, इसमें राम वाजपेयी की 'कुण्डावृत्ति'
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि
में व० है, ८४ श्लोको में, तिथि १४५०-१६५१ ई०
के मध्य में। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डरत्नावलि—हृण्य (उर्फ बाबू) के पुत्र रामचन्द्र जड़े
द्वारा, शक स० १७९० में प्रणीत। निर्णय० प्रेस में
मुद्रित।

कुण्डलक्षण—राम (नेमिचारण्यवासी) द्वारा। सम्भवतः
यह 'कुण्डनिर्माणश्लोक' ही है।

कुण्डलक्ष्मणबुद्धि—सूर्यदास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन,
पृ० १८६ में रघुदेव), यह 'कुण्डनिर्माणश्लोकटीका'
एवं 'कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है, आधारमयूख में
व०। लगभग १४४९ ई० में।

कुण्डविचार—तत्त्वसार से।

कुण्डविधान—विश्वनाथ द्वारा।

कुण्डनिरोमणि—कुण्डवत्पद्म में व०। १६४० ई० के
पूर्व।

कुण्डरत्नोक्तरीचिका—रामचन्द्र द्वारा। प्रतापनारायण
(पूर्वप्रकाश) में व०।

कुण्डरत्नोक्तकाशिका—रामचरण द्वारा।

कुण्डसाधनविधि।

कुण्डसिद्धि—दे० 'कुण्डमण्डपसिद्धि'।

कुण्डसिद्धि—विश्वेश्वरमठ द्वारा।

कुण्डसिद्धि—रामभट्ट द्वारा।

कुण्डाकृति—सूर्यदास के पुत्र (नर्मिषस्य) राम बाजपेयी द्वारा, (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) सन् १४४९ मे प्रणीत। सम्भवत यह उपबृत्त कुण्ड-निर्माणरत्नोक्तविद्वत्ति ही है। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डार्क—हृत्पात्राव्य द्वारा।

कुण्डार्क—कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणता विटठल के पुत्र रघुवीर ने इस पर भरीचिमाला नामक टीका लिखी है, जो सन् १९०२ ई० मे बम्बई मे मुद्रित हुई। टीकाकार ने भूदत्तसर्वस्व भी सन् १६३५-३६ ई० मे लिखा। 'कुण्डार्क' के प्रणता हैं चतुषर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र शंकरमठ, इसका मुद्रण १८७३ ई० मे रत्नगिरि मे हुआ।

कुण्डार्कनभिदीपिका—बलमदसूरि द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

कुण्डार्कनभ—नागेशात्मज श्रीसूय के पुत्र श्रीपर अग्नि-होत्री द्वारा। पाण्डु० शक १६९१ (१७३९ ई०) मे उतारी गयी।

कुण्डोदधि—रामचन्द्र द्वारा। ९ जम्भरा श्लोकों मे।

कुण्डोद्घोत—शंकरमठ के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। टी० लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है।

कुण्डोद्घोतदर्शन—अनन्तदेव द्वारा।

कुण्डोद्घोतदर्शन—इसका दूधरा नाम कुण्डभास्कर है, जो नीलकण्ठ के पुत्र शंकरमठ द्वारा प्रणीत है। वह कुण्डोद्घोत वाली टीका ही है। सन् १६७१ ई० मे प्रणीत।

कुण्डमिस्मृति—अपराक, जीमूतवाहन इत काकविनेक एवं हेमाद्रि द्वारा वर्णित।

कुण्डारत्न—रावण के पुत्र द्वारा, यदनरत्न (धान्युद्घोत) में वर्णित।

कुण्डारत्न—भित्तार, अपराक एवं प्राचिचतुष्टय में व०।

कुण्डोत्तरीर्धनिर्णय—रामचन्द्र द्वारा।

कुण्डोत्तरीर्ध—महेन्द्रमिथ के पुत्र वनमालिमिथ (उर्क कृष्णदत्त मिथ) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे, लगभग १६५० ई०।

कुण्डोत्तरीर्ध—(या शत्रुमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा।

कुण्डोत्तरनाकर—शंकर द्वारा।

कुण्डोत्तरानुक्रमिका—हरिगिरि द्वारा।

कुण्डाकृति—वशीयर द्वारा।

कूपप्रतिष्ठा।

कृष्णाश्वहोम।

कृष्णाश्वहोमप्रयोग।

कुण्डाचार्यायमल्लय।

कुण्डलभाष्य।

कुण्डावि-मुप्रबोधिनीपद्धति—विष्णु के पुत्र रामचन्द्र द्वारा (बड़ोदा, स० १०६२९)।

कृतिशतसर—मणिरामदीक्षिण द्वारा।

कृतिसारतनुष्य—अमृतनाथ मिश्र द्वारा।

कुरवकल्पत—(या कल्पतः) लक्ष्मीधर द्वारा, दे० प्र० ७७।

कुरवकल्पत—गवाधर द्वारा, वाचस्पति मिश्र द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्व।

कुरवकल्पत—वाचस्पति इत, रघुनन्दन के मलमासतरण मे वर्णित।

कृत्यकालविनिर्णय—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। दे० 'कृत्यतत्त्वावर्ण'।

कृत्यकौमुदी—दे० प्रकरण १०१ (गोविन्दानन्द)। रघु० के मलमासतरण में वर्णित।

कृत्यकौमुदी—गोपीनाथ मिश्र द्वारा।

कृत्यकौमुदी—जयराय द्वारा। इसमे शुद्धिदीपिका भी उल्लेख है।

कृत्यकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, स० १०१५२, एकोटिष्ट आद्य के एक अध पर)।

कृत्यकौमुदी—रामचन्द्र जयवर्ती द्वारा।

कृत्यकौमुदी—जयेश्वर-शिष्य चरपर महामहोपाध्याय द्वारा। लगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में

वर्णित उपवासों, भोजों एवं उनमें सम्बन्ध के
वृत्तों के विषय में एक तालिका।

हृत्पञ्चिन्तामणि—घण्टेश्वर द्वारा, गृहस्थरत्नाकर में
(लेखक की वृत्ति) वर्णित, दे० प्रकरण ९०। इसमें
तारादिगुडि, गावर, वेधगुडि, सबत्सर, वरण, नक्षत्र,
पुहृत, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य सस्वारो,
मूलनान्ति, पक्षी को पूजा, शनिश्चरचार, सकान्ति,
ग्रहणक व विवरण उपस्थित किया गया है।

हृत्पञ्चिन्तामणि—वाचस्पति द्वारा, दे० प्रकरण ९८।

हृत्पञ्चिन्तामणि—विषाम के पुत्र शिवरामशुक्ल द्वारा।
सामवेद व अनुवाचिका के लिए पाँच प्रकाशा में।
गामिलगृह पर आधारित, इसमें परिभाषा, वृद्धि-
आह्न, गयगुप्ती, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं मन्त्रारो
का विवरण है। स्टीन, प्रूमिका, पृ० १५ एवं पृ०
८६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ है, किन्तु बिहार०,
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० बी० ओ० ए० एम०,
१९२७, भाग ३-४, पृ० ९ में तिथि शक सं० १५०० है)।

हृत्पतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

हृत्पतत्त्व—(प्रयागार) हृष्णदेव स्मानवापास द्वारा।

हृत्पतत्त्वार्णव—(हृत्पवालविनिर्णय) श्रीनारायण के
पुत्र श्रीनाथ द्वारा। इसमें मुद्रितत्त्व, प्रायश्चित्ततत्त्व,
निर्णयसिन्धु, राक्षसकाय का उल्लेख है और महार्णव
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०।

हृत्परवर्ण—रामचन्द्र शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा।
लन्दन के व्यवसायदर्शन में वर्णित।

हृत्परीष—देवदासप्रकाश में वर्णित।

हृत्पूतिमञ्जरी—रामचन्द्र द्वारा। बनारस में १८५५
ई० में मुद्रित।

हृत्परीष—हृष्णिनाथार्य द्वारा।

हृत्परीष—नेत्रभट्ट द्वारा। समस्त यह वही है जितने
मुद्रितत्त्व, आदित्य तथा अन्य तत्त्वों में उद्धृत
किया गया है।

हृत्पञ्जरी—महादेव केलकर के पुत्र वाणभट्ट द्वारा।

तिथि शक सं० १९४०, पीवमास। वर्ष के १२ मासों
के वृत्तों, नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य, सकान्ति, ग्रहण

आदि का विवरण है। सप्तति (आधुनिक सत्तर) में
लिखित। नों० (जिन्द १०, पृ० २१७-२१९)।

हृत्पमहाण्व—मिथिला में हरिनारायणदेव के सप्तम
म वाचस्पतिमिश्र द्वारा। वृत्तों, भोजों आदि का विव-
रण। आचारमयूम में वर्णित। दे० प्रकरण ९८।

हृत्पमुक्तावली—दे० सत्पत्यमुक्तावली।

हृत्परत्न—निर्णयसिन्धु एवं आह्नमयूम में वर्णित।

हृत्परत्न—विद्वत् के राजा द्वारा सम्मानित नारायणभट्टा-
रामज हर्षिभट्ट के पुत्र तण्डेराय द्वारा। आठ प्रकाशा
में। लेखक न हेमाद्रि, भाष्यहीन एवं अपने मन्त्रार-
त्न का उल्लेख किया है। बडोदा, सं० १९५३।

हृत्परत्नाकर—घण्टेश्वरकृत। दे० प्रकरण ९० (बिम्बि०
दण्डि०, १९२१)।

हृत्परत्नाकर—मुदावरसूरि द्वारा।

हृत्परत्नावली—विट्ठल के पुत्र एवं बालहृष्ण तत्त्व के
पाँच रामचन्द्र द्वारा, य का उत्तरार्द्धविवेचन के लेखक
रघुनाथ के दीक्षित थे। सं० १७०५ (१६४८-४९ ई०)
में प्रणीत। ग्रन्थपदा आदि निधियों के वृत्तों एवं वंश
म फाल्गुन तक के वृत्तों का विवेचन है; हेमाद्रि,
मदनरत्न एवं नारायणभट्ट के उद्धरण हैं।

हृत्परत्नाकर—शंभुधर द्वारा।

हृत्परत्नाकर—लालनाथ द्वारा।

हृत्परराज—विभिन्न माता में किये जाने वाले कुत्तों का
ग्रन्थ। लगभग १७५० ई० में मन्वडीप के राजकुमार
हृष्णचन्द्र के आश्रय में सम्पूरीत।

हृत्पवितासमञ्जरी।

हृत्पसमुच्चय—मूपात द्वारा। हृत्परत्नावली (पृ० ४९९)
में वर्णित।

हृत्पसागर—अधमान न एवं धदाचार्य के स्मृतिरत्नावली
में वर्णित। १८०० ई० के पूर्व।

हृत्पसार—अच्युताचार्य शुक्ल द्वारा।

हृत्पसारसमुच्चय—अमृतनाथ भोसा द्वारा।

बनारस में मुद्रित।

हृत्पसारसमुच्चय—वाचस्पति द्वारा।

हृत्पापस्तवरीषिका—दे० 'घातिरत्नप्रदीप'।

कृत्यार्णव—देवदासप्रनाम मे वर्णित।

कृष्णपद्धति—चतुर्मुख द्वारा।

कृष्णमणितकल्पवल्ली—(या भविमजरी या हरिमणित-
मजरी) चार भाग। मे।

कृष्णभट्टाय—यह नयंतरवप्रदीपिका ही है; यह
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न मे एव आह्वितचन्द्रिका
मे व० है। १५०० ई० से पूर्व।

कृष्णाचनचण्डिका—सखीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि
द्वारा।

कृष्णामृतमहार्णव—आनन्दतीर्थ द्वारा। नो० (न्यु०,
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)।

केशवार्णव—केशव द्वारा।

कोटचक्र—चार प्रकार के दुर्गा पर।

कोटिहोमप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण
द्वारा।

कौतुकचिन्तामणि—प्रतापसिद्धदेव द्वारा। इन्द्रमाल,
राजा के रक्षण-उपाय तथा तिर्थों, पीपों, भोजन
पर आश्चर्यजनक एव रम्य प्रयोग, चार दीपितियों
में। नो० ९, पृ० १८९-१९० एव ड० का० (पाण्डु०
स० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७)।
लग० १५२० ई०।

कौमुदीनिर्णय।

कौशिकगृह्यसूत्र—१४ अध्यायों मे (युक्ताफोल्ड द्वारा
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिकभट्ट द्वारा।
टी० बारिल द्वारा। टी० बामुदेव द्वारा।

कौशिकगृह्यसूत्रपद्धति—केशव द्वारा, जो सोमेश्वर
के पुत्र एव अनन्त के पीन थे। भोजपुर मे प्रणीत
(स्टीन, पृ० २४८)।

कौशिकसूत्रप्रयोगदीपिकाबुलि।

कौशिकस्मृति—निर्णयदीपक, भस्करिभाष्य (गीतम
पर), हेमाद्रि, माचव द्वारा व०।

कौशीतकिगृह्यकारिका।

कौशीतकिगृह्यसूत्र—(बनारस स० सी० मे प्रकाशित)
दे० शाखायन गृह्यसूत्र।

कनुस्मृति—मिताक्षरा द्वारा व०।

कमदीपिका—वर्षक्रियाकौमुदी (पृ० १२१) एव देव-
प्रतिष्ठातत्त्व मे वर्णित। १५०० ई० के
पूर्व।

कमदीपिका—(कृष्ण-पूजा पर) नेशवाचार्य द्वारा ८
पटलों मे। लग० १५०० ई० मे। टी० केशव
भट्ट भास्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा
(चौमभा स० सी०)।

कमदीपिका—नित्यानन्द द्वारा।

क्रियाकाण्डोत्तर—हेमाद्रि मे व०।

क्रियाकर्तव्यचक्रिका।

क्रियाकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा (निरिल० इण्डि०)।
दे० प्रक० १०१।

क्रियाकौमुदी—भवुरानाथ द्वारा।

क्रियानिबन्ध—शूद्रकमलाकर मे व०।

क्रियापद्धति—विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सप्तपञ्ची-
वरत तक के (माध्यमिनीयो के लिए) कृत्यों का
विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, स० २०७,
१८८४-८७)।

क्रियापद्धति—या पञ्चप्रत्ययविज्ञापिपद्धति। नो०,
१०, पृ० २३७।

क्रियाप्रवीण।

क्रियाभय—(धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपराकं
द्वारा व०।

क्रियासार—नि० सि० एव कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०,
१६०० ई० के पूर्व।

क्षत्रिभसम्प्रा।

क्षयभासकृत्यनिर्णय।

क्षयभासनिर्णय।

क्षयभाससंतर्पकार्याकार्यनिर्णय—परशुराम द्वारा। स्टीन,
पृ० ८७।

क्षयभाससंतर्पकार्याकार्यनिर्णयसम्बन्ध—परशुराम द्वारा।
स्टीन, पृ० ८७।

क्षयभासादिविशेष—पद्मोली सजीवेश्वर के पुत्र रत्न-
पाणि वर्णा द्वारा; निधिला के छत्रतिह के राय-
कार मे प्रणीत। वाचस्पति, धर्ममान, अनन्तपण्डित,

मह्य, स्मृतिविवेक आदि की जर्वा है। वे०
नो०, जिल्द ६, पृ० ४४।

कपायिलमासपुति—गणेशदत्त द्वारा।

केशप्रकाश—पेमवर्मा द्वारा, विक्रम १५६८ (१५१२ ई०) में बोरसिंहपुर में (जहाँ वह शासक था) प्रणीत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, उत्तरायण, व्रत पर। पाण्डु० सं० १५८२ (१५२६ ई०) में बोरसिंहदेव के शासनकाल में उतारी गयी।
दे० स्टीन, पृ० ३०५।

कीरतिर्भय—(या दर्पण) गगाधर के पुत्र द्वारा।

कङ्कविवाह—बडोदा, सं० ११४२।

काविरगुह—(मैसूर में प्रकाशित, एड्० बी० ई०, जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोविलगुह से बहुत मिलता है। टी० मल्लाट के बासी नारायण के पुत्र वरस्कन्द द्वारा।

काविरगुहकारिका—बामन द्वारा।

कौपीयमाला—जापदेव द्वारा।

कंधाहस्तविवेक—मिथिला के राजा राममहदेव के लिए वर्तमान द्वारा। सन् १४५०-१५०० ई० में।

कंधावरपद्धति—गगाधर द्वारा (स्टीन, पृ० ८७);
वदकल्पद्रुम में व० (बी० बी० आर० ए० एड्०, जिल्द २, पृ० २२६)।

कंधावस्तितरंगिनी—बारिबर के पुत्र गणपति द्वारा।

१ अध्यायी में। इसका कथा है कि मिथिला के राजा नान्य ने इनके पितामह को मृति दी थी।
नो० (जिल्द ५, पृ० १८३)। पाण्डु० की तिथि व० १७१६ (१७१० ई०)।

कंधावस्तितरंगिनी—चतुर्गुणाचार्य द्वारा।

कंधावस्तितरंगिनी—हजिनन्दन द्वारा। सं० १८५२ (१७९५-९६) में।

कंधावस्तितरंगिनी—शिवरत्न शर्मा द्वारा।

कंधावस्त—रघुनन्दन ए० गगाधरविवेक में वर्तमान द्वारा व०।

कंधावस्तवार्ता—अवसिंह—देवसिंह—शिवसिंह के वक्ष्य मिथिला के राजा कचसिंह की रानी

महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा।

गोविन्दानन्द एव रघुनन्दन (प्रायश्चित्ततरंग में)
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गगाधरा,
गगापूजा एव गगास्नान के फल का वर्णन है।

गणपतितरंगविवेक।

गणेशपद्धति—सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० १३०९)।

गणेशचिन्मार्ग—कुम्भमण्डपसिद्धि में व०।

गणेशज्ञानि

गगाधरपद्धति—(आचारधारा) विष्णु० इष्टि०
सीरीज।

गणेशवेद—प्रायश्चित्तमयूख में व०।

गणेशविष्णु—निर्गणविष्णु में व०।

गणेशवास—जामूनवाहन के कालविवेक में व०।

गणेशमण्य—स्टीन, पृ० ८७।

गणपतिस्मृति—अपराक, स्मृतिचन्द्रिका, हेमाद्रि द्वारा
व०।

गगाधरविष्णु—भट्टोजि द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व।

गगाधरपद्धति—नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली-
सेतु १ अंश।

गगाधरपद्धति—(गगापद्धति) रघुनन्दन द्वारा।
दे० 'गगापद्धति'।

गगापद्धति—अनन्तदेव द्वारा।

गगापद्धति—रामेश्वरपूज्य नायक के पुत्र रघुनाथ
द्वारा। सन् १५५०-१६२५ ई० के बीच।

गगापद्धतिश्रीपिठा—प्रकाकर द्वारा।

गगाधरपूजा—नारायण के 'त्रिस्थलीसेतु' से।

गगाधरपूजा—नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८४)।

गगाधरपूजा—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

गगाधरपूजा—अनिराम दीक्षित द्वारा।

गगाधरपूजापद्धति।

गगाधरपद्धति।

गगाधरपद्धति—उदयशिवदेवी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।
वाचस्पतियों के लिए।

गगाधरपद्धति—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

गयामाष्टप्रकरण—मल्लमातल्ल में व०।

नयनश्रवणविधि—गोकुलदेव द्वारा (बडोडा, ८६/८)।

गयामाष्टाविधिति—वाचस्पति द्वारा। प्रथम श्लोक में वानु०, ग६६० ए३ कल्पवृक्ष (अर्थात् कल्पतह) का उल्लेख है।

गर्गपद्धति—(या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए स्वामीशकहोम, बन्दिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रवणा-कर्म, झूलगव, वैश्वदेव, मासश्राद्ध, चूडाकरण, उपनयन, ब्रह्मचारिणशानि, सीतायज्ञ, जालाकर्म पर स्पष्टि यह द्वारा गृह्यकर्मा का एक सङ्ग्रह। यह नर्तनसमय पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के गद्यावर भाष्य में ए३ श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० आ०, पाण्डु० तिथि स० १५७५ (१५१९ ई०), दे० पू० ५१५, सख्या १७३३।

गर्वस्मृति—स्मृतिबन्दिनी, नित्याचारप्रदीप में व०।

गर्मावानादि दशास्तस्कारपद्धति—शौनक वा कहा गया है। जयन्त का उल्लेख है।

गायामद्वयपद्धति—गायामद्व द्वारा।

गायत्रीपद्धति—मूङ्गमद्व द्वारा।

गायत्रीपुरावरण—(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र शकट द्वारा (धोरे की जयकि)। इन्होंने शक स० १६७५ (१७५३ ई०) में 'वसोद्यपनकोमुदी' लिखी।

गायत्रीपुरावरण—शिवराम द्वारा।

गायत्रीपुरावरण—साम्बमद्व द्वारा।

गायत्रीपुरावरणचन्द्रिका—काशीनाथ द्वारा, जो जय-राम एवं वाराणसी के पुत्र थे। उपाधि 'भट्ट' थी। गुरु का नाम अवन्त था। अलवर, उदरण ६१८।

गायत्रीपुरावरणप्रयोग—नारायण भट्ट के पुत्र इन्द्रभट्ट द्वारा। सन् १७५७ ई० में प्रणीत।

गायत्रीपुरावरणविधि—अनन्तदेव द्वारा।

गायत्रीपुरावरणविधि—गोविन्द सरस्वती द्वारा।

गायत्रीपुरावरणविधि—गायत्रीपुरावरणचन्द्रिका से। अलवर, उदरण ३०२।

गायत्रीपुरावरणविधि—धारदातिलक से।

गायत्रीनाथनिर्णय—अलवर, स० १३१२, उदरण ३०४।

गार्गीपद्धति—श्राद्धतत्त्व (जिल्द १, पू० २१३) में व०।

गार्ग्यस्मृति—विश्वरूप, मितासरा, अथराक, स्मृति च० द्वारा व०।

गार्ग्यश्रवणविधि—यज्ञश के शिष्य श्रम्यक द्वारा।

गार्ग्यस्मृति—स्मृतिच० कालमाधव द्वारा व०।

गुप्तभञ्जरी—महाराज कुल में काशीराम के पुत्र त्रिपाठी बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

गणिसर्वस्व—बदर के श्राद्धविवेक में ए३ तिथितरह तथा मलमात० में व०। १४०० ई० से पू३।

गृहवीथिका—श्रीनाथ आचार्य द्वारा। उनके वृत्त-तरवाणव में व०।

गृहार्चवीथिका—वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका का देखिए। वृत्तों एवं दीपियों के सादेहात्मक विषयो पर।

गृहपतिधर्म—विश्वेश्वर द्वारा।

गृहप्रतिष्ठतत्त्व।

गृहवास्तु—गन्धर्व द्वारा (मस्कारनिर्णय का अर्थ)।

गृहस्मृतिस्तोत्र।

गृहस्वरन्मत्तर—पद्मेश्वर द्वारा। ५८९ पू० में एक विशाल ग्रन्थ। विष्णु० इण्डि० द्वारा सन् १९२८ में प्रकाशित। दे० प्रक० ९०।

गृहस्वकल्पतह।

गृहकारिका—(१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा। (२) बौधायनीय, कनकसमापति द्वारा। (३) सामवेदीय, विनायकभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा।

गृहकारिका—कर्म द्वारा।

गृहकारिका—रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत।

गृहकीर्तनी—गोविन्दायन में व०।

गृह्यतत्त्वसर्वज्ञान—सुदक्षनाचार्य द्वारा आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर टी०।

गृह्यशास्त्रनिर्णय—यंत्रायणीय गृह्यसूत्र के अनुसार गृह्यकर्तव्यों से सम्बन्धित विषयों पर एक सारांश।

गृह्यपद्धति।

गृह्यपद्धति—यामुदेव दीक्षित द्वारा, सस्कारो, अष्टका आदि पर तीन खण्डों में, सक सं० १७२० में पाण्डु० उतारो गयी।

गृह्यपरिशिष्ट—बहु वृत्त गृह्य परिशिष्ट छंदोग्यगृह्य-परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए।

गृह्यपरिशिष्ट—अनन्त भट्ट द्वारा।

गृह्यपरिशिष्ट—बैकुण्ठनाथाचार्य द्वारा।

गृह्यप्रवीणभाष्य—नारायण द्वारा जालायनगृह्यसूत्र पर एक टीका।

गृह्यप्रयोग—(आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यानीयं द्वारा। मुद्रसनाचार्य की उ० किया गया है। अलवर (उद्धरण १४)।

गृह्यप्रयोग—जोषायनीय। वाजसनेयीय।

गृह्यभाष्यविषयसूत्र—हुला सं० ६३७।

गृह्यभाष्यसंग्रह—(या गृह्यभाष्यायमग्रह) ह्माद्रि द्वारा व०।

गृह्यरत्न—वैदिकसाधनीय (अर्थात् मम्मवत वैवटेय) द्वारा। ११ खण्डों में। गर्भाधान, पुनवन, मोमनी प्रयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, उन्नयन, चत्वारि वेदव्रतानि—ऐसे बाह्य सस्कारों एवं देव सस्कारों (यथा पापयज्ञ) का विवरण है। टी० विबुधकण्ठमूषण, जो हारीतगोत्रज रगनाथ हैं पुत्र बैन्दनाथ वैदिकसाधनीय द्वारा प्रणीत है (कण्ठमूषा नाम भी है)। हुला, सं० ६०३ एवं उद्धरण, पृ० ८८। इसमें उनके पित्र्येष्टमार एवं उसकी टी० का तथा आसीनगतक और व्याख्या का उ० है।

गृह्यसंग्रह—पारस्करगृह्य (३।१।१) के अपने भाष्य में जयराम द्वारा व०।

गृह्यसूत्रपद्धति।

गृह्यसूत्रप्रकाशिका—(पारस्करगृह्य पर) नृसिंह के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०।

गृह्यान्वितामर—(प्रयोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरब्ध या आरंभ), आपस्तम्ब के पूर्ववर्ती भाष्य पर रामाण्डारव्याख्या,

प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि-दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम बाजपेयी तथा उनके आदिसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरांत।

गृह्यसंग्रह—गोभिलपुत्र द्वारा (विष्णु० इण्डि० सी०, गोभिलगृह्य की अनुकर्मिता व रूप में)। शिव राम की इत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगयज्ञोत्सगतराय तथा मठप्रतिष्ठानस्व म व०। टी० दामादर के पुत्र रामहरण द्वारा।

गृह्यसंग्रहपरिशिष्ट—छन्दोगयज्ञोत्सगतराय में व० एवं इन्कमफोर्ड (जेड० डो० एम० जी०, जिल्द ३५ पृ० ५३७ ५४८ २०९ श्लोका एवं दो प्रपाठका में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है—‘अपातं सत्र बधयामि यदुक्त पद्ययोनिना। ब्राह्मणानां हितायामि मस्कारायै तु भाषितम्॥’ दे० बिम्बिल० इण्डि० सी०।

गृह्योक्तकर्मपद्धति।

गोत्रनिर्णय—नन्दिपुर के केसवदेवज द्वारा २७ श्लोको में। टी० बाणपुष्पमाला, प्रभाकर देवज द्वारा, श्रीपरव्रत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है।

गोत्रनिर्णय—बालभट्ट द्वारा।

गोत्रनिर्णय—महादेव देवज द्वारा (सम्भवतः यह केचव-इत वाकपुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिर्णय की टीका है)।

गोत्रप्रवरकारिका।

गोत्रप्रवरकाण्ड—धर्मसिन्धु से। आपस्तम्बीय भी।

गोत्रप्रवरदर्पण।

गोत्रप्रवरदीप—विष्णुपण्डित द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—आपदेव द्वारा (सम्भवतः यह आति है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था)। दे० बडोदा, सं० १८७०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—(या गोत्रप्रवरदर्पण) रामहरण के पुत्र कमलाकर द्वारा। मंथूर में मुद्रित, १९०० ई०। १७वीं शताब्दी काल।

गोत्रप्रवरनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा (मस्कारकौमुद में, जो उनसे आई के धन्य है लिया गया है)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा। पाण्डु० बडोदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक श्लोक का 'कुर्वन्तु यो मयत्नम्' से अन्त होता है।

टी० वाक्युपमांश, प्रभाकर देवश द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—गोदीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० ११०४१)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—प्रापदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के छोटे भाई तथा संस्कारकोमुमुक्षु के केवल जीवदेव द्वारा। प्रवरमञ्जरी, आश्वलायनसूत्रवृत्तिकार नारायणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। कथन ऐसा है कि केवल माध्यन्दिनो को विवाह में भातगोत्र वर्जित है, सत्यापाठ एवं सिष्टाचार में भी ऐसा कहा है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नागेशभट्ट द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णय—नारायण भट्ट द्वारा। भट्टाजि के गोत्रप्रवरनिर्णय में व०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—पचनाम द्वारा (बडोदा, सं० ८७८९)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—भट्टाजिदीक्षित द्वारा। १७वीं सताब्दी का पूर्वार्ध। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर है।

गोत्रप्रवरनिर्णय—(अभिनव) माधवाचार्य द्वारा। टी० मण्डूरि रघुनाथाचार्य के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, १९०० में प्रकाशित)।

गोत्रप्रवरनिर्णय—रामेश्वरारमज माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। १५५०-१६२५ ई०।

गोत्रप्रवरनिर्णय—शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्वनाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३ पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रणीत। बडोदा (सं० ११०५५)। गद्य एवं पद्य दोनों में।

गोत्रप्रवरनिर्णय—सदाराम द्वारा।

गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधारण—विश्वनाथ द्वारा। बडोदा (सं० ९३७५)। 'गोत्रप्रवरनिर्णय' से भिन्न।

गोत्रप्रवरभास्कर—भट्टाजि द्वारा। यह 'गोत्रप्रवरनिर्णय' ही है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—केसव द्वारा, जिन्होंने मूहंततत्त्व भी लिखा है। टी० राम द्वारा, स्मृत्यर्थसार एवं श्रयाणपारिजात का उद्धरण है।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—(प्रवरमञ्जरी) पुष्टपोत्तम पण्डित द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ)। वेत्तसाल-राव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००)। ८ मौलिक गोत्रों में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, बौधायन, यत्स्य०, लौघासि, सत्यापाठ से उद्धरण दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में धूर्तस्वामी कपदिस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख है। निर्णयसिन्धु, नृसिंहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में व० है। १४५० ई० से पूर्व।

गोत्रप्रवरमञ्जरी—शकरतान्त्रिक द्वारा। गोत्री के भागों एवं उपभाषों पर विशद विवेचन है। ज्योतिर्विषय, प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। बडोदा (सं० ७६५७)।

गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार—शिव के पुत्र शकर दैवश द्वारा।

गोत्रप्रवररत्न—रामकृष्ण भट्ट के पुत्र एवं कमलाकर भट्ट के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५-१६३० ई०।

गोत्रप्रवरविवेक—यनञ्जय के धर्मप्रदीप से।

गोत्रप्रवराध्याय—दे० 'प्रवराध्याय'।

गोत्रप्रवरोच्चार—जीदीष्यप्रकाश से।

गोत्राभूत—नृसिंहपण्डित द्वारा।

गोशालविधिसंग्रह—ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

गोपालकारिका—(बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिक-भाष्यदण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० श्लोक।

गोपालपद्धति—लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। १००० ई० के पूर्व। बी० बी० आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १८३)।

गोपालपूजापद्धति—दशागं देश के नृसिंह—पुत्र दिनकर द्वारा (कृष्ण पूजा पर)। इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ५८७)। संवत् १६६४।

गोपालरत्नाकर—गोपाल द्वारा।

गोपालसिद्धान्त—आचाररत्न में व०।

गोपालार्चनचन्द्रिका।

गोपालार्चनचन्द्रिका—लक्ष्मीनाथ द्वारा।

गोमितगृहसूत्र—विम्लि० इष्टि० सी० द्वारा प्रकाशित।

डा० क्रीयेर द्वारा एव एस० बी० ई० (जिल्द ३०)

में अनूदित। टी० (भाष्य) महाबल के पुत्र भट्ट

नारायण द्वारा, रघुनन्दन के आद्यतत्त्व में व०।

ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) में प्रतिलिपि की

गयी। टी० (भाष्य) दशोत्तर द्वारा, गोविन्दानन्द

की दानक्रियाकौमुदी में एव आद्यतत्त्व में व०,

१५०० ई० के पूर्व। टी० 'सरला', त्रिविधतत्त्व एव

आद्यतत्त्व में व०, १५०० के पूर्व। टी० सायण

द्वारा। टी० सुबोधनीपद्धति, विश्राम के पुत्र

शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकायांबोधिनी से

मिश्र), लग० १९४० ई० (स्टीन, पृ० ८६)।

टी० पद्धति, भगुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

टी० कारिकायांबोधिनी, विश्राम के पुत्र शिवराम

द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एव २५०)।

गोमितपरिशिष्ट—(टीका के साथ विम्लि० इष्टि०

सी० में प्रकाशित) ध्यायसूत्र, स्नानसूत्र एव आद्य-

कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन

द्वारा व०।

गोमितभाट्टसुत्रभाष्य—त्रिविधतत्त्व एव आद्यतत्त्व में

रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायज्ञा का

भाष्य ही है।

गोमितसंभ्यासूत्र।

गोमितस्मृति—कात्यायन का कर्मप्रदीप। आनन्दाश्रम

प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१)।

गोमितशौचपरिशिष्ट—(अग्निष्टकारी बहों की शान्ति,

ग्रहयाग आदि पर) गो० (जिल्द १०, पृ० २०१-२०२)।

गोमितशौचभाट्टकल्प—(भाष्य) महायज्ञा द्वारा। रघु०

के आद्यतत्त्व में व०। सम्भवतः यह महायज्ञा

उपबृंहित मयोत्तर ही है। टी० समुद्रकर द्वारा,

नवदेव के स्मृतिभद्र की आद्यकृष्ण में व०।

गोवधप्रार्थनचित्र।

गोविन्दमानसोत्सास—एकादशीतत्त्व एव मरमास्तत्र

में व०। अतः १५०० ई० के पूर्व।

गोविन्दार्चनचन्द्रिका—(बम्बई में प्रका०)।

गोविन्दार्णव—(या स्मृतिसागर या धर्मतरावलीक)

रामचन्द्र के पुत्र रोप नृसिंह द्वारा। काशी के महा-

राजाधिराज गोविन्दचन्द्र की आज्ञा से सङ्गीत।

छ बीचियों (लहरो) यथा सत्कार, आत्मिक, आद्य,

शुद्धि, काल एव प्रार्थनचित्र में विभाजित। कल्पतरु,

अपराध, माधवाचार्य, विद्वेदवर भट्ट के उद्धरण

आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचाररत्न (सम्भवतः भट्ट

कृत) द्वारा उ० है। १४०० एव १४५० के बीच

सङ्गीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस

के पास ताण्डिका नामक नगर का विशद वर्णन है

जिसे दिल्ली एव कात्पी से बढकर कहा गया है।

राजाओ के बीधास्तक कुल एवं रोप कुल का भी

वर्णन है। अलवर (पाण्डु०, श्लोक ८५) में केवल

पाँच बीचियों का उल्लेख है, 'प्रार्थनचित्र' छोट दिशा

गया है। लगता है, रोप कृष्ण ने गोविन्दार्णव को अपने

धन्य दूताधारशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है।

दे० इष्टि० ऐंस्टी० (१९१२, पृ० २४८)।

गौडनित्य—श्रीरत्न की पितृभक्ति में व०।

गौडनित्यव्याख्यान—नि० सि० में व० (सम्भवतः यह

कुल्लूकभट्ट का आद्यसागर है)।

गौडभाट्टकौमुदी—नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह

गोविन्दानन्द की आद्यकौमुदी है)।

गौडसंक्षेपसूत्र—गदाधर के कालकार में व०।

गौडशौचविन्यासनि—गदाधर के कालसार में वर्णित।

गौडनित्यसंक्षेप—दे० प्रक० ५, बनारस सं० सी० एवं

जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०१-४१४) द्वारा प्रका०।

टी० कुलमणि कुल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्की

द्वारा (मंसूर में प्रका०)। टी० नितासरा, हरदत्त

द्वारा (आनन्दा० प्रे०)।

गौडनित्यसिद्धि।

गणराज—(या स्मृतिगणराज)।

ग्रन्थविधानधर्मकुसुम—शकरसर्मा द्वारा ।

प्रहजकिया कम ।

ग्रहणनिर्णय—नारायण मठ के प्रयोगरत्न से।

प्राहुष्यद्वनिर्णय ।

पहचानप्रयोग—मरघद का सफल है।

प्रहमकृतिलक—मारदाभ गोभीष कृष्णाचार्य के पुत्र
माधव द्वारा। पीटर्सन की पाँचवी रिपोर्ट (पृ० १७६)।

ग्रहमन्त्रप्रयोग—जो० (१०, प० २००)।

सहयमकारिका ।

ग्रहयन्त्रात्—रघुनन्दन द्वारा। दोषिका का उल्लेख है।

ब्रह्मसूत्रदीपिका—सदाशिव दीक्षित द्वारा ।

ब्रह्मसंन्यासपद्यति ।

प्रहयत्निकरण—अनन्तदेव इत सत्कारकौरतुम मे।

सुखसमयोगः ।

ब्रह्मविधान—नागदेव भद्र के पुत्र जनस्तदेव भद्र द्वारा ।

ब्रह्मपागकीमुहूर्ति-—रामरुज्ज मंड्याषायं द्वारा ।

ब्रह्मयोगप्रयोगांतरम्—(या ब्रह्मयोगांतरम्) हरिमठ के पुन
रपुनन्दन द्वारा। कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्
द्वारा बयला लिपि में मुद्रित (नं० १०)। यह
रपुनन्दन के २८ वर्षों से ऊपर एक ग्रन्थ है।

सहयोगशास्त्र ।

प्रमाणान्ति—शाखायन एवं गोभिल के मतानुसार।

बहुगान्तिपद्धति—(या वासिष्ठीनान्ति) हरिश्चकर के
पुत्र गणपति दावल द्वारा। सम० १९८६ ई०।

ग्रहस्थापनपद्धति—मोटर्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ. १८)।

प्रामाणिक—(या पातितप्रामाणिक) स्वरूप के
सहायित्व से।

बुद्धबाधक—श्रेयसि विद्वत् ।

महानारायणीय—शूलपाणि के दुर्गास्तवविशेष में व० १
वस १४०० ई० से पूर्व।

पञ्चनारायणीय निबन्ध—(या स्मृतिसारोद्धार) विष्णु-
स्मर त्रिवेदी द्वारा। १२ उदाहरणों में, यद्य-
सामान्यनिर्णय, एकनृत्तादिनिर्णय, विषिसामान्य-
निर्णय, प्रतिपद्यादि विधिकनिर्णय, वृत्त, संक्रान्ति, भाङ्ग,

चण्डिकाचर्मदीपिका—काशीनाथ भट्ट द्वारा, जो भट्टकुल के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे।
मलबर (उद्धारण, १२०)।

अष्टाप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर दास।

सङ्गीतप्रयोग—नागोजिभट्ट द्वारा ।

बभ्रुकनिबन्ध—(या स्मार्तकर्मानुष्ठानकमविवरण)
महामास्य श्री सप्ताह् बभ्रुक द्वारा । आद्य, धरुमास,
त्रयोदशीनिर्णय, आस्तिक आदि पर। बबोबा (ई०
१९६१)। तिथि स० १९९१।

अतएवैतिहासमिहास्ति—सदाशिव द्वापा ।

चतुर्थीकर्म—(विवाह के उपरान्त चौथी राति के कृत्यो पर)।

बसुवंशसंस्मृतौ—भट्टोजि द्वारा । बडोदा (स० १४८८),
 भाद्र १२ १४ श्लोक । टी० महेश्वर द्वारा ।

बहुवैयर्थ्यतायाम्—हेयामि कृत। दे० प्र० ८३
(विमिल० इति० सी०), ह्रस्व (स० १५८)।
इसमें प्रायश्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं।

बहुविधासिद्धि—(या स्मृति) : दे० प्रक० ४२। टी०
महोत्रि द्वारा (बनारस सं० सी० मे संस्कार एवं श्राद्ध
भी है), इष्टि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल
संस्कार काण्ड है, वहीं वह मारायण महर्षि के पुत्र
रामचन्द्र की कही गयी है। आशुिक, आचार एवं
प्रायश्चित्त काण्ड की पाण्डुलिपिर्वा भी प्राप्त हैं।
टी० मारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

मुमुक्षुसिद्धिस्तार—दशरथ (पृ. २२४७ ए
१०५४०)।

कर्मविनाशस्तुतिर्नमोऽस्ते नारायणाय ।

कश्यपकृत्यापि सत्संख्यायाः ।

बन्धनवेनुवाचमाना—(या वरुण) वाचस्पति इत्यादि,

अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम श्राद्ध वे कृत्यो पर। रत्नाकर पर आधारित।
नो० न्यू० (१, पृ० १००)।

चन्द्रनयेनूत्सर्गपद्धति—नवदीप के रत्नाय भट्टाचार्य द्वारा। नो० न्यू० (१, पृ० १०१), पाण्डु० त्रिपि १७६५ ई०।

चन्द्रकमलाकर।

चन्द्रकलिका।

चन्द्रनिबन्ध—निर्णयदीपक में उ०।

चन्द्रप्रकाश—नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता, भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूर्व।

घाटस्मृति—निर्णयदीपक में व०।

घनोदय—नि० सि० में व० (सम्भवत पृथ्वीचन्द्रोदय या आधारचन्द्रोदय)।

घमत्कारचिन्तामणि—नारायण भट्ट द्वारा (बनारस से प्रका०, १८७०), आचारमयूख एवं समयमयूख द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ दीपिका, धर्मेश्वर द्वारा। टी० नारायण द्वारा।

घमत्कारचिन्तामणि—राजधिमट्ट द्वारा (जैसा कि नि० सि० का कवन है)। यह कलितज्योतिष पर है। १५५० ई० के पूर्व। पाण्डु० की त्रिपि व० १६५७ (१६००-१६०१ ई०)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घमत्कारचिन्तामणि—वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं वैव (पाकयज्ञ आदि) नामक दो प्रकार के संस्कारों पर, गर्भावधान एवं अन्य सरकारों के मुहूर्तों एवं मलमासकृत्यादय पर। ड० का० (स० ११२, १८९५-१९०२, व० १७१९ में प्रति-लिपि)।

घाणव्यनीति—केस्लर द्वारा सम्पादित।

घाणव्यनीति—(या घाणव्यराजनीति या घाणव्य-शतक)। ६६० श्लोको में एक बृह-घाणव्य भी है, लघु-घाणव्य भी है।

घाणव्यनीतिवर्णन—यमानन कृत।

घाणव्यनीतिसारसंग्रह—१०८ श्लोको में। इसमें आया है—'मूलमत्र प्रवक्ष्यामि घाणव्येन यथोदितम्'।

घाणव्यराजनीतिशास्त्र—कलवत्ता ओ० सी० (स० २, १९२१) में प्रका०।

घाणव्यसप्तति।

घाणव्यसारसंग्रह।

घाणव्यसूत्र—डा० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय के अन्त में मुद्रित।

घातुराधम्यधर्म—श्रीकण्ठायन द्वारा।

घातुर्धर्मपरिचरिका—बीपास द्वारा।

घातुर्धर्मपरिसंग्रह।

घातुर्धर्मविचार—गंगादत्त द्वारा।

घातुर्धर्मविवरण—गंगाधर द्वारा।

घातुर्धर्मविवेचन—सरणीधर द्वारा।

घातुर्धर्मविवरण—गंगाधर द्वारा।

घातुर्धर्म—लोमेश्वर द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका०)।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

घातुर्धर्म—भोजराज द्वारा।

थाद्वित्रिक मे व०। टी० प्रकाश, गणेश के पुत्र एवं उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संरक्षित) के पीत। दे० 'वर्मप्रदीप'। टीका की टीका माग्मजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर द्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आनापर या आचार्य द्वारा।

छन्दोगप्रायश्चित्त।

छन्दोगधातु।

छन्दोगधातुतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० रामकृष्ण-रमज राधावल्लभ के पुत्र माधौराम द्वारा।

छन्दोगधातुबौधिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा।

छन्दोगानीयाङ्गिक—विद्याभ के पुत्र शिवराम द्वारा।

दण्डि० आ० (१, पृ० १५, पाण्डु० सं० १८१०, १७५३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत।

छन्दोगाङ्गिक—सदानन्द द्वारा।

छन्दोगाङ्गिकपद्धति—रामकृष्ण त्रिपाठी द्वारा।

छन्दोगाङ्गिकोद्धार—भवनाथ मिश्र के पुत्र चक्रमिश्र द्वारा। दे० 'प्रायश्चित्तप्रदीप'।

छन्दोपहारावलि।

छान्दोग्यसूक्ति—मिताक्षरा, हेमाद्रि, माधवाचार्य मे व०।

जपद्वल्लभा—भास्कराचार्य के श्रीवल्लभाचार्य द्वारा। २४ में अधिक प्रकरणों में।

जगन्नाथमहाकाश—सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आत्मा से प्रणीत (जगन्नाथ काम्बोज कुल के थे)। दे० मित्र०, नी० (त्रिद ५, पृ० १०९)। पाण्डु० सं० १८१८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस प्रमात्रा में लिखित है।

जटमलविलास—श्रीधर द्वारा जटमल के आदेश से सङ्गृहीत। जटमल दिल्ली के राजा के एक मान्दानी डोल के पुत्र बालचन्द्र चायमल के छोटे भाई थे। यह कुल बोलतल देस के मन्दिर से निकला था और इसकी राजधानी स्वर्णपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, काल, श्राद्ध, सक्रान्ति, मलमाम, सत्कार, आशौच एवं बुद्धि का वर्णन है। दण्डि० आ० में तिथि टीका

नहीं है—'वर्नामालासिद्धि' (?) रत्नाशवागसिद्धि, १५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें कालनिर्णय, कालादर्श, प्रसाददीपिका का उल्लेख है। जनिदोषप्रतिकार—पाण्डु० बडोदा (सं० २३६५), तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०)।

जन्मविशेषपद्धति।

जन्मविशेषपूजापद्धति।

जन्ममरणजिज्ञेसा—बाधस्पति द्वारा (बडोदा, सं० १७७४)। इसमें आशीष एवं श्राद्ध का वर्णन है।

जन्माष्टमीतत्त्व—(या जन्माष्टमीव्रततत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।

जन्माष्टमीनिर्णय—विद्वत्लेश्वर द्वारा।

जन्मन—निर्णयसिन्धु मे व०।

जन्मकारिका।

जन्मतीर्णनय—(कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीर्थ द्वारा।

जन्मतीर्णनय—राधानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आनेप कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा।

जन्ममाधवमानसोत्सास—गोरक्षपुर (आधुनिक गोरक्षपुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भक्त थे। ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य) का वर्णन है। ३० का० (सं० २४१, १८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा प्रशस्ति है।

जयसिंहकृतग्रन्थ—वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक विद्यालक्ष्य है, १००० पृ० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी-वैकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित)। काल, व्रत, श्राद्ध, दान आदि पर १९ स्तवकों में। काल-स्तवक की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने उज्जयिनी में ज्योतिष्योक्त किया, पोण्डरीकी में। उसकी अम्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० (१७१३ ई०)। इसमें जयसिंह (जो शिवजी को दिल्ली ले गया था) की वशावली दी हुई है—राम-सिंह—कृष्णसिंह—विष्णुसिंह—जयसिंह।

इसे—द्रुमोद्योत भी कहा जाता है। अलवर (उद्धरण ३०५), बम्बई में मुद्रित, १९०३।
 अपाभिर्ज्ञेय—(निबन्ध ?) चण्डेश्वर के कृत्यपलाकर (पृ० १६६) में व०।
 अपाभिर्ब्रह्मणोद—रघुनाथ द्वारा।
 अपार्थव—नि० सि० एव पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में गदावर द्वारा व०। दे० मुद्रब्रह्मणव।
 बलयात्रा।
 बलात्तयप्रतिष्ठा—वागुभिमिश द्वारा।
 बलात्तयाराधनेत्सर्गविधि—(या पद्धति) (१) रामेश्वर के पुत्र नारायण मट्ट द्वारा, रूपनारायण को उ० करता है, १५१३-१५७५ ई०, दे० प्रक० १०।
 (२) कमलाकर द्वारा, दे० प्रक० १०६।
 बलात्तयार्थसर्गात्तय—रघुनन्दन कृष्ण (जीवानन्द द्वारा प्रका०) दे० प्रक० १०२।
 बातकर्म—संस्कारमास्कर से।
 बातकर्मपद्धति—केचनमट्ट द्वारा।
 बातकर्मपद्धति—दामोदर द्वारा।
 बातकर्मविधानात्तयकर्मन्ति—वाग्यमट्ट द्वारा।
 बातविधिविधानिर्णय—विद्यापर्व द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ५५५६)।
 बातिनिर्णय—बडोदा (स० ११०३) कावत्स्य आदिपर।
 बातिमाता—ब्रह्मामल्लन का एक अर्थ।
 बातिमाता—विभिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। दे० नो० (खिल २, पृ० १५१)।
 बातिमाता—मुद्गल एवं आपामिका के पुत्र सोमनाथ द्वारा, जिनकी उपाधि सकलकल भी और श्रीअलङ्कार के निवासी थे। लक्ष्मीनिन्दा, ब्रह्मण्य एव पार्वतीस्तुति नामक तीन भागों में, किन्तु धर्म एवं बातियों पर कुछ भी नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८५)।
 बातिमाता—पराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० १४)।
 बातिविशेष—हेचकुम्हट्ट। ब्रह्मपाराशरोपनिषद् एव गृह्यसूत्र में बतित।
 बातिविशेष—कृष्णदीपिक पण्डित द्वारा। वर्णार्थम-वर्णदीपिका नामक एक विद्याल इत्य का अर्थ।

बातिविशेष—शम्भक द्वारा।
 बातिविशेष—नारायण मट्ट द्वारा (बडोदा, स० १११७७)
 बातिविशेष—पराशर द्वारा।
 बातिविशेष—रघुनाथ द्वारा।
 बातिविशेष—विश्वनाथ द्वारा (नो०, खिल १, पृ० १७९)। स्टीन के क्रेटलाम में इसे 'विशेषसंग्रह' कहा गया है (पृ० ८९)।
 बातिविशेष—विश्वेश्वरमट्ट द्वारा (सम्भवत 'कावत्स्य-धर्मप्रदीप' का प्रथम भाग)।
 बातिविशेष—प्रत्यङ्गपुर (महाराष्ट्र में पराशर ?) के विश्वनाथ-मीन, धार्ज्वर-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। पाण्डु० (इन्द्रि० आ०, खिल ३, पृ० ५१९, स० १९३९) की तिथि एक स० १५६४ (१६४२ ई०) है। पीटसन (अलवर, स० १३२३) के मत से यह विश्वेश्वरवास्तुशास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है, जो पहले विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम समराज।
 बातिविशेषकस्तमन—सामन कृत कहा गया है।
 बातिविशेषसंग्रह—विश्वनाथ द्वारा।
 बातिस्तोत्र—विद्याल सुकुल द्वारा।
 बातिस्तोत्रसंग्रह—अनन्तास्वार द्वारा।
 बातिस्तोत्रसंग्रह—वेणीराम शास्त्रीजी द्वारा।
 बिकर्मीनियम—सूतपाणि के दुर्गात्सवविशेष में एवं कुल्लूक द्वारा व०।
 बीर्नोद्धारविधि—(निविक्रम के अनुसार) मन्दिर, देवप्रतिमा आदि के बीर्नोद्धार पर। नो० (खिल १०, पृ० २७१)।
 बीर्नोद्धारप्रयोग—रायेश्वर मट्ट के पुत्र नारायण मट्ट द्वारा।
 बीर्नोद्धारप्रयोग—दीनक द्वारा।
 बीर्नोद्धारकर्मविधि—रंगोदिमट्ट के पुत्र बालकृष्ण मट्ट द्वारा। नो० न्यू० (खिल ३, पृ० ६४), पाण्डु० की तिथि स० १७८५ है।

जीवित्युक्तकर्तव्यनिर्णय—बालकृष्ण पायगुडे द्वारा
(बडोदा, स० ३५८ एव ५५४९)।

जीवित्युक्तकर्तव्यनिर्णय—(या धर्मनिर्णय) रामेश्वर-
रमज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा।
लग० १५७०-९० ई०।

जीवित्युक्तकर्तव्यसचय—वृष्णभट्ट द्वारा।

जीवित्युक्तविभागव्यवस्था—अजराज के पुत्र मधुसूदन
गोस्वामी द्वारा।

जीवित्युक्तविभागसारसंग्रह—उपर्युक्त का सविस्तर रूप
(अलवर, स० १३२४)। सवत् १८१२ (१७५५-
६ ई०) में प्रतिलिपि की गयी।

जीवभाट्ट—ग्रीफेस्ट०, स० ६११।

जैमिनिगुह्य—डा० कैलेंड (पंजाब ओरिएण्टल सी०,
१९२२) द्वारा सम्पादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास
द्वारा।

जैमिनिगुह्यमन्त्रवृत्ति।

शास्तिभेदविवेक।

ज्ञानमास्कर—(सूर्य एवं अरुण के कपनीपवधन के रूप
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभक्त।
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजीर, पृ०
१३६ बी) के मत से लेखक का नाम दिग्गमणि है।
बडोदा की स० ११३६ इसका एक भाग है (रोया-
विकार पर कर्मप्रकाश) एवं १०००० श्लोक तक
बला जाता है तथा स० १०५४६, १४००० श्लोक
में एक ग्रन्थ है।

ज्ञानमाका—मट्टीपल द्वारा। भीम के धर्मप्रदीप, रघु-
नन्दन के भाष्यिकतरण में तथा आचारमयूख में
प०।

ज्ञानरत्नावलि—हेमाद्रि, नृसिंहप्रसाद (दानसार),
कुम्हकीमुखी में व०। १२५० ई० के पूर्व।

ज्ञानाङ्कुर—रायवेन्द्रचट्ट के पुत्र बृहामणि द्वारा। चार
स्तवकों में।

ज्ञानात्मवर्तमानिणी—कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर)।
ज्येष्ठविधान।

ज्योतिःशास्त्रकीमुखी—रघुनन्दन द्वारा व०।

ज्योतिःशास्त्र—गदाधर के कालसार एव नि० सि०
में व०।

ज्योतिःशास्त्रसार—मयुरेश द्वारा।

ज्योतिःशास्त्रसार—विद्यानिधि द्वारा। नी० न्यू०
(जिल्द १, २, ३)। पाण्डु० तिथि शक सं०
१६७० (१७४८ ई०)।

ज्योतिःसार—धर्मप्रवृत्ति एव गोविन्दार्णव में व०।

ज्योतिःसारसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा
मदनपारिजात में व०।

ज्योतिःसारसंग्रह—हुदयानन्द विद्यालंकार द्वारा।

ज्योतिःसारसमुच्चय—रघुनन्दन द्वारा।

ज्योतिःसारसमुच्चय—देवशर्मा के पुत्र मन्द द्वारा।

ज्योतिरर्णव—गोविन्दार्णव एव स० की० में व०।

ज्योतिर्निबन्ध—शूद्रकमलाकर, सत्कारमयूख एव शुद्धि-
मयूख में व०।

ज्योतिर्नीतिह—गोविन्दार्णव एव मट्टीपल के चतुर्विंशति-
मत व्याख्यान में व०।

ज्योतिषरत्न—सिद्धेश्वर के सत्कारमास्कर में व०।

ज्योतिषरत्न—केशव तर्कपञ्चानन द्वारा। नी० न्यू०
(जिल्द २, पृ० ५८)।

ज्योतिषार्णव—बुलवाणि के दुर्गास्तवविवेक एव रघु-
नन्दन द्वारा व०।

ज्योतिषप्रकाश—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न, नि० सि०,
गोविन्दार्णव द्वारा व०।

ज्योतिस्तत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

टीडरकाश—रघुनन्दन मिश्र द्वारा, राजा टीडरकाश
के आश्रय में।

टीडरकाश—दे० प्रक० १०४।

शुद्धिप्रकाश—महाराज शुद्धि के आश्रय में विश्वनाथ
द्वारा। वर्ष के अत्येक दिन के इच्छाओं पर। पाण्डु०
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में जतायी गयी
(बर्नेल, तंजीर, पृ० १३६ बी)।

शुद्धिप्रकाश—नारायणभट्ट की अन्तेष्टिपद्धति में, रघु-
नन्दन के व्याख्यतरण (१, पृ० २१३) एवं शूद्रकमला-
कर में व०। १५२५ ई० के पूर्व।

तद्भागप्रतिष्ठा।

तद्भागविप्रतिष्ठति—ओदरमल्ल द्वारा (ओदरानन्द का एक भाग)।

तद्भागविप्रतिष्ठापद्धति—धर्मकर उपाध्याय द्वारा।

तद्भागविप्रतिष्ठाविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

तद्भागोत्सर्गतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा।

तत्त्वकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकण्ठनाथ द्वारा।

यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है।

तत्त्वकौमुद—भट्टोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा, सं० ३७६)

केलदी बँकटेश के आदेश से लिखित। तन्नाविचार, तत्त्वमुद्राधारण एवं लिंगधारण के प्रश्नों पर एक निबंध।

तत्त्वदीप—श्यामक द्वारा।

तत्त्वनिर्णय—महामहोपाध्याय बटेश्वर के पुत्र पद्मचर द्वारा। दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५)।

पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गयी।

तत्त्वप्रकाश—दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका'।

तत्त्वमुक्तावली—दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१७, सं० ६८७)। सम्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ। टी०, दे० वही।

तत्त्वमुक्तावली—नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक० १०५। इसमें उनके स्मृतासंग्रह का सारांश है। टी० 'बालमूषा', बालकृष्ण द्वारा। टी० 'बालमूषा', बेणीदास द्वारा।

तत्त्वसंग्रह—कोनेरिमट्ट द्वारा।

तत्त्वसागर—हेमाद्रि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमूल में व०।

तत्त्वसार—रघु० के मलमासतत्त्व में व०।

तत्त्वसारसंहिता—हेमाद्रि द्वारा व०।

तत्त्वामृतचर्मशास्त्र—दे० 'स्मृतितत्त्वामृत'।

तत्त्वामृतसारोद्धार—वर्धमान द्वारा। उनके स्मृतितत्त्व-विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप, आचार, श्राद्ध, क्षुद्रि एवं व्यवहार नामक चार कोठी में विभक्त। मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत।

१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। व्यवहारकोश में उनके दण्डविवेक का उल्लेख है।

तत्त्वार्थकौमुदी—गोविन्दानन्द कविकण्ठनाथ द्वारा।

शूलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक की एक टीका (जीवानन्द द्वारा प्रका०)।

तत्त्वार्थदीप।

तन्त्रप्रकाश—आह्निकतत्त्व में रघु० द्वारा व०।

तन्त्रसारपञ्चरत्न—इसकी टी० का नाम तन्त्रसार-प्रकाशिका है।

तत्त्वमुद्रासङ्गहन—अप्यपदीक्षित द्वारा (शरीर पर चित्ताङ्कन के विरोध में, जैसा कि वैष्णव करते हैं)।

तत्त्वमुद्राधारण—(या चरुमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से।

तत्त्वमुद्राविधावन—भास्करदीक्षित द्वारा।

तत्त्वमुद्राविवेक—हरिराय गोस्वामी द्वारा। बड़ोदा (सं० ११५७५)।

तत्त्वचन्द्रिका—रामचरण द्वारा।

सारकोपदेशव्यवस्था—अमृतानन्द तीर्थ द्वारा।

तिथिकौस्तुभ—कल्याण द्वारा।

तिथिकौस्तुभ—(या तिथिदीधितिकौस्तुभ) आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

तिथिचक्र—विरवनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३३६)।

तिथिचक्रिका—पद्मचर मिश्र द्वारा। बिहार, जिल्द १, सं० १४५, पाण्डु० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) में उतारी गयी।

तिथिचक्रिका—हरिदास मिश्र द्वारा।

तिथिचक्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।

तिथितत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम ठकालकार द्वारा, नो० न्यू० (१, पृ० १५५)। टी० काशीराम वाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७१)। टी० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा, नो० न्यू० (२, पृ० ७२)।

तिथितत्त्वचिन्तामणि—महेष ठक्कुर द्वारा (बनारस में मुद्रित, १८८७ ई०)।

तिथितत्त्वसार—आपदेव द्वारा।

तिथिवर्षक।

तिथिविधिति--(अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक अंग)।

तिथिवीथिका-त्रयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं० १०७२४)।

तिथिवैतनियं (या तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा।

तिथिवैतन्यकरण--(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा।

इसमे सवतसरप्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये हैं। टी० भोकर क पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा।

तिथिनिर्णय-कालमाधव से।

तिथिनिर्णय--अनन्तभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६११,

तिथि सं० १५८३, अर्थात् १५२६-२७ ई०।

तिथिनिर्णय--कमलाकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--गंगाधर द्वारा।

तिथिनिर्णय--गोपाल द्वारा।

तिथिनिर्णय--माविन्दभट्ट बुद्धिल द्वारा। अलवर (सं० १३२६)। पोटसन का यह कहना कि वह काल-रघुसम की प्रशंसा करता है भ्रमिक है। यहाँ रघुसम विष्णु के अवतार हैं जो काल एवं ब्रह्म के समान कहे गये हैं।

तिथिनिर्णय--दयाशंकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--देवदास मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० १२ आयुत।

तिथिनिर्णय--नागोजिमट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णय--पक्षधर मिश्र द्वारा।

तिथिनिर्णय--शालग्राम भट्टाचार्य द्वारा। हेमाद्रि पर निर्भर है।

तिथिनिर्णय--मट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई के अन्तर्गत)।

तिथिनिर्णय--मधुरानाथ शुक्ल द्वारा।

तिथिनिर्णय--महादेव द्वारा।

तिथिनिर्णय--माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंग)।

तिथिनिर्णय--रघुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट ही हैं)। विट० एवं कीय (पृ० २८२) का कथन

है कि राघव के तिथिनिर्णय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ लिखा हुआ है।

तिथिनिर्णय--रमाधर सिद्धान्त द्वारा। नो० न्यू०

(१, पृ० १५६) एक सवत १६३३ में प्रणीत।

तिथिनिर्णय--राघवभट्ट द्वारा, नि० सि० एवं नीलकण्ठ

के नाम आये हैं अतः १६४० ई० के पूर्व पाण्डु०

१६८१ तक (अर्थात् १७६६ ई०) में उतारी गयी।

बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०।

तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बड़ोदा

(पृ० १५२४) लग० १४०० ई०। टी० लेखक के

पुत्र नृसिंह द्वारा। पाण्डु० सं० १६३८ (१५८२

ई०)।

तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा।

तिथिनिर्णय--वाचस्पति द्वारा।

तिथिनिर्णय--विद्वेष द्वारा, हेमाद्रि, माधव, चमत्कार

चिन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं।

तिथिनिर्णय--वचनाथ द्वारा (चमत्कारचिन्तामणि से)।

तिथिनिर्णय--शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर,

सं० १३२९)।

तिथिनिर्णय--शुभकर द्वारा।

तिथिनिर्णय--सिद्धलक्षण द्वारा।

तिथिनिर्णय--सुदशन द्वारा।

तिथिनिर्णय--माधवाचार्य के लक्ष्माधारीय से।

तिथिनिर्णय--स्मृत्यर्थसार से।

तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोय के गोविन्दाचार्यपुत्र

श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयचक्र--विषयनाथ द्वारा (बड़ोदा, सं०

८३३६)।

तिथिनिर्णयतत्त्व--शिवनन्द नाग द्वारा।

तिथिनिर्णयवैयर्थिक--शम्भु के पुत्र रामदेव द्वारा।

तिथिनिर्णयमार्तण्ड--रुण्यमित्राचार्य द्वारा।

तिथिनिर्णयसंक्षेप--(या तिथिनिर्णय) लक्ष्मीधर के पुत्र

भट्टाजी द्वारा।

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा। अनन्तभट्ट के तिथि

निर्णय का संक्षेप। टी० नृसिंह द्वारा। बड़ोदा, सं०

१५२४, तिथि सं० १६८३, १४०० ई० के उपरान्त।
तिथिनिर्णयसर्वसमुच्चय।

तिथिनिर्णयसार—मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३।

तिथिनिर्णयैन्दुसंहर—नागोजिमट्ट द्वारा।

तिथिनिर्णयोद्धार—(या सप्ततिथिनिर्णय या निर्णयो-
द्धार) राघवमट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय।

इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है।

तिथिप्रकाश—गयावास द्विवेदी द्वारा।

तिथिमन्त्राकाशिका।

तिथिप्रदीपक—मट्टोजि द्वारा।

तिथिप्रदीपिका—नृसिंह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख
है।

तिथिप्रदीपिका—रामसेवक द्वारा।

तिथिमन्जरी—लालमट्ट-महादेव-ज्ञानेश्वर-गणेश द्वारा।

तिथिरत्न—महादेव द्वारा।

तिथिरत्नमाला—चिन्तामणि के पुत्र अनन्तारमज नील-
कण्ठ द्वारा।

तिथिवाक्यनिर्णय—दे० नारायण मट्ट का तिथि-
निर्णय।

तिथिविवेक—भूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व
में व०। टी० सात्यर्षदीपिका, श्रीकर के पुत्र
श्रीनाथ आचार्यबूढ़ामणि द्वारा। लग० १४७५-
१५२५ ई०। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७३-७४)।
पाण्डु० १५१२-१३ ई० में उतारी गयी।

तिथिव्यवस्थासंक्षेप।

तिथिसंग्रह—(या सर्वतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा।

तिथिचन्द्रोदयर—नागेशमट्ट द्वारा।

तिथ्यर्क—भास्कराचार्य के बालकृष्णारमज महादेव के
पुत्र दिवाकर द्वारा; भास्कराचार्य के सेखर (दोनों
धर्मशास्त्रसुवानिधि के भाग हैं)। लग० १६८३
ई०। अनुक्रमणिका, उनके पुत्र भंडनाथ द्वारा।

तिथ्यर्कपर्यनिर्णय—(बड़ोदा, सं० ५९४७) सेखर का
कथन है कि प्रयोगरत्न के सेखर नारायणमट्ट उसकी
माता के प्रतिष्ठामह थे। अतः सेखर की तिथि
समय १६५० ई० है।

तिथ्यर्कप्रकाश—दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त
तिथ्यर्क ही है?)।

तिथ्यादिस्तवनिर्णय—लोगाशि भास्कर द्वारा। बड़ोदा
(सं० ५७७२, तिथि १६०५ सं०=१५४८-९ ई०)।

दीपिका, कालादर्श, माघव एव निर्णयामृत का उल्लेख
है, अतः १४०० ई० के परान्त।

तिथ्यादिनिर्णय—गोपीनाथ द्वारा।

तिथ्यादिनिर्णय—मधनाथ कृत (योगीश्वरसंग्रह का
भाग; पाण्डु० सन् १७०७ ई० में उतारी गयी)।

तिथ्यादिविधिसंग्रह—रघुनाथ तर्कशिरोमणि द्वारा।
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)।

तिथ्युत्तिरत्नचली—हरिलाल मिश्र द्वारा।

तीर्थकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर मट्ट द्वारा।

दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ-
विधि भी है।

तीर्थकस्पर्शता—अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा।

तीर्थकस्पर्शता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक० १०५।

तीर्थकस्पर्शता—वाचस्पति द्वारा।

तीर्थकाशिका—गयावर द्वारा व०।

तीर्थकौमुदी—इस्लाम के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ-
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोपासनकौमुदी
ही है।

तीर्थकौमुदी—सिद्धान्तवागीश मट्टाचार्य द्वारा।

तीर्थचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों
में विष्णु० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु० के सुदि-

तत्त्व में एवं वि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८।

तीर्थतत्त्व—(या तीर्थयानादिभिः) रघु० द्वारा। यह
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अवलिखित है।

तीर्थतत्त्व—(दे० 'हृदयप्रदीप') विश्वनाथ के पुत्र
मट्टराम (होसिङ्ग उपाधिधारी) द्वारा।

तीर्थनिर्णय—(या कुक्षेत्रतीर्थनिर्णय) रामचन्द्र द्वारा।

तीर्थपरिभाषा—ग्यास की।

तीर्थमञ्जरी—भुक्तुन्दलाल द्वारा।

तीर्थयात्रातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। यह तीर्थतत्त्व ही है।

दे० प्रक० १०२।

तीर्थयात्रानिर्णयः।

तीर्थस्तोत्र—(या रामप्रसाद) पराशर गोपीय
माधव ने पुत्र रामदण्ड द्वारा। पाण्डु०, स०
१६९० (१६२४-२५ ई०)। लेखक ने स० १६००
में काशी में शास्त्रदीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी
नामक टी० लिखी। ये प्रतापमार्तण्ड के भी लेखक
हैं। लग० १५००-१५४५ ई०।

तीर्थसंग्रह—श्रीधर द्वारा स्मृत्यपसार में व०।

तीर्थसंग्रह—साहेबराय द्वारा।

तीर्थसार—शुद्धिप्रसाद का एक भाग।

तीर्थसेतु—बृन्दावन शुक्ल द्वारा।

तीर्थसौख्य—टोडरानन्द का एक अक्षर।

तीर्थतुल्योत्तर—शिवमठ के पुत्र नागोजिमठ द्वारा। दे०
प्रक० ११०।

तीर्थोद्यापनकौमुदी—बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा।

दे० 'बनोद्यापनकौमुदी'। लग० १७५३ ई०।

तुलसीकान्ठमालाधारणनिवेद्य—नरसिंह द्वारा (बडोदा,
स० ३८९४)।

तुलसीचमिका—राजनारायण भूषोपाध्याय द्वारा।

तुलसीविवाह—(प्रतापमार्तण्ड से लिया गया) अलवर
(स० १३३४, उदरण ११३)।

तुलादान।

तुलादानपद्धति।

तुलादानपुष्पप्रयोग।

तुलादानप्रकरण—सिद्धनाथ द्वारा।

तुलादानप्रयोग—(भाष्यन्दिनीय)।

तुलादानप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

दे० प्रक० १०६।

तुलादानविधि।

तुलापद्धति—कमलाकर द्वारा।

तुलापुष्पदानपद्धति।

तुलापुष्पदानप्रयोग—विट्ठल द्वारा।

तुलापुष्पमहाराजपद्धति—भोनाय द्वारा।

तुलापुष्पमहाराजप्रयोग—(या तुलादानविधि) रामे-
श्वर के पुत्र नारायण मठ द्वारा। दे० प्रक० १०३

विशाल्लोकी—(या आशीचत्रिचच्छ्लोकी) बोंपदेव
द्वारा। क्या यह निम्नोक्त ही है?

विशाल्लोकी—(या आशीचत्रिचच्छ्लोकी या सूतक-
कारिका) टोका के साथ सन् १८७६ में काशी से
प्रका०। आशीच पर ३० सम्प्रदा छान्दा में। अलवर
(स० १३३९) में यह बोंपदेव की कही गयी है।
दे० बी० बी० मार० ए० एस्० (जिन्द ३, पृ०
२०९-२१०), जहाँ यह हेमाद्रि की कही गयी है।
टी० विवरण, रामेश्वर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ
मठ द्वारा, लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर
टोका विवरणसरोटोदार, बालकृष्ण के पुत्र शम्भुमठ
विविम्बन द्वारा; वि० चि०, मण्डू, मट्टीजिदीक्षित
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच।
लेखक का कथन है कि उसने विशाल्लोकी पर रघुनाथ
की टोका का अनुसरण किया है। टी० आशीचसंग्रह।
टी० में भ्रामक ढंग से इसे विशाल्लोकी से हटा दिया गया
है। दे० 'दशस्तोकी'। टी० मट्टीचार्प द्वारा (अल-
वर, स० १३४१; पाण्डु०, बडोदा, स० ३८८३,
तिथि स० १५७९-१५९२-२३ ई०)। टी०
सुबोधिनी, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरमठारम्भ
जनक द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टी०
कृष्णविजय द्वारा। टी० राघव द्वारा। टी० राममठ
द्वारा। टी० विस्वनाथ द्वारा। टी०, दे० इन्डि०
अ०, ३, पृ० ५६६, स० १७५०-५१। टी०
रामेश्वर भारती द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

विशाल्लोकी—(आपस्तम्बसूत्रप्रतिपाद्यकारिका)

कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयात्रो द्वारा
(विम्वि० इन्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि
रूपेण, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों
में विभक्त। ऋषिदेव, कर्क, केशवसिद्धान्त, दामोदर,
नारायणवृत्ति (आश्वलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग,
अद्वैतसूत्रभाष्यकार, लीलासिद्धिकारिका, भर्तृहरि,
शालिकर्णाय (पूर्वमीमांसा पर), यत्नापार्य, कर्मदीप,
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि-

कार्य (यद्यपि वे मुख्यतः श्रौतकार्यो से सम्बन्धित हैं) धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में उद्धृत हैं। लेखक ने धर्म के कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मरुमास (१।१६५-१७७), गौणकाल आदि। हेमाद्रि एवं भट्टनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्व है। दे० डा० मण्डारकर को रिपोर्टें (१८८३-८४, पृ० ३०-३१)। टी० विवरण। टी० पदप्रकाशिका।

त्रिकालसंख्या।

त्रिविंशतीवाक्यप्रयोग—ओकेस्ट, ५९१।

त्रिपुष्करसन्ततिस्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२।

त्रिविक्रमपद्धति—नि० सि० में व०।

त्रिविक्रमी—(श्लेषछो आदि के भय से स्थानान्तरण करने पर मूर्ति प्रतिष्ठापन के नियम) गो० (जिल्द ५, पृ० २९५)।

त्रिविणीपद्धति—दिवाकर भट्ट द्वारा (बडोदा, सं० ५८४०)।

त्रिस्थलीविधि—हेमाद्रि द्वारा।

त्रिस्थलीसेतु—जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट द्वारा।

त्रिस्थलीसेतु—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा (आनन्दा०, पूना में प्रका०) प्रथम भाग में सभी तीर्थों से सम्बन्धित दृष्टियों का विवेचन है और आगे प्रयाग, काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से बर्णन है। लग० १५५० ई० में प्रणीत।

त्रिस्थलीसेतुप्रबद्धक—नागेश द्वारा।

त्रिस्थलीसेतुसार—(या सारसंग्रह या तीर्थयात्राविधि) भट्टोजि द्वारा।

त्रैलोक्यसागर—वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वैतनिर्णय में व०, अतः १४०० ई० से पूर्व।

त्रैलोक्यसागर—हेमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख में व०।

त्रैवर्णिकसंस्था—कैलास मठि द्वारा।

त्रैविक्रमी—दे० 'त्रिविक्रमपद्धति'।

वक्तृमूर्ति—दे० प्रक० ४१। जीवा० (भाग २, पृ०

३८३-४०२) एवं आनन्दा० (पृ० ७२-८४) में प्रका०। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० तदनलाल द्वारा। वक्त्रिणद्वारनिर्णय—नारायण दारा (बडोदा, सं० ११७५)।

वक्त्रकज्ञानि।

वक्त्रगीतिप्रकरण—(धम्मुराज की नीतिमञ्जरी से उद्धृत)।

वक्त्रविवेक—गण्डक मिश्र के छोटे भाई एव भवेश के पुत्र तथा वित्त्वपञ्चामनिवासी वर्धमान द्वारा। सात परिच्छदों में, १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, अपराधो, दण्डनिर्णयाधिकार, दण्ड के विभिन्न स्वरूपों पर। गो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं० १९१०), मिथिला के राजा के लिए लिखित। कल्पतरु, कामधनु हलायुध, धर्मकोश, स्मृतिसार, दृष्टसार, रत्नाकर, पारिजात, व्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके स्मृतितत्त्वविवेक का एक अंश है।

वक्त्रकुण्डार।

वक्त्रकीर्तुनी—रामजय सकलेश्वर द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका०)। वक्त्र-शिरोमणि में सर्वोप, पी० सी० टंगोर के सरसम में प्रका०।

वक्त्रकीर्तुन—देवारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में प्रका०।

वक्त्रचन्द्रिका—कुबेर पण्डित द्वारा। कलकत्ता में १८५७ ई० में प्रका०, बडोदा में मराठी अनुवाद के साथ प्र०, १८९९। अन्तिम बालक की ध्यास्या से पता चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। ऐसा कहा जाता है कि कोलबुक् के एक पण्डित की यह कपट रचना है। लेखक का बचन है कि उसने एक स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल द्वारा।

वक्त्रचन्द्रिका—कोलप्याचार्य द्वारा।

वक्त्रचन्द्रिका—वीनियासाचार्य के पुत्र तोलपर द्वारा (बडोदा, सं० १५७२ बी)।

वत्सकचन्द्रिकाटीका—तननलाल द्वारा।

वत्सकतत्त्वनिर्णय—(या विनिर्णय) हरिनाथ मिश्र द्वारा।

नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)।

वत्सकतिलक—मनदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक

का एक अंश)। वत्सकशिरोमणि द्वारा संक्षेप।

वत्सकरसंग—ईपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)।

वत्सकदीपिति—महामहोपाध्याय अनन्तभट्ट द्वारा।

कलकत्ता एवं भदवपर मे प्रका०। वत्सकशिरोमणि

मे सारांश।

वत्सकनिर्णय—शास्त्राचार्य द्वारा।

वत्सकनिर्णय—विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा।

वत्सकनिर्णय—दालपाणि द्वारा (उसके निबन्ध स्मृति-

विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अंश भरतचन्द्र

शिरोमणि के वत्सकशिरोमणि मे प्रका०। इसका

एक नाम वत्सकविवेक भी है।

वत्सकनिर्णय—श्रीनाथ भट्ट द्वारा।

वत्सकपुत्रविधान—अनन्तदेव द्वारा (सम्भवतः यह

वत्सकदीपिति ही है)।

वत्सकपुत्रविधान—नृसिंहभट्ट द्वारा।

वत्सकपुत्रविधि—दालपाणि द्वारा। यह उपर्युक्त वत्सक-

निर्णय ही है।

वत्सकमीमांसा—(या वत्सपुत्रनिर्णयमीमांसा) नन्दपण्डित

(विनायक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र

शिरोमणि द्वारा प्रका०)। दे० प्रका० १०५। टी०

वृन्दावन सुनल द्वारा।

वत्सकमीमांसा—माधवाचार्य द्वारा।

वत्सकविधि—नीलकण्ठ के व्यवहारप्रमुख का एक अंश।

वत्सकविधि—भाषस्वति द्वारा। दे० नो० न्यू० सी०

(जिल्द ३, भूमिका, पृ० ७८)।

वत्सकविवेक—दालपाणि द्वारा। दे० वत्सकनिर्णय

(ऊपर)।

वत्सकसविधिनिर्णय।

वत्सकोत्पत्तल—वर्धमान द्वारा, जिन्होंने काली भी वन्दना

की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६)।

वत्सविन्तामणि—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

वत्सदामभक्तशा—यजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता मे

१८७५ में प्रका०)।

वत्सपुत्रवत्सविवेक—वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ०

३०७)।

वत्सपुत्रविचार—गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बडोदा,

सं० १०७०-१ बी)।

वत्सपुत्रविधि।

वत्समञ्जरी।

वत्सस्मरणोपिका—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

वत्सस्मरण—धर्मराजाध्वरीन्द्र (माधवाध्वरीन्द्र के

पुत्र) द्वारा। इसमे विमानेश्वर, कालामृत, वरद-

राजीव, वत्सकसप्तह, कार्कनर्णय, वत्समीमांसा का

उल्लेख है। १९५० ई० के उपरान्त।

वत्सस्मरण—श्रीवाराधवाचार्य द्वारा (बडोदा, सं०

७२०४)।

वत्सविधि—वैद्यनाथ द्वारा।

वत्ससंग्रह—श्रीमसेन कवि द्वारा।

वत्ससिद्धान्तवञ्जरी—देवमद वीक्षित के पुत्र बालकृष्ण

द्वारा। लेखक कलकत्ताकर कुल का है और उसके

गुरु अद्वैतानन्द थे।

वत्ससिद्धान्तवञ्जरी—भट्ट भास्करपण्डित द्वारा।

वत्ससिद्धान्तमन्त्रवञ्जरी।

वत्सस्मृतिसार।

वत्सोपाध्यायनिका।

वत्सार्क—माधव पण्डित द्वारा।

वत्सार्क—नृसिंहाचार्य माधव के पुत्र दादा करजगि

द्वारा। गोदावरीय नासिक मे दृष्टमाचार्य के शिष्य।

लेखन-काल शक १९९१ (१७९९ ई०)। निर्णय-

सिन्धुकार एवं मयूककार के नाम उल्लिखित हैं।

वत्सार्कवैजयिणी—(या वत्सार्कवैजयिणी) चैतन्यगिरि

द्वारा।

वत्सार्कवैजयिणीवञ्जरी—रामानन्द वति द्वारा।

वत्साष्टीक्यभक्त्याचरण—रामसवर के पुत्र रामसुब्रह्म-

चाराचार्य द्वारा। १८वीं शताब्दी के अन्त में।

वत्सार्कवैजयिणी।

हर्षानिर्णय—सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रघुनाथारम्भ के वंशनाथ बंदिक्सर्वभौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, एकादशीनिर्णय आदि विषयो पर। सम्भवतः यह लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंग है। नौ० (जिल्द ८, पृ० १४)। स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, अक्षय्यादयः का उल्लेख है।

हर्षाष्टाद—विश्वनाथ हर्षिसंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा।

हर्षाष्टादपद्धति—रघुनाथ इत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आधारित।

हर्षाष्टादप्रयोग—भट्ट गोविन्द द्वारा (बडोदा, स० १६७७, तिथि एक १६८०)।

हर्षाष्टादप्रयोग—शिवराम द्वारा।

हर्षाष्टादिका।

हर्षाष्टादवीथिका—(या पद्धति) पशुपति द्वारा (काष्ण यजुर्वेदियों के लिए)। लेखक हलायुध का ज्येष्ठ भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है।

हर्षाष्टादपद्धति—शुद्धवेदियों के लिए (गर्माधान आदि पर) महामहोपाध्याय कालेसि द्वारा। नौ० (जिल्द २, पृ० ६१)।

हर्षाष्टादपद्धति—हरिप्रियंकर के पुत्र गणपति द्वारा।

हर्षाष्टादपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

हर्षाष्टादपद्धति—गुप्तीश्वर द्वारा।

हर्षाष्टादपद्धति—भवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम हर्षाष्टाद-दोषिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग-शाखा के अनुसार। दे० प्र० ७३।

हर्षाष्टादपद्धति—यानसनेयियों के लिए रामदत्त नैथित द्वारा। यह 'गर्माधानादिदशस्वारापद्धति' ही है।

हर्षाष्टादपद्धति—हलायुध द्वारा (बाह्यगणसर्वस्व का एक भाग)।

हर्षाष्टादनिर्यय।

हर्षाष्टादनपद्धति—(या विधि) हेमाद्रि के दानसूत्र का एक भाग।

हर्षाष्टादनिर्यय—रत्ननाथ के पुत्र बंदिक्सर्वभौम द्वारा।

हर्षाष्टादनिर्यय—(उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका में व०।

हर्षाष्टादहस्तिक—दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा।

हर्षाष्टादकोटिहोमप्रयोग—देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, स० १०९६३)।

हर्षाष्टादविधिप्रपद्धति।

हर्षाष्टादलोकी—(विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अष्टौष पर। यह उपर्युक्त अष्टौषदशाक ही है। टी० लक्ष्मणेश्वर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हस्ता (३, पृ० १०१) में भट्टोजि का कथन द्योतित है 'विज्ञानेश्वर-मदनपारिजातकारनिगच्छलोकीकारप्रभृतयस्तु बाह्य-णस्य वैश्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः', जिससे प्रकट होता है कि उन्होंने त्रिशच्छ्लोकी के लेखक को विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है।

हर्षाष्टादस्वारापद्धति—यह गर्माधानादिदशस्वारापद्धति ही है।

हर्षाष्टादस्वाराप्रकरण।

हर्षाष्टादिकालनिर्णय।

हर्षाष्टादकर्म।

हर्षाष्टादविवाह—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

हर्षाष्टादकर्मसार—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्र० १०६।

हर्षाष्टादकर्म—अहल्याकामधेनु में उ०।

हर्षाष्टादकर्म—एकमीश्वर इत (कल्पतट का एक भाग)। दे० प्र० ७७।

हर्षाष्टादकर्म—अतापरराज साम्बाजी द्वारा ('परमुराम-प्रताप' से)।

हर्षाष्टादकर्मसंज्ञे।

हर्षाष्टादकर्म—'हरिविद्याविलास' (नन्दपण्डित इत) में उद्धृत।

हर्षाष्टादकर्म—रामजय ठकालदार द्वारा।

हर्षाष्टादकर्म—(या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा (लग० १५००-१५४० ई०)। लेखक की धाद-क्रियाकौमुदी में व०। दे० प्र० १०७; विम्बि० इन्डि० सी० में प्रका०।

दानकौस्तुभ—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।

दानचन्द्रिका—गीतम् द्वारा।

दानचन्द्रिका—जयराम द्वारा (हिमाद्रि का उद्धरण)।

दानचन्द्रिका—महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पुत्र
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काल'। दानोद्घोत, दान-
रत्न, दानमयूस एवं प्रताप के नाम आये हैं। दान-
सत्सेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त।
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं
१८८४ में प्रकाशित।

दानचन्द्रिका—नीलकण्ठ द्वारा।

दानचन्द्रिका—श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यब्रह्मामणि
द्वारा। लग० १४७५-१५२५ ई०।

दानचन्द्रिकावल्ली—श्रीचरपति द्वारा।

दानतत्त्व।

दानदर्शन—रघुनन्दन के सुदिततत्त्व (२, पृ० २५०) एवं
तियिततत्त्व में व०।

दानदिनकर—दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा।

दानदीप्ति—भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा।

दानदीपदानपत्रमुष्णधः।

दानधर्मप्रक्रिया—कृष्णदेव समिन्धर्माधिक के पुत्र भवदेव
मठ द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डी
में। पाण्डु०, मित्र, नी० (५, पृ० १४४)। तियि
थाक १५५८ (१६३६-७ ई०)।

दानपञ्जी—(या पञ्जिका) द्रोणकुल के देवसिंह के
पुत्र भवराज द्वारा। नी० (५, पृ० १५०)। पीठर्तन
(५वीं रिपोर्ट, पृ० १७७) में 'नरराज' पढ़ा है और
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने समूहीत
किया है।

दानपञ्जी—रत्नाकर ठाकुर द्वारा। दानसागर का
संक्षेप है।

दानपञ्जी—सूर्यकरशर्मा द्वारा। दे० 'नवराज' नी०।

दानपद्धति—(पोद्गमहादानपद्धति) मिथिला के बर्णाट
राजानुसिंह के मन्त्री रामदास द्वारा। लेखक चण्डेश्वर
के चचेरे भाई थे। १४वीं शती के पूर्वार्ध में
(इष्टि० भा०, ३, पृ० ५५०, सं० १७१४)। इसे

भवशर्मा कृत कहा गया है, जो सौपालवश में उत्पन्न
हुए थे और अग्निहोत्री थे।

दानपरिभाषा—नीलकण्ठ द्वारा।

दानपरीक्षा—श्रीधर मिश्र द्वारा।

दानपारिजात—काण्व कुल के जन्तु के पुत्र नागदेव या
नागेश के पुत्र अनन्तमठ द्वारा।

दानपारिजात—क्षेमेश्वर द्वारा।

दानप्रकरण।

दानप्रकार।

दानप्रकाश—मित्र मिश्र का (बीरमित्रोदय का अर्थ)।
दे० प्र० १०८।

दानप्रदीप—दयाराम द्वारा।

दानप्रदीप—दयाचंकर द्वारा।

दानप्रदीप—मुर्जर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो-
पाण्याय मायव द्वारा।

दानकलविषेक।

दानकलवत्त—पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इष्टि० भा०, जिहद ३,
पृ० ५७७)।

दानभाष्यवत्त—वर्षी कुबेरानन्द द्वारा। संवत्संहि
काल में प्रणीत। यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों
एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं
पुराणों पर आशुत धर्म के विषयों पर प्रकाश डालता है।
४० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१)। इसमें
'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त) शब्द की व्युत्पत्ति
है। बोधदेव के संकेत हैं। तियि १३०० के उपरान्त।

दानमञ्जरी—वज्रराज द्वारा।

दानमनोहर—विपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा।
गोडेरा महाराज मनोहरदास की आज्ञा से सं० १७३५
(१६७८-७९ ई०) में प्रणीत।

दानमयूस—शकरमठ के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं
शती के पूर्वार्ध में। काशी सं० सी० एवं घरपुरे द्वारा
बम्बई से प्रका०।

दानमहिमा।

१. अमुक्तावली।

दानरत्न—दानचन्द्रिका में ४०।

दानरत्न—अनूपविलास का एक अंग।

दानरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० १०।

दानरत्नाकर—होशिय कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टाराम
रा। मण्डेस्य जोधपुर के राजा अनूपसिंह के
आदेश से समुहीत। अनूपसिंह की बचावली दी हुई
है बीका ने बीकानेर बताया। भट्टाराम ने राजा की
आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे—अनूपविवेक (शास्त्र-
ग्रामपरीक्षण), सत्तानकल्पलतिका, अनूपकुलकावच,
अमृतमञ्जरी (विषो के भाजनों पर) एवं चिकित्सा-
मालतीमाला। लग० १६०५ ई०।

दानवाच्य।

दानवाच्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा (बरोदा, सं०
१०५११ सवत १५८७ (१६३० ३१ ई०)। ड०
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१।

दानवाच्यसमुच्चय—योगेश्वर द्वारा। जोधदेवसमूह में
४०। पाण्डु० संक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी
गयी।

दानवाक्यावलि—नरराज द्वारा।

दानवाक्यावलि—विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा
नरसिंहदेव दरभारायण की रानी महादेवी भीरमति
ने संरक्षण में प्रणीत। पाण्डु० तिथि सं० १५३९
(१४८३ ई०), १५वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अष्टाकर
रिपोर्ट (१८८१-८४, पृ० ३५२)।

दानवाक्यावलि—अज्ञात। ड० का० (सं० ३९७,
१८९१-९५)।

दानविम्वय।

दानविवेक—हेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूख (बीर-
कण्ठरत्न) में ४०।

दानविवेक—भट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा।
लग० १६५० ई०।

दानविवेकोद्घोत—(या दानोद्घोत) मदनरत्न से।

दानसंक्षेपचन्द्रिका—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा।
दे० 'दानचन्द्रिका'।

दानसागर—अनन्तभट्ट द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन के श्रव्य के आधार पर कामदेव
महाराज द्वारा।

दानसागर—बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३।

दानसार—नृसिंहप्रसाद का अंग। दे० प्रब० ९९।

दानसारसंग्रह—(केवल वास्तु-पूजा का प्रकरण) अश्वर
(१३५५, १३१९)।

दानसारवाचसी—बीकानेर (पृ० ३७५)।

दानसौख्य—दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द
का भाग) में ४०।

दानहिरावलिप्रकाश—आरुखान महादेव के पुत्र दिवाकर
द्वारा। नीलकण्ठ के दीहिम। उनके छोटे पुत्र
वैद्यनाथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोड़ा गया। धर्मशास्त्र
सुधानिधि श्रव्य का एक भाग (इण्डि० मा०, जिल्द
३, पृ० ५४७-४८)। अनुक्रमिका, लेखक न० पुत्र
वैद्यनाथ द्वारा।

दानहेमाद्रि—चतुर्विधचिन्तामणि का एक अंग।

दानार्चव—मिथिला के बीरनारायण नरसिंहदेव (शमे-
श्वरराजपद्वित) की पत्नी भीरमति के आदेश से
विरचित। १५वीं शताब्दी का पूर्वार्ध।

दानोद्घोत—(मदनरत्नप्रदीप का एक अंग)। यह
दानविवेकोद्घोत ही है।

दानोद्घोत—कृष्णराम द्वारा।

दानोद्घोत—निर्णयदीपक, बुद्धिमयूख एवं समयमयूख
में ४०। १५०० ई० के पूर्व।

दानोद्घोत—पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा। लग०
१६०४ ई०। कलकत्ता में १९०४ ई० में प्रका०।

दानकर्मसंग्रह—श्रीहृण्य तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में
१८२८ में मुद्रित एवं बिच द्वारा अनुदित)। आचार्य
कूडामणि का उत्प्रेषण है।

दानतत्त्व—(या दायमागतत्त्व) रघुनन्दन इत। जीवा०
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम
वाचस्पति द्वारा। टी० राधाभोहन द्वारा। टी०
बुन्दावन सुखल द्वारा। टी० अज्ञात (नो० न्यू०,
जिल्द २, पृ० ८०)।

दायदशासलोकी—दाय पर दस मादूलविकीर्तित छन्दो मे
(भर्तेन द्वारा भंगलोर मे प्रका०) । टी० बासुदेव के
पुत्र दुर्जय द्वारा ।

दायदीप—दायभाग की टीका । दे० 'दायभाग' ।

दायनिर्णय—गोपाल पचानन द्वारा । रघुनन्दन के दाय-
तत्व का संक्षेप ।

दायनिर्णय—विद्याधर द्वारा ।

दायनिर्णय—श्रीकर शर्मा द्वारा । मदनपाणिजात, दाय-
भाग एवं दायस्वपति के उद्धरण हैं । इण्डि० भा०,
३, पृ० ४६२, सं० १५२३, किन्तु सं० १५२४ से
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य बका
उत्पन्न हो गयी है ।

दायभाग—जीमूतबाहन द्वारा । दे० प्रक० ७८ ।
प्रसन्नकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं
के दाय प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग-
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) ।
टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचरित्रिका, हरिदास तर्का-
चार्य के पुत्र अभ्युत चक्रवर्ती द्वारा, श्रीनाथ की
टीका की आलोचना है, भईश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा
उ०, १५००-१५५० ई० । टी० उमाचकर द्वारा ।
टी० कल्याणतल्ल शर्मा द्वारा । टी० गंगाधर द्वारा ।
टी० गंगाराम द्वारा । टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का-
लकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० नीलकण्ठ
द्वारा । टी० मणेश्वरद्वारा (आई० एल० आर०, ४८,
कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० रामनाथ
विद्यावाचस्पति द्वारा । टी० विवृति या दीपिका,
श्रीनाथ आचार्यबूडामणि के पुत्र रामधर द्वारा,
अभ्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में उ० ।
टी० श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा, अभ्युत
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित, १४७५-
१५२५ ई० । टी० सदाशिव द्वारा । टी० हरि
दीक्षित द्वारा ।

दायभाग—वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अध्याय

दायभाग—जगन्नाथ के विद्यादमयार्णव का एक अध्याय

दायभाग—वैद्यनाथ द्वारा ।

दायभागकारिका—मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा ।

नो० न्यू० (१, १७२) ।

दायभागनिर्णय—(या विनिर्णय) कामदेव द्वारा । इण्डि०

भा० (पृ० ४६३) ।

दायभागनिर्णय—भट्टोजि द्वारा (पीटसन, ६वी रिपोर्ट,
सं० ८४) ।

दायभागनिर्णय—व्यासदेव द्वारा ।

दायभागनिर्णय—श्रीकर द्वारा, दे० दायनिर्णय (ऊपर) ।

दायभागविवेक—(दायवृहत्स) रामनाथ विद्यावाचस्पति
द्वारा । जीमूतबाहन के दायभाग पर एक टी०,
१६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावलि का एक अध्याय ।

नो० (जिस्ट ५, पृ० १५४) ।

दायभागव्यवस्था—सर्वभूमि द्वारा । आठ तरगा मे ।

याक (याकेनिमङ्गलहरास्यकलानिधाने) १५८३
(१६६१-२ ई०) में राधक के लिए प्रणीत ।

दायभागव्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा (व्यवस्था-
संक्षेप का भाग) ।

दायभागसिद्धान्त—बलचन्द्र तर्कयागीष भट्टाचार्य द्वारा
(इण्डि० भा०, पृ० ४६५) ।

दायभागसिद्धान्तकुमुदचरित्रिका—दायभाग की टी० (दे०
ऊपर) ।

दायभागार्थदीपिकापद्यावली—रघुमणि के शिष्य रघुराम
द्वारा । नो० न्यू० (जिस्ट १, पृ० १७४) । १८वीं
शती के अन्त में ।

दायवृत्तावली—टीकाराम द्वारा ।

दायवृहत्स—दे० रामनाथकृत 'दायभागविवेक' ।

दायविभाग—कमलाकर द्वारा ।

दायसंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा ।

दायसंप्रदायलोकावकाशकाव्याख्या—बासुदेव के पुत्र दुर्जय
द्वारा । दे० 'दायदशासलोकी' ।

दायविकारकमलसह—श्रीकृष्ण तर्कालङ्कार द्वारा ।

दायविकारकमलसह—कृष्ण या जयकृष्ण तर्कालकार
द्वारा । बलवर (सं० १३५६) । यह पूर्ववर्ती ही है,
ऐसा प्रतीत होता है ।

वायाधिकारकम—संशनीनारायण द्वारा।

वात्म्यकृत धर्मशास्त्र—(आद्य पर) ४० का० (पाण्डु० सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्य-वचन भी हैं।

वात्म्यपद्धति—बडोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यु-परान्त के कृत्यों पर।

वासीवान।

वाहादिकर्मपद्धति।

विमकरोद्घोत—(या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण-भट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) द्वारा आरम्भित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (मागामट्ट) द्वारा समाप्त। आधार, आशीष, काल, दान, पूर्ण प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, सर्वकृत्य, व्रत, शूद्र, आद्य एवं संस्कार के प्रकरण हैं।

विमत्रयनिर्णय—विद्यापीथ मुनि कृत।

विमत्रयमीमांसा—नारायण द्वारा (मात्र अनुयायियों के लिए)।

विमदीपिका।

विमभास्कर—सम्भूताय सिद्धान्तवाणीय कृत। गृहस्थों के आर्थिक कृत्यों का संग्रह। लग० १७१५ ई०।

विषयसिद्धग्रह—श्रीमूतवाहन के कालविवेक में व०।

विशोदासप्रकाश—दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका अ० व०।

विशोदासीय—नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका द्वारा व०। १५०९ ई० के पूर्व। सम्भवतः यह विशोदासप्रकाश ही है।

विष्णुतत्त्व—रघुनन्दन कृत। दे० प्रक० १०२। टी० समुटीका, मयुरानाथ शूल द्वारा।

विष्णुतत्त्व—(या तत्रकीमुदी) देवनाथ द्वारा व०। केवल वैष्णवदृश्य वर्णित है। मित्र, नो० (जिस्ट ६, पृ० ३२)। पाण्डु० दाय सं० १५५१ (१६२१-३० ई०) में उजारी गयी।

विष्णुदीपिका—दामोदर ठक्कुर कृत, बृहस्पदसाहू के छात्रन में संगृहीत। नो० (जिस्ट ५, पृ० २८३)।

विष्णुनिर्णय—दामोदर ठक्कुर कृत, संघामसाहू के

राज्य में संगृहीत। नो० (जिस्ट ६, पृ० ४०)। १५७५ ई० के पूर्व। दे० दामोदर कृत 'विवेक-दीपक'।

विष्णुसंग्रह—सदानन्द द्वारा।

विष्णुसिंहकारिका—विष्णुसिंह द्वारा। उनके कालदीप एवं आद्यदीप का पद्य में संक्षेप।

विष्णुानुष्ठानपद्धति—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिस्ट ३, पृ० १२)।

वीणातत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

वीणातत्त्वप्रकाशिका—रामकिशोर कृत (कैटलॉग, सं० एवं प्राकृत ची०, सं० २२०२)।

वीणानिर्णय।

वीपकलिका—शूलपाणि कृत। यागवल्क्यस्मृति के ऋषय टी०। दे० प्रक० १५।

वीपदान।

वीपदानविधि या कारिका।

वीपमासिका।

वीपभाष्य।

वीपिका—कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न है, यथा—कालनिर्णयवीपिका, आद्यवीपिका आदि।

वीषोत्सवनिर्णय—बडोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ संवत्)।

दुर्गमञ्जन—(या स्मृतिदुर्गमञ्जन) नवद्वीप के बारेन्द्र ब्राह्मण चन्द्रशेखर धर्मि द्वारा। बार अम्बार्या में, तिथि, मास, वारिक कृत्यों के अधिकारी, (यथा दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायश्चित्त पर। धर्म-सम्बन्धी सन्देहों को दूर करता है।

दुर्गातत्त्व—देसिए दुर्गासंवत्तत्त्व।

दुर्गातत्त्व—राघवभट्ट द्वारा।

दुर्गापुराणचरणपद्धति।

दुर्गावस्तितरंगिणी—(या दुर्गासंवत्तत्त्व) मिथिला के नरसिंहदेव की कही गयी है, विद्यापति द्वारा प्रणीत। यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिंह के पुत्र वीरसिंह एवं उसके भाई नैरेन्द्रे (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि

अन्यत्र हरितारायण नाम आया है) की प्रशंसा है (दे० इण्ड० ऐन्टी०, जिल्द १४, पृ० १९३)।
लग० १४३८, कलकत्ता में, सन् १९०९ में प्रका०।
रत्नाकर का उल्लेख है।
दुर्गामक्षिततरंगिणी—माधव वृष्ट।
दुर्गामक्षितप्रकाश—दुर्गासखतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।
दुर्गामक्षितलहरी—रघुसम तीर्थ द्वारा।
दुर्गाबनकल्पतब।
दुर्गाबेनामृतसहस्र—मयुरानाथ शुक्ल द्वारा।
दुर्गाबोत्ताप्तनिरुद्ध—मधुसूदन आचर्यपति द्वारा।
नो० म्यू० (जिल्द १, पृ० ८१)।
दुर्गाबोत्तमोदरी—परमानन्द शर्मा।
दुर्गाबोत्तमोदरी—कालीवरण द्वारा। दो खंडों में, प्रथम में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है।
इसने दुर्गापूजा की कातिक शुक्ल नवमी के दिन माना है। किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है।
दुर्गावर्ण—धर्मप्रद्विती में व०।
दुर्गावर्तीप्रकाश—(समयालोका) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ द्वारा। सात आलोकों में। भर्मदा पर स्थित राज्य के शासक एवं बीरसाहि के पिता दलपति की रानी दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पृ० ४५०) एवं इण्ड० आ० (पृ० ५३९, सं० १९८०)।
द्वैतनिर्णय में शंकरभट्ट द्वारा व० एक निर्णयानुवृत्त, भवनपारिजात एवं भवनरत्न का उल्लेख है।
१४६०-१५५० ई० के बीच। तिमिरी, सकान्ति, मरुमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह दलपति नृसिंहप्रसाद का लेखक है? सात प्रकरण हैं, यथा—समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, बुद्धि, ईश्वराराधन (या पूजा)।
दुर्गास्तवकृत्योदरी—धन्वनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा। सबरसरप्रदीप एवं बर्षरुह्य का उल्लेख है। लेखक कामरूप के राजा की सभा का भविष्य था। लग० १७१५ ई०।
दुर्गास्तवकृत्योदरी—उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव

गजपति के आदेश पर भारतीयभूषण वर्धमान द्वारा।
दुर्गास्तवकृत्य—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।
दुर्गास्तवनिर्णय—गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० २१०)।
दुर्गास्तवनिर्णय—न्यायपथानन द्वारा (नाम नहीं दिया हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु श्रीकैलट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७, पृ० ७)।
दुर्गास्तवपद्धति—दे० 'दुर्गामक्षिततरंगिणी'।
दुर्गास्तवप्रमाण—रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११ सं० ३३७)।
दुर्गास्तवविशेष—शुक्लपाणि द्वारा। दे० प्रक० २५।
दुर्गास्तवविशेष—श्रीनाथ आचार्यब्रह्ममणि द्वारा।
दुष्टरत्नोदयान्तिक—(नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से)।
दुष्टयोगकला।
दुष्टलक्षण।
दुष्टासीय—दुलाल द्वारा।
द्वैतभागीय—नि० सि०, विद्यापारिजात, आचाररत्न (लघुमण्डित) में व०। १६०० ई० के पूर्व।
द्वैतभागीयपूजा।
द्वैतसकलपद्धति—(सकली के सम विष्णु की मूर्ति का विवाह)। नो० म्यू० (१, पृ० १७९)।
द्वैतसकलपद्धति—(या सद्ग्रन्थब्रह्ममणि) मोहनगोपीय अर्जुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा।
श्राद्ध, आरोग्य, मलमास आदि पर विचार निबन्ध।
लेखक के अनुसार कल्पतर्क, कर्क, कल्पदीप, स्मृतिसार, मिताशरा, कृत्यार्णव पर आवृत्त। १३५०-१५०० ई० के बीच। बबोदा (सं० ५५८)।
द्वैतभागीय—नि० सि०, विद्यापारिजात, श्राद्धमण्डल में व० (सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है)।
द्वैतपद्धति—जनन्तदेव के ब्रह्मसूत्र में व०। सम्भवतः अनन्तदीक्षित की महाछापपद्धति।
द्वैतप्रतिष्ठातृ—(या प्रतिष्ठातृ) रघुनन्दन द्वारा।
दे० प्रक० १०२।
द्वैतप्रतिष्ठातृपद्धति।

देवप्रतिष्ठाप्रयोग—गगाधर दीक्षित के पुत्र स्वामसुन्दर द्वारा।

देवप्रतिष्ठाविधि—जीकानेर (पृ० ३८०)।

देवयात्रिकनद्धति—(यजुर्वेदीय) देवयात्रिक कृत (काशी सं० सी० मे प्रका०)।

देवतस्मृति—दे० प्रक० २३; आनन्दाभम द्वारा प्रका० (पृ० ८५-८९)।

देवस्वायम्भोमुखी—बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि धारे)। बड़ोदा (सं० १४६४)।

देवस्यप्रतिष्ठाविधि—रत्नापति द्वारा।

देवीपठिष्या—अहल्याकामधेनु मे व०।

देवीपूजनमास्कर—सम्मुनाथ सिद्धान्तवासीय द्वारा। नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकाल दिया है—‘समु भूमिधिवे शाके निशाचरतिषी नुने’।

देवीपूजापद्धति—वैतन्यगिरि द्वारा।

देशान्तरपुनर्निर्माणम्।

देहसुद्धिमायविधत्त—जीकेष्ट (६७३)।

देवज्ञानिस्तामनि—टीहरानन्द मे व०।

देवज्ञानमेहर—लज्मीधर द्वारा। १५० के ज्योतिस्तत्त्व, मलमासनत्वं मे एव टीहरानन्द तथा नि० सि० मे व०। ज्योतिष-सम्बन्धी ग्रन्थ। १५०० ई० के पूर्व। देवज्ञानतन्त्र—नीलकण्ठ या श्रीपति द्वारा, नि० सि० मे व० (सम्भवतः केवल ज्योतिष-ग्रन्थ)।

दोलयात्रा।

दोलयात्रातत्त्व—(या दोलयात्राप्रमाणतत्त्व) १५० द्वारा। दे० प्रक० १०३। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १९१)।

दोलयात्रामृतविवेक—गुलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

दोलयात्रामुक्त—गारायण लक्ष्मीधर द्वारा।

दोलारोहणपद्धति—विद्यानिवास द्वारा।

द्रव्यमुद्रि—रघुनाथ द्वारा।

द्रव्यमुद्रिरीषिका—नीताम्बर के पुत्र पुष्कोत्तम द्वारा। लेखक ने अपने को ‘श्रीमदल्लमाचार्यचरणान्जदास-दास’ कहा है। नि० सि०, मुद्रिमयूख, दिनकरोद्घोत के उद्धरण हैं। अन्तर्तिथि सं० १७२४ (१६६८ ई०)

एव मृत्युतिथि सं० १७८१ है। सन १९०९ में प्रकाशित।

द्राह्यामन्त्रगृह्यपरिशिष्ट।

द्राह्यामन्त्रगृह्यपूर्वापप्रयोग।

द्राह्यामन्त्रगृह्यसूत्र—देविए खादिगृह्यसूत्र। आनन्दाभम प्रेस (पूना) मे मुद्रित, टीका के साथ। टी० हदस्वन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, धीनिवास द्वारा।

द्राह्यामन्त्रगृह्यसूत्रकारिका—बालागिरीश्वरी द्वारा।

द्राह्यामन्त्रगृह्यसूत्रप्रयोग—विनयानन्दन द्वारा।

द्रोणविस्तारविधि।

द्रोणशास्त्रार्थवृत्ति।

द्रोणशास्त्रपद्य—बड़ोदा (सं० १२२२५)।

द्रोणशास्त्रवेपथ्वान्तरात्मकर।

द्रोणशास्त्रात्मक—(या द्रोणशास्त्राप्रमाणतत्त्व) १५०-नन्दनद्वारा। जगन्नाथपुरी मे विष्णु की १२ भाषाओं या उत्तरों पर।

द्रोणशास्त्राप्रयोग—विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के विषय मे) नो० न्यू० (१, पृ० १९४)।

द्रोणशास्त्रपुनर्निर्माण।

द्रोणशास्त्रार्थविधि।

द्रोणशास्त्रतत्त्व—छ उत्तराशो मे चरपुत्राम द्वारा। कुरुक्षेत्र (३, पृ० ६०)।

द्रोणामोदय।

द्रोणामोदयपद्धति—हृदयपुत्र के ज्येष्ठभ्राता ईशान द्वारा। लग० ११७०-१२०० ई०।

द्रोणार्थिनि।

द्रोणार्थजलाशयोल्लसतप्रमाणदर्शन—मुद्रिधर गुप्त द्वारा।

द्रोणपतिध्यात।

द्रोणतत्त्व—सिद्धान्तपञ्चानन द्वारा।

द्रोणनिर्णय—चन्द्रोदयर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) द्वारा। कलकत्ता सरस्वत कालेज पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ७९)।

द्रोणनिर्णय—नरहरि द्वारा। सद्यमासादिबिवेक मे रत्नापाणि द्वारा उ०। रत्नाकर का उल्लेख है।

द्रोणनिर्णय—वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मयसूदन मिश्र द्वारा।
 टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (शुद्धि०
 भा०, विस् ३, पृ० ४८८)।
 ईतनिर्णय—शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००,
 धर्म-सम्बन्धी सन्देहारमक बावो पर। (दे० एनस्स
 मन्डारकर इन्स्टीट्यूट, विस् ३, भाग २, पृ०
 १७-७२)।
 ईतनिर्णय—दिवनाथ ने चतराज ने अपने पितामह द्वारा
 प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तरार्ध।
 ईतनिर्णयपरिशिष्ट—(या ईतपरिशिष्ट) केचन दिन
 द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में।
 भावों पर। दे० भिन्न, नो० (५, पृ० १८६)।
 ईतनिर्णयपरिशिष्ट—शंकर भट्ट के पुत्र रामीन्दर द्वारा।
 लग० १६००-१६४० ई०।
 ईतनिर्णयकविक्रका—ईतनिर्णयपरिशिष्ट में व०।
 ईतनिर्णयसंग्रह—विद्याभूषण के पुत्र चन्द्रोत्तर वाचस्पति
 द्वारा।
 ईतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह—शंकर भट्ट (जिनके ईतनिर्णय
 का यहाँ संक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठरमज
 मानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०।
 ईतनिर्णयानुत्त—रघुनन्दन के दासकाण्ठस्य में व०।
 ईतनिर्णयविवेक—भावेर के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग०
 १५००।
 ह्वाभुष्यायननिर्णय—(या निर्णयिन्) मैथुन शीतल
 कृष्ण-भुम्बर के पुत्र दिवनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं०
 १५७०८)। दिनकोट्खोव, कौस्तुभ का वर्णन है।
 १६८० ई० के उपरान्त।
 जगज्जयसंग्रह—रघुनन्दन द्वारा त्रिविधत्व में व०।
 जगज्जयविवेक—दे० 'भागविवेक'।
 जनिष्ठासंघक।
 जगुचिद्वारीपिका—नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०।
 जगुचिद्वारिणामि—नरसिंह भट्ट।
 जगुचिद्वारसंग्रह—(शीरविन्तामि) शाङ्गकर द्वारा।
 जगुचिद्वारिता—वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुम्भचन्द्र
 सी० में कलकत्ता से प्रका०।

वर्णकारिका—(लेखक ब्रह्मात्) विभिन्न लेखकों की
 ५०८ कारिकाओं का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ,
 कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख का जल्लेख है, अतः
 १६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर०
 ए० एम०, पृ० २१९, सं० ६९१)।
 वर्णकोश—जिलोन मिश्र द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं
 आङ्गिरसत्व मे व०। व्यवहारपदो, दासभाग, कृष्ण-
 दान आदि का वर्णन है।
 वर्णसंग्रह—भारद्वाज गोत्र के रामरायारमज गोवि-
 न्दराय के पुत्र केचवराज द्वारा। आश्वलायनपूष
 और इनके परिशिष्ट पर आवृत्त। आचार आदि
 पर कई किरणों में विभक्त। बड़ोदा (सं० ५८६०,
 तिथि संवत् १८१०)।
 वर्णतत्त्वकमलाकर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट
 द्वारा। वत, दान, कर्मविपाद, धान्ति, पूर्व, आचार,
 व्यवहार, प्रायश्चित्त, शूद्रधर्म एवं तीर्थ पर १०
 परिच्छेदों में विभक्त। बीकानेर (पृ० ९९)।
 वर्णतत्त्वकलामिथि—नागभस्म के पुत्र पृथ्वीचन्द्र द्वारा।
 इनके विरुद्ध हैं कलिकालकर्णप्रताप, परमवैष्णव।
 १० प्रकाशों में विभक्त, सातवाँ आशीष पर है।
 बड़ोदा (सं० ४००९)।
 वर्णतत्त्वप्रकाश—कूर्पूरधाम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र
 शिव जगुचर द्वारा। १९९८ शक (नागार्करसमू)
 में प्रणीत (प्रयाग में शगा पर प्रतिष्ठान में)। हुत्वा
 (सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी तिथि
 १७४९ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने 'नागा-
 कूरसमूह' दिया है।
 वर्णतत्त्वसंग्रह—महादेव द्वारा।
 वर्णतत्त्वसंक्षिप्तानामि।
 वर्णतत्त्वसंक्षेप—दे० 'गोविन्दानंज' (अर्थात् स्मृति-
 सागर)।
 वर्णवीथ—दिवाकर की आङ्गिरसचन्द्रिका में व०।
 वर्णवीथिका—(या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रोत्तर वाच-
 स्पति द्वारा। वर्ण की विरोधी उक्तियों का समाधान
 पाया जाता है।

धर्मद्वैतनिर्णय—दे० शंकरभट्टरचित 'द्वैतनिर्णय'।

धर्मनिबन्ध—रामकृष्ण पण्डित द्वारा।

धर्मनिबन्धन।

धर्मनिर्णय—कृष्णताताचार्य द्वारा।

धर्मपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

धर्मपरीक्षा—मञ्जरदास द्वारा।

धर्मप्रकाश—माधव द्वारा। ब० का० (सं० २२१, १८८६-९२)। समयालोक अपात् चैन एव अन्य मासों के दत्तों पर। माघवीर्य, बाघस्वपति मिथ, पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के उपरान्त।

धर्मप्रकाश—(या सर्वधर्मप्रकाश) नारायण भट्ट एवं पार्वती के पुत्र शङ्करभट्ट द्वारा। १९वीं शती का उत्तरार्ध। मेघातिथि, अपराह्न, विज्ञानेश्वर, स्मृत्यर्थ-सार, कालादय, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिंह एवं त्रिस्वामीसेतु का अनुसरण है। लेखक की शास्त्र-दीपिका का भी उल्लेख है। इसके सरकार खम्बी भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (१, पृ० ४८२, सं० १५६४)।

धर्मप्रदीप—(या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचसङ्ग), शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक), रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व), कालादय आदि द्वारा व०।

धर्मप्रदीप—गंगामठ द्वारा।

धर्मप्रदीप—पनञ्जय द्वारा। नो० मू० (२, पृ० ४६) (केवल गीत पर)।

धर्मप्रदीप—वर्षमान द्वारा।

धर्मप्रदीप—मीर द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० ई० के मध्य में।

धर्मप्रदीपिका—अभिनवपञ्चीति पर। बेंकटेश के पुत्र शुभहृत् द्वारा।

धर्मप्रवृत्ति—नारायण भट्ट द्वारा। शंकरभट्ट (द्वैतनिर्णय), नन्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं व्यवहारमयूख द्वारा रचित। आत्मिक, दौर्घ, गर्भाधान एवं अयस्कसकारों, गोत्रनिर्णय, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायश्चित्त, तिथि-निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है। माघवीर्य काल-

निर्णय, मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, महर्षि, अनन्ताचार्य, कालादय, नारायणभट्ट (आश्वलायन पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (आद्यकल्पलता) द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं० १५६०), तिथि सं० १६५९ (१६०२३) अतः १४००-१६०० के बीच। दे० प्रक० १०३।

धर्मप्रश्न—(आपस्तम्बीय) आपस्तम्बधर्मसूत्र का एक अंश।

धर्मविन्दु।

धर्मबोधन।

धर्मभाष्य—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (१, २, ७४७) द्वारा व०।

धर्मधर्मनिर्णय—बडोदा (सं० ११८२१)।

धर्मरत्न—जीमूतबाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल-विवेक एवं दायभाग अतः हैं।

धर्मरत्न—भट्टारकभट्ट के पुत्र भैरवभट्ट द्वारा। आत्मिक और अन्य विषयों पर दीक्षितियों में विभक्त।

धर्मरत्नाकर—रामेश्वर भट्ट द्वारा। धर्मस्वरूप, तिथि-भासलक्षण प्रतिपदादिविहितकृत्य विधान, उपवास, युगादिनिरूपण, सकाति, अद्भुत, आशौच, श्राद्ध, वेदाभ्यास, अनभ्यास आदि पर।

धर्मविभूति—मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्-निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायश्चित्तमयूख में व०। मदनपा० (पृ० ७५३) में प्रायश्चित्त पर एवं धर्म-वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और उपर्युक्त 'धर्मभाष्य' ही है।

धर्मविवेक—चन्द्रोत्तर द्वारा। मीमांसा के ग्यायी की व्याख्या है।

धर्मविवेक—दाधोदर एवं हीरा के पुत्र तथा मीम के पीत विश्वकर्मा द्वारा। आठ काण्डों में उपवास एवं उत्सवों पर। बालमाधव, मदनरत्न, हेमाद्रिसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०-१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्तार के लिए अलवर (उद्धरण ३२०)। पाण्डु० की तिथि सं० १५८३ है।

धर्मविवेचन—रामदास के पुत्र रामसुबह्मण्य शास्त्री द्वारा।

धर्मशास्त्रकारिका।

धर्मशास्त्रनिबन्ध—फकीरचन्द्र द्वारा।

धर्मशास्त्रसंग्रह—आद्य पर स्मृति-यचनों का संग्रह।

बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१९, स० ६९२)।

धर्मशास्त्रसंग्रह—मदनपत्र एव लक्ष्मी के पुत्र बालधर्म-पापगुप्ते द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८)। दे० प्र० १११। लग० १८०० ई०।

धर्मशास्त्रसंक्षेप—मट्टोजि। १६००-१६५० ई०।

धर्मशास्त्रसुप्रतिनिधि—दिवाकरचरण। १६८६ ई० में प्रणीत। दे० 'भाचारार्क'।

धर्मसंहिता—(या धर्मस्मृति) जीमूत० के बालविवेक में व०।

धर्मसंग्रह—नारायणचर्म द्वारा।

धर्मसंग्रह—हरिचन्द्र द्वारा।

धर्मसंग्रहपापीषिका—आनन्द द्वारा।

धर्मसार—मुक्तीसप्तम द्वारा। पाण्डु० पा० स० १६०७ में उतारी गयी, ह० प्र०, पृ० १५।

धर्मसार—प्रभाकर द्वारा। आचारमयूत द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व।

धर्मसारसमुच्चय—यह 'चतुर्विंशतिस्मृतिधर्मसारसमुच्चय' ही है।

धर्मसारसुप्रतिनिधि—दिवाकर काल की आह्निकचन्द्रिका एवं मट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत की टी० में व०। दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २१६)।

धर्मसिन्धु—(या धर्मसिन्धुसार) काशीनाथ (उर्फ बाबा पाप्ये) द्वारा। दे० प्र० ११२।

धर्मसिन्धु—मणिराम द्वारा।

धर्मसुबोधिनी—नारायण द्वारा। विशानेश्वर, भाष्य एवं मदनरत्न द्वारा कणित।

धर्मसुतु—(व्यवहार पर) पराशरभोज के तिर्यक द्वारा। विशानेश्वर उ० है।

धर्मसुतु—रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्थ।

धर्मनुबन्धिसंक्षेप—कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम पण्डित द्वारा।

धर्मपरिचयबोधिनी—इन्द्रपति कुरुर के पुत्र प्रेमनिधि ठकुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि-मती का वासी था, किन्तु उसने स० १४१० (१३५३-५४ ई०) में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया। आह्निक, पूजा, आद्य, भाषीच, मुद्रि, विवाह, धार्मिक दानों, आपदाओं, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायश्चित्त, कर्मविपाक, सर्वसाधारण के कर्तव्य पर १२ अध्यायों में। दे० नो० (जिल्द ६, पृ० १८-२०)। मद्रा-महोपाध्याय चक्रवर्ती (वे० ए० एम्० बी०, १९१५ ई०, पृ० ३९३-३९३) के मत से स० १४१० तक है, क्योंकि मिथिला में विक्रम स० प्रचलित नहीं था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है।

धर्मपरिचयवृत्त।

धर्माध्यक्ष—रामचन्द्र द्वारा।

धर्माभूत—तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्णमान द्वारा व०। सम्भवत यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर मकैत मान है।

धर्माभूतमहोदधि—अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

धर्मानुबोधि—यह अनुपविलास ही है।

धर्माध्यक्ष—काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० बीकानेर, पृ० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० १६८१ ई० की है।

धवलनिबन्ध—नारायण की अत्युपेष्टिपद्धति में, रघुमन्दन द्वारा तथा निर्णयामृत में व०।

धवलसंग्रह—जीमूत० के कालविवेक एवं गराशर के कालसार में व०। सम्भवत धवलनिबन्ध एवं धवलसंग्रह दोनों एक ही हैं।

धान्याधलाविधानतत्त्व—नो० न्यू० (२, पृ० ८८)।

धर्मोद्धार—पूर्वकमलाकर से।

नक्तकालनिर्णय।

नक्षत्रयोगदान।

नक्षत्रविधान।

मन्त्रशास्त्र—बीषायन द्वारा। ४० का० (सं० १७, १८८२-८३)।

मध्यमणिनासिका।

मयकण्डिकायाश्चसूत्र—(या आदिकल्पसूत्र, छां० कात्यायन परिशिष्ट) दे० 'आदिकल्प'। टी० कर्क द्वारा। टी० आदिकाशिका, विष्णुमिश्र के पुत्र कृष्णमिश्र द्वारा। सन् १४४८-४९ में प्रणीत। टी० आदिकल्पसूत्रपद्धति, अनन्तदेवकृत।

मयप्रहरान।

मयप्रहण्ट—वसिष्ठ का कहा गया है।

मयप्रहमन्त्र—बड़ोदा (सं० २२७९)।

मयप्रहसाम्ति—दे० 'वासिष्ठी'।

मयप्रहसाम्तिपद्धति—सामदेवियों के लिए, विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा। इष्टि० आ० (पृ० ५७०)। पाण्डु० सं० १८०९ (१७४९ ई०) में।

मयप्रहस्तापना—बी० बी० आर० ए० एस्० (जिस्ट २, पृ० २४३)।

मयप्रहोम।

मयनीतिमिश्र—रामनी द्वारा। क्या यह निबन्धननीति ही है?

मयनृत्तिप्रतिष्ठाविधि।

मयनृत्तिदाम।

मयनृत्तिमाता—प्रह्लादभट्ट द्वारा।

मयनृत्तिहृत्य।

मयनृत्तिनिर्णय—गोपाल व्यास द्वारा।

मयनृत्तिप्रदीप—नन्दपण्डित द्वारा। सरस्वतीमन्त्र (सी० सं० २३) द्वारा प्रका०।

मयनृत्तिदीपिका—बरदराज द्वारा।

मयनृत्तिनिर्णय—गौरीनाथचक्रवर्ती द्वारा। बड़ोदा (सं० १०२१९)।

मयनृत्तिविधि।

मयनृत्तिप्रदीप—त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण में जयराम के शिष्य कृष्णराम द्वारा। आध्यात्मता १८वीं शती के उत्तरार्ध में बंगाल के अमीन्दार के। नो० न्यु० (२, पृ० ९२)।

नागदेवास्तिक—सूक्तमलाकर में व०। १९०० ई० के पूर्व।

नागदेवीय—आचारमनुष्य में व०। यह 'नागदेवास्तिक' ही है ऐसा लगता है।

नागप्रतिष्ठा—बीषायन द्वारा।

नागप्रतिष्ठा—चीनक द्वारा।

नागवसि—चीनक द्वारा।

नागवसिस्तकार।

नागार्जुनीयधर्मशास्त्र—आचार, विशेषतः स्त्री-धर्म पर।

नागार्जुनास्त्याधर्मनिर्णय—मन्वा के पुत्र वर्धमान द्वारा। लग० १५०० ई०।

नाग्वीमुखभाद्रप्रयोग।

नाग्वीखाद्वयनि—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त मन्वी द्वारा। १४वीं शती का पूर्वार्ध।

नारदस्मृति—डा० जॉर्जी द्वारा सम्पादित। टी० असहाय द्वारा, कल्याणभट्ट द्वारा सशोधित। टी० रमानाथ द्वारा।

नारदीय—समयमनुष्य एवं अन्य मनुष्यों में व०। सम्भवतः नारदपुराण।

नारायणचर्चसारस्तवह।

नारायणपद्धति—रघु० के ज्योतिस्त्वत्त्व एवं मलमासत्वत्त्व में व०।

नारायणप्रबोधस्तवह।

नारायणवर्तिपद्धति—दात्म्य द्वारा। बड़ोदा (सं० ११४७७)।

नारायणवर्तिप्रदीप—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

नारायणकट्टी—यह नारायण भट्ट का प्रबोधस्तव एवं अन्येष्टिपद्धति है।

नारायणनिर्णय।

नारायणवृत्ति—आचारमनुष्य में व०। सम्भवतः नारायण द्वारा आध्यात्मनगुप्त पर टी०।

नारायणवृत्ति—अपरार्क द्वारा उ०।

नित्यकर्णपद्धति—बड़ोदा (सं० १०३), तिथि सं० १५४७ (१४९०-१ ई०)।

नित्यकर्णपद्धति—माध्वन्दिनसाक्षा के प्रभाकर नाटक के

पुत्र श्रीपर द्वारा। कारवायन पर आवृत्त। श्रीपर-
पद्धति नाम भी है। ४० का० (स० २२८, १८८६-
९२, नं० ११९, १८८४-८५) तिथि स० १४३४
(१३७७-७८ ई०)।

नित्यकर्मप्रकाशिका—कुननिधि द्वारा।

नित्यकर्मलता—धर्मेश्वर के पुत्र धीरेन्द्रचकीभूषण द्वारा।

नित्यहानिनिपट्रति—रामजित् त्रिपाठी द्वारा। महा-
गण्ड उ० है।

नित्यस्नानपद्धति—बान्धव द्वारा (बडोदा, स० ४०११)

नित्याचारपद्धति—गोपालानन्द द्वारा।

नित्याचारपद्धति—गन्धुकर ने पुत्र विद्याधर वाजपेयी
द्वारा (बिस्मि० इण्डि० द्वारा प्रका०)। ब्राह्मसमेध-
घासा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच।

नित्याचारपद्धति—दुरारि के पुत्र एवं बराबर के पीर
एवं विष्णेश्वर ने शिष्य कौरसवश के नरसिंह वाज-
पेयी द्वारा। कानी में आकर असे से, कुल उत्कल
से आया था। कल्पतरु, अर्चनसार, भाषवीय को
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिस्मि०
इण्डि०, पृ० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर
(उत्तराण १२२)।

नित्याहर्त—कालाहर्त (आवित्यमट्टकृत) ने व०।

नित्यलुब्धालपद्धति—बलभद्र द्वारा।

नित्यलुब्धालपद्धति—यशोधर द्वारा (बीकानेर, पृ०
३२२)। ६२ अध्यायों में। शान्तिकर्मी का विवरण
है।

नित्यन्य—सत्सवतीविलास ने व०।

नित्यन्यनवीत—रामजित् द्वारा। सामान्यतियनिर्णय,
व्रतविधेयनिर्णय, उपकारकाल एवं श्राद्धकाल नामक
चार भास्वाहों में विभक्त। अन्तमट्ट, हेमादि,
भाष्य एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित
है। ४० का० (स० १०२, १८८२-८३, पाण्डु०
सं० १६७३ में)। लव० १४००-१६०० ई० के
मध्य में।

नित्यन्यराज—ड० 'समप्रकाश' के अन्तर्गत।

नित्यन्यसिरोमणि—मृसिह द्वारा (बडोदा, स० ४०१२ एवं
१२४

९२१२)। संस्कारों, वार, नश्वर आदि ज्योतिष
के विषयों पर, अनुपनतिधर्म कर्मविधान पर एक
विशाल ग्रन्थ।

नित्यन्यसर्वस्व—श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे०
प्रापचिन्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ नृसिंह-
प्रसाद ने व० है।

नित्यन्यसार—श्रीनाथ के पुत्र वचिष द्वारा। आचार,
व्यवहार एवं प्रायश्चित्त के तीन अध्यायों में एक
विशाल ग्रन्थ। ४० का० (स० १२३, १८८४-८५)
तिथि स० १६३२। धर्मप्रवृत्ति में व०।

नित्यन्यसिद्धांतबोध—गंगाराम द्वारा।

निर्वचनीस्तुम्ब—विश्वेश्वर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं
सत्कारमास्कर ने धरर द्वारा व०।

निर्वचनचिन्ता—नारायण मट्ट के पुत्र धररमट्ट द्वारा।
निर्वचनचिन्तामणि—विदुर के पुत्र, गोभिल भोज के
पुत्र श्री रामबालमदास ने रहने पर, विष्णुगर्ग
महाशक्ति द्वारा। स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर
एक असा है)।

निर्वचनारण्य—सिख ने पुत्र नागवंश द्वारा। आचारमयूख
में उद्धृत आचारप्रदीप के लेखक। १४५० ई० के
पूर्व (अलवर, स० १२५६)।

निर्वचनारण्य।

निर्वचनारण्य—गणेशाचार्य द्वारा (सेन्दूर प्राविशेज कैंड-
लाग, स० २५९९)।

निर्वचनारण्य—तारापति उम्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा।
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यों पर।

निर्वचनीय—नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचाररत्न में व०।

निर्वचनीयक—नरसाराज के तीन पुत्रों में एक एवं मट्ट-
विनायक के शिष्य अचल द्विवेदी द्वारा। ये मूढपुर
के थे और नामरक्षाह्वयों की मंडोह घासा के थे।
इनका विरुद या भाष्यवर्णन। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने
आध्वेदीय महाशक्तिविधान लिखा था। यह ग्रन्थ
श्राद्ध, आशीर्वाद, ब्रह्म, तिथिनिर्णय, उपनयन, विवाह,
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है। इसकी
समाप्ति स० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्वादशी (१५१८

ई०) को हुई। विवरूपविबन्ध, दीपिकाविवरण, निगमामृत, कालादर्श, पुराणसमुच्चय, आचारतिलक के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३)। इसमें मालती-माधव का श्लोक 'मे नाम केचिदिह' है। नड्डियाद में सन १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, नि० सि०, विद्यानपारिजात में व०। १५२० १६०० ई० के बीच।

निर्णयदीपिका—वत्सराज द्वारा। निर्णयसिन्धु एव धाट्टगुप्त में व०। सम्भवत यह अचलवृत्त निर्णय-दीपक ही है।

निर्णयपीयूष—विद्वन्मर के स्मृतिसारोद्धार में व०।

निर्णयप्रकाश।

निर्णयप्रदीपिका—नन्दपण्डित की व्याख्येयत्वता में व०।

निर्णयविन्दु—महादेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। तिथि भी प०।

निर्णयविन्दु—वक्कण द्वारा।

निर्णयमात्सर—नीलकण्ठ द्वारा (शेष्टल प्राविशेष्ट, सं० २६००)।

निर्णयमात्सर—पाम्पु० तिथि सं० १७२५, माघ (१६६९ ई०), पीठसंत, छठी रिपीट (पृ० १० में)।

निर्णयमंजरी—गंगाधर द्वारा।

निर्णयमालाकर—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

निर्णयशिरोरत्न—निर्णयदीपक में एव अनन्त द्वारा स्मृतिकौस्तुभ में व०। १५०० ई० के पूर्व।

निर्णयशैली—नि० सि० में व०।

निर्णयसंग्रह—प्रतापधर द्वारा।

निर्णयसंग्रह—मधुसूदन द्वारा।

निर्णयसमुदाय।

निर्णयसार—सोमनर द्वारा।

निर्णयसार—गोस्वामी द्वारा, सं० प्रा०, सं० २६०२।

निर्णयसार—दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र द्वारा। तिथि, धाढ आदि छ परिच्छेदों में। वि० सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रणीत।

निर्णयसार—भट्टरायण द्वारा। बडोश (सं० ८६७०)। १६१२ ई० के पश्चात् एव १७०० के पूर्व।

निर्णयसार—रामभट्टाचार्य द्वारा।

निर्णयसार—लालमणि द्वारा।

निर्णयसारसंग्रह—बडोश (सं० ४०५)।

निर्णयसिद्धान्त—महादेव (सम्भवत) बालनिर्णयसिद्धान्त के लेखक) द्वारा।

निर्णयसिद्धान्त—रघुराम द्वारा (यह सम्भवत बाल निर्णयसिद्धान्त ही है)।

निर्णयसिन्धु—कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६९८ (१६१२ ई०) में प्रणीत। दे० प्रक० १०६, बी० सं० सी० एव निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न माला या दीपिका (इज्जतुर्द्धाई द्वारा रचित)।

निर्णयानन्द—अहल्याकामधेनु में व०।

निर्णयामृत—अल्लाह (या ठ) नामसूरि (शिद्ध लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार सूर्यसेन की आशा से विरचित। इसमें एकचक्रपुर के बाहुबाणो (बाहुबाणा ?) के राजाजी की सात्तिका को हुई है। आरम्भ में भितासारा, अपरार्क, अर्णव, स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय गुह्यपरिशिष्ट, रामकौतुक, सवत्सरप्रदीप, देवदासीय, रूपनारायणोद, विद्याभट्टपद्धति, विश्वरूपविबन्ध पर ग्रन्थ की निर्मिता की घोषणा की गयी है। कुछ पाण्डु० के बलीय में हेमाद्रि, कालादर्श, चित्तामणि का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पृ० ३४) में एक निर्णयामृत का उल्लेख किया है। यह ग्रन्थ निर्णयदीपक, व्याख्यिकाकीमुर्षी में व० ई०, अर्थात् तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५० के पश्चात् की है। अतः, तिथिनिर्णय, धाढ, इज्जतुर्द्धाई एव आलोच पर चार प्रकरण हैं। बेंकटेश्वर में से प्रका०।

निर्णयामृत—गोपीनारायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा सूर्यसेन के अर्णीय प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाम्पु०, विस्तर २, पृ० ७८)। प्रतीत होता है यह धैलाढ का निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ छन्देह उत्पन्न करते हैं। बीकानेर (पृ० ४२६)।

निर्णयामृत—रामचन्द्र द्वारा। नी० (जिह्वा ११, भूमिका, पृ० ४)।

निर्णयामृत—(पाश्चात्य) रघुनन्दन के बुद्धितत्त्व में व०।

निर्णयार्थ—बालकृष्ण दीक्षित द्वारा।

निर्णयार्थप्रदीप—अहल्याबामधेनु में व०।

निर्णयोद्धार—(तीर्थनिर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा।

नि० हि० एवं स्मृतिरपण का उल्लेख है। अतः

१९५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६),

दे० 'तिथिनिर्णय' (राघवभट्ट)।

निर्णयोद्धारलक्ष्मणमन्दन—यमेश द्वारा (बड़ोदा, स०

५२४७)। राघवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के

विषय में उठाये गये सन्देहों का निवारण।

नीतिरामसागर—कमलाकर द्वारा।

नीतिकल्पतह—शेमेन्द्र द्वारा।

नीतिप्रमितसास्त्र—लक्ष्मीपति द्वारा।

नीतिचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा।

नीतिबीपिका।

नीतिप्रकाश—कुलमुनि द्वारा।

नीतिप्रकाश—वैशम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपर्ट

द्वारा सम्पादित, १८८२)। नीतिप्रकाशिका नाम

भी है। राजधर्मोपदेश, धनुर्वेदविवेक, सङ्गीतसिद्धि,

मुक्तायुधनिरूपण, सेनानयन, सैन्यप्रयोग एवं राज-

व्यापार पर आठ अध्यायों में सप्तशिला में

वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षण।

राजशास्त्र के प्रवर्तकों का उल्लेख है। टी०

सत्त्वविनृति, कौटिल्यगीत के नञ्जुष्ट के पुनर्हीना-

राम द्वारा।

नीतिप्रदीप—बैतालभट्ट का कहा गया है।

नीतिभारजनभाजन—भोजराज को समर्पित (मित्र, नी०,

जिह्वा २, पृ० ३३)।

नीतिमंजरी—आनन्दपुर के मुकुन्दद्विवेदी के तनुज

अत्रिपुत्र लक्ष्मीधरात्मज छाद्विवेदी द्वारा। अष्टकों

(अध्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु-

सार) २०० श्लोक, जिनमें वैदिक उदाहरणों के साथ

नैतिक वचन कहे गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिह्वा

५, पृ० ११६)। तिथिसं० १५५० (१४९४ ई०)।

लेखन-बाल में ये नवयुवक में और वेद को ११

प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक

द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक द्वारा। टी०

देवराज द्वारा।

नीतिमंजरी—शम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक

अंश (बर्नेस, तमोर, पृ० १४१ बी)।

नीतिमयूस—नीलकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर०

घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०)।

नीतिमाला—नारायण द्वारा।

नीतिरत्न—वररत्न का कहा गया है।

नीतिरत्नाकर—गदाधर के पितामह एवं कालसागर के

लेखक कृष्णबृहत्सङ्घित महापात्र द्वारा। रूप०

१४५० ई०।

नीतिरत्नाकर—(या राजनीतिरत्नाकर) बम्बईकर

द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा

प्रका०।

नीतिरत्ना—शेमेन्द्र द्वारा। लेखक की औचित्यविचार-

धर्मा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय

चरण में।

नीतिवाक्यामृत—महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं मेमिदेव

के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा। बम्बई में मानिकचन्द

दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका के साथ

प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अरिषड्वर्ग, विद्याबुद्ध,

आन्वीक्षिकी, नयी, वाता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित,

सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य

(स्वामी आदि), राजरसा, दिवसानुष्ठान, सदाचार,

व्यवहार, विवाद, वाङ्मय, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण

नामक ३२ प्रकरणों में है। ओफेस्ट का का कथन

है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा विराताईनीय में

व० है। टी० अज्ञात, बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि

स्मृतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये

हुए हैं।

नीतिविमल—प्रजराज शुक्ल द्वारा।

नीतिविवेक—कल्याणकर द्वारा।

भौतिशास्त्रसमुच्चय ।

भौतिसमुच्चय ।

भौतिसार—पटकरंर का कहा गया है।

भौतिसार—शुक्राचार्य का कहा गया है।

भौतिसारसंग्रह—मधुसूदन द्वारा।

भौतिसुमावलि—अप्पा बाजपेयी द्वारा।

भौतारजनप्रकाश—जयनारायण तर्बपञ्चानन द्वारा।

भौतवृषोत्सर्ग—अनन्तमठ द्वारा।

भौलोत्सर्गपद्धति।

भौलोद्वाहपद्धति—श्री० मे वृषोत्सर्ग के कृत्य पर।

वृष्टि० आ० (पृ० ५७८, स० १६४८=१५९१-२ ई०)।

भूतनप्रतिष्ठाप्रयोग।

भूतनभूतिप्रतिष्ठा—नारायण भट्ट कृत (आश्वलायनगृह्य-परिशिष्ट पर आधारित)। बड़ोदा (स० ८८७६)।

भूतिहजयन्तीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा।

भूतिहपरिचर्या—नि० सि० एव अनन्त के स्मृतिकोस्तुभ मे व०।

भूतिहपरिचर्या—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव द्वारा (स्टोन, पृ० २२२)।

भूतिहपूजापद्धति—वृन्दावन द्वारा।

भूतिहप्रसाद—वल्लभ के पुत्र दलपतिराज द्वारा। दे० प्र० ९९।

भूतिहाग्निमहोदधि—आचाररत्न मे व०।

भूतिहाग्निपद्धति—ब्रह्मगृहानन्दनाथ द्वारा।

भूमितिरुप्रयोगस्नानकद—जैमिनिधि द्वारा।

भौकादान।

भ्यापदीपिका—अभिनवधर्मभूषणाचार्य द्वारा।

भ्यापरत्नमालिका—(या न्यायमातृका) दे० जीमूत० को भवहारमातृका।

भ्यासपद्धति—त्रिविक्रम द्वारा।

पञ्चकविधान।

पञ्चकविधि—(जब चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक विमी नक्षत्र मे रहता है उस समय मरने पर कृत्य)।

पञ्चकसान्तिविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

पञ्चकालक्रियादीप—वैष्णव धार्मिक पर।

पञ्चक्रोशस्तन्यासाचार।

पञ्चक्रोशमात्रा—शिवनारायणानन्द तीर्थ द्वारा।

पञ्चगव्यभेलनप्रकार।

पञ्चगोडब्राह्मणजाति।

पञ्चशिशच्छोको—भ्राह्मणपद्धति।

पञ्चदशकर्म—(श्रीनकरारिका के अनुसार) १५

मुख्य संस्कारों पर।

पञ्चद्वारविडजाति।

पञ्चमहायज्ञप्रयोग।

पञ्चमात्ममविधि—शंकराचार्य कृत कहा गया है।

परमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, अब कि संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डलु त्याग देता है और बालक या पागल की भाँति भ्रमता रहता है। चो० (जिल्द १०, पृ० ३२९)।

पञ्चमौषतोद्यापन।

पञ्चलक्षणविधि।

पञ्चविधान—सत्कार, अग्निवास, उद्वासन, पचानि-सायन, जलवासविधि पर।

पंचसंस्कार—आठ अप्यायी मे। बड़ोदा (स० १२३५५)।

पचसंस्कारदीपिका—सुरन्द के शिष्य विजयीन्द्रनिधु द्वारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार पञ्चमपद्धति

(ताप पुष्ट तथा नाम मन्त्री गायत्रि पञ्चम। अर्थात् हि पञ्च संस्कारा परमैवाग्न्यहेतव ॥)।

पंचसंस्कारविधि—सभी श्रीविष्णुवा ने लिए।

पंचसूत्रीविधान—अवन्तिहस्तपुत्र मे।

पंचान्नकारिका—अयागचन्द्रना मे व०।

पंचायतनपद्धति—भारद्वाज महादेव ने पुत्र दिवाकर द्वारा (सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन पर)। दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति।

पंचायतनपूजा।

पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति—महादेव ने पुत्र दिवाकर द्वारा सम्भवन यह पंचायतनपद्धति है।

पंचायतनसार—मूर्तदिनचरोद्घोत मे व०।

पण्डितपरितोष—चतुर्वर्गविन्तामणि मे गोविन्दराज का खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व०। दे० प्र० ७६।

पण्डितसर्वस्व—हलायुध कृत। ब्राह्मणसर्वस्व एवं प्रायश्चित्ततरंग मे व०। जीवानन्द (जिल्द १, पृ० ५३१)।

पतितस्यागविधि—दिवाकर द्वारा।

पतितसत्तर्गप्रायश्चित्त—नजीर के राजा मर्फोजी के सहायकान मे पण्डित की परिपद् द्वारा प्रणीत।

हुला (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०)।

पतितसहयमननिषेधनिरासप्रकाश।

पराधर्षिका—दयाराम द्वारा।

परार्थावशं—रामेश्वर भट्ट कृत। निर्णयतिष्ठ एव भूईकमलाकर मे व०।

पद्धतिरत्न—कृष्णनारायण द्वारा (बडोदा, स० २३९३)।

पद्मनाभनिबन्ध।

पद्मप्राप्त—मीमूत० के कालविवेक द्वारा व०।

परभूजातिनिर्णय।

परभूप्रकरण—मीलनथ छुरि द्वारा।

परभूप्रकरण—बाबदेव आटले द्वारा।

परभूप्रकरण—गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०, पृ० २९६)। लग० १७४०-४९ ई०, दिवाजी के पीन शाहूजी के राज्यकाल मे जब मालाजी बाजीराव पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाहू के प्रियपात्र थे। इसमे बाबदेव आटले की कपटी एवं कट्टाड ब्राह्मण कहा गया है।

परमहंसपरिश्रमप्रकाश—विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। यह यथियमंसग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस मे प्रका०)।

परमहंससंन्यासपद्धति।

परमहंससंन्यासपाठ—शंकराचार्य द्वारा। बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४६)।

परमहंससंन्यासविधि।

परदेशवरीशताविधि—(या स्मृतिग्रन्थ) होरिलमिथ द्वारा (बीकानेर, पृ० ४३१)।

परशुरामकारिका—अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम मे व०।

परशुरामप्रकाश—(या निबन्ध) वाराणसी मे धर्मा-

विहारी नारायणपण्डित के पुत्र सखेराय द्वारा। यह दो उल्लासों मे आचार एवं धाद पर है। गीमती पर यमुनापुरी मे समूहीत। शावदीपीय कुलावतस हरिलमिथ के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। आचारार्क एवं स्मृत्यर्थसागर मे व०। माधवीय एवं भदनपाल का इतमे उल्लेख है। १४००-१६०० के बीच।

परशुरामप्रताप—जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ के पुत्र साम्बानी प्रतापराज (सावानी) द्वारा। ये भट्टकर्म के सिध्य एवं निबामशाह के आश्रित थे। इसमे कम-से-कम आश्रिक, जातिविवेक, दान, प्रायश्चित्त, सत्कार, राजनीति एवं धाद का विवेचन है। दे० विश्वामास-सग्रह (ड० का०) २, स० २४३-२४६ एवं बर्गेल (तजीर, पृ० १३१ ए)। एक विवाद ग्रन्थ। बडोदा (स० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड विषय मे मानसीलास के समान है। टी० आश्र-काण्डीसिवा या आश्रदीषवलिका (वीरदेवपण्डित)। हेमाद्रि, कालावर्ष उ० है।

पराशरस्मृति—भागंबराम द्वारा (दे० 'वर्णजातिसूक्त-माला')।

पराशरस्मृति—दे० प्र० ३५ (सात बार प्रका०, बनारस सं० सी० का सम्पादन अस्युत्तम, जीवा०, भाग २, पृ० १-५२)। टी० माधवाचार्य द्वारा, दे० प्र० ९२ (बनारस सं० सी०)। टी० गोविन्द-भट्ट, रघुनन्दन के भलमाससत्त्व मे व० (जीवा०, पृ० ७८७), १५०० ई० के पूर्व। टी० द्विदम्नोहुरा (नृत्तपण्डितकृत), दे० प्र० १०५ (द्वि० आ०, ३, पृ० ३७७, स० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है), बनारस के 'दी पण्डितपत्र' में प्रका०, नो० न्यु०, जिल्द २९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वैद्यनाथ पायगुडे द्वारा, जो नागोजी के सिध्य थे। टी० कामेश्वरयज्वा इत हितधर्म; माधवीय का उल्लेख है। ताडधन पाण्ड० स० ६९५६ (बडोदा)।

परिसंवादिभेद—विल्लपचक .कुल के भवेस के पुत्र वर्षमान द्वारा। लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य,

तक एक काम्यकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं निवृत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, आदि, मधुपर्क, दान, दण आदि पर।

परिशिष्टदीपकलिका—मूलपाणि द्वारा। रघु० के शुद्धितत्त्व मे व०। सम्भवत यह मूलपरिशिष्ट (यथा छन्दोग०) की टी० है।

परिशिष्टप्रस्ताव—रघु० के शुद्धितत्त्व एक एकादशीतत्त्व मे व०। सम्भवत यह छन्दोगपरिशिष्टप्रस्ताव ही है। टी० हिरण्यम्त।

परिशिष्टसप्तह।

परिशोषखण्ड—चतुर्वर्गविन्तामणि का एक अक्ष।

परीक्षातत्त्व—रघु० का दिव्यतत्त्व।

परीक्षापद्धति—वायुदेव कृत। दिव्यो पर। विषयक, यज्ञपार्ष, मित्तसारा, मूलपाणि पर आधारित। १४५० ई० के पश्चात्।

पर्वपुण्य—(पर्वपुण्यविधि) दूर भरणे वाले लोगों का आकृतिदाह।

पर्वपूजाविधि—सग्यास ग्रहण पर।

पर्वकालनिर्णय।

पर्वतद्वानविधि।

पर्वनिर्णय—गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र तथा रामदास (औदीच्य गुजर एव गीठापीठा मनोहर द्वारा सम्मानित) के पुत्र थे। दत्त एव पूर्णिमा के यज्ञों एव आद्यों के उचित कालों पर विवेचन। कालविवेचन, नि० ति०, निर्णयसागर, मदनवेत्तलेख है। स० १७४२ (नेत्राग्नोपिधराचरितसिद्धिमिते श्री-विक्रमांक पके) अर्थात् १९८५-८६ ई०।

पर्वनिर्णय—मुरारि द्वारा।

पर्वनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ राजपेयी द्वारा। १५५०-१९३५ ई० के बीच।

पर्वनिर्णय—धर्मसिन्धु का एक अक्ष।

पर्वसप्तह।

पलवीपुष्पलता—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा।।

विभिन्न प्रकार के माँखों के धार्मिक उपयोग पर ७ अध्याय।

पत्तसव—राजनीति पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर (चण्डेश्वर कृत) मे व०। १३०० ई० के पूर्व। पत्तपीतन—छिपकली गिरने से शकुनों पर।

पत्तपीतनफल।

पत्तपीतनविचार।

पत्तपीतनशान्ति।

पत्तपीतनरटककभासाविशकुन।

पत्तपीतनरटयो कलाकलविचार।

पत्तपीतनरटयो शान्ति।

पत्तपीतनरटविधान।

पवित्ररोगपरिहारप्रयोग।

पवित्रारोपणविधान—श्रावण मे देवता के चतुर्दिग् नव-सूत्र चढ़ाने एव फिर धारण करने का कृत्य।

पद्मपतिवीपिका—शुद्धिकौमुदी (पृ० १०६ एव २१०) मे व०। सम्भवत यह पद्मपति की 'दशकर्मवीपिका' है।

पद्मपतिनिबन्ध—आदिक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) मे व०। हलायुध के भाई पद्मपति की आदपद्धति ही सम्भवत यह है। लग० ११७०-१२०० ई०।

पाकपक्षनिर्णय—(या पाकपक्षपद्धति) धर्मेश्वर (उप० धर्मभट्ट) के पुत्र उमापति (उप० उमाशकर या उमण-भट्ट) के तनुज चन्द्रसेखर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा। १५७५-१९५० ई० के बीच।

पाकपक्षपद्धति—पद्मपति द्वारा।

पाकपक्षप्रयोग—आलङ्कार्य के पुत्र रामभट्ट द्वारा। आपस्तम्बधर्मसूत्र का अनुसरण करता है। इण्ड० आ० (पृ० २९-१००, पाण्ड० तिथि स० १७४९, १९६२-६३ ई०)। १९६०-१७१० ई०।

पाञ्चालजातिविवेक।

पाणिग्रहणारिहृत्यविवेक—मधुरानाथ तर्कवागीश द्वारा। नो० (जिस्ट ९, पृ० २४४) का ध्यान है कि लेखक रघुनाथ हैं, नित्त बालोक्रीन में मधुरानाथ नाम आया है।

पारस्करगृह्यसूत्रिका—(उप० कातीयगृह्यसूत्रप्रयोग-विवृति) शाण्डिल्य गौत्र के सोमेद्वारामत्र महेच्छरि

के पुत्र रेणुकाचार्य द्वारा। स.सं० ११८८ (१२६६ ई०) में प्रणीत (इष्टि० आ०, जिस १, पृ० ६७)।

पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति—कृपादिप्रतिष्ठा पर काम-देव दीक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित)।

पारस्करगृह्यसूत्र—(वातीयगृह्यसूत्र) तीन भागों में (स्टेज़लर द्वारा लिपिबद्ध में, काशी स० सी० एव गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ मुद्रित एवं एस० बी० ई०, जिस २९, द्वारा अनुदित)। टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में मन्वपण्डित द्वारा स०, १५५० ई० के पूर्व। टी० अर्धभास्कर, राधवेन्द्राख्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र द्वारा लिखित एवं उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रवृत्त। टी० खन्वार गणपति, प्रयागमठारमज्ज कोनेट के पुत्र रामचरण द्वारा (चौलम्मा स० सी० द्वारा प्र०), पार सभा में, ये आध्यात्मगोत्रीय और विजयसिंह द्वारा सरक्षित थे, बसिष्ठा नदी पर बिधमण्डलपत्तन में लिखित, कर्क, हरिहर, गदाधर, हलायुध काशिका एवं दीपिका उ० हैं, लेखक ने आद्यगणपति श्री प्रणीत किया, इष्टि० आ० (पृ० ५६२) में आद्यसंग्रह का वर्णन है, लग० १७५० ई०। टी० सज्जनबल्लभा, मेवाडवासी आध्यात्म गीत के बलमद-पुत्र जयराम द्वारा, उबट, कर्क एवं स्मृत्यर्थसार के उल्लेख हैं एवं गदाधर द्वारा स०, अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु० की तिथि स० १६११ अर्थात् १५५५ ई० है, १२००-१४०० ई० के बीच, गुजराती प्रेस एवं चौलम्मा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, कर्क द्वारा, त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा स०, ११०० ई० के पूर्व, गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा, गुज० प्रेस द्वारा मुद्रित। टी० वामन के पुत्र गदाधर द्वारा, कर्क, जयरामभाष्य, भर्तृहरि, यदनपारिजात, हरिहर के नाम वाये हैं, लग० १५०० ई०, काशी स० सी० एवं गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भर्तृहरि द्वारा,

अपराम के भाष्य में स०। टी० वेदमिश्र के पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्यमन्त्रों पर), पाण्डु० (स्टीन प० २५२) की तिथि स० १४३० (१३७३ ई०)। टी० नागीश्वरीदास द्वारा। टी० बासुदेव दीक्षित द्वारा, हरिहर एवं रघु० (यजुर्वेदियादतत्त्व में) द्वारा स०, सभी कृत्यों की पद्धति है, १२५० ई० से पूर्व। टी० कायपयोगी के नागराहाण मृसिह के पुत्र विश्वनाथ द्वारा, विश्वनाथ के भावा अनन्त के पीन लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में सङ्गीत, तिथि १६९२ माघ (१६३५ ई०), कर्क, हरिहर कालनिर्णय प्रदीपिका के उल्लेख हैं, अतः विश्वनाथ की तिथि लग० १५५० ई० है। वैसिण्ड मलवर (उद्धरण ४२), गुज० प्रेस में मुद्रित। टी० हरिदामां द्वारा, प्राय-विशतत्त्व में उल्लिखित (जीवा०, जिस १, पृ० ५३१)। टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० प्रे० एवं काशी स० सी०), कर्क, कल्पतरुकार, रेणु, बासुदेव, विशालेश्वर के उल्लेख हैं, आद्यक्रियाकौमुदी (विन्दानन्दवृत्त) में स०, १२७५ १४०० ई० के बीच, दे० प्रक० ८४, रघु० ने यजुर्वेदियादतत्त्व में हरिदामां एवं हरिहर के नाम लिये हैं (काश्यामनगृह्य की एक व्याख्या में)।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—कामदेव द्वारा।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—भास्कर द्वारा। दे० ऊपर।

पारस्करगृह्यसूत्रपद्धति—बासुदेव द्वारा। वैसिण्ड ऊपर।

पारस्करमन्त्रभाष्य—मुरारि द्वारा। दे० 'पारस्करगृह्यसूत्र' के अन्तर्गत।

पारस्करआद्यसूत्रपुस्तकसंग्रह—उदयशंकर द्वारा (स्टीन, पृ० १७)।

पारिजात—बहुत से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पूर्ण होते हैं, यथा—यदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, विधानपारिजात।

पारिजात—दे० प्रक० ७५।

पारिजात—मानुदत्त द्वारा। बिहार० (जिस १ स० २५७ एवं जे० बी० ओ० बार० एस्०, १९२७, भाग ३-४ पृ० ७)।

पारिवर्त्तलिंगपूजा—बोपायनसूत्र, बृहदसिद्धि, लिंगपुराण पर आयुत। इण्डि० जा० (पृ० ५८५)।

पारिवर्त्तलिंगपूजाविधि—स्टीन कंटलाग (पृ० १५) में दो भिन्न ग्रन्थ।

पार्वणषट्पादप्रयोग—देवभट्ट द्वारा।

पार्वणश्रद्धा—पगोती मन्त्रोत्तर शर्मा के पुत्र रत्न-पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के किन्तु विशेषतः वाक्य आदि पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार।

पार्वणत्रयषाड्विधि—स्टीन (पृ० १५)।

पार्वणप्रयोग—ब्रह्मसिंह का एक अथ

पार्वणभाट्ट—(आश्वलायनीय)। टी० प्रदीप भाष्य, नारायण द्वारा।

पार्वणभाट्टपद्धति।

पार्वणभाट्टप्रयोग—छम्दागो के लिए।

पार्वणभाट्टप्रयोग—देवभट्ट द्वारा वाजसनेयिया के लिए।

पार्वणत्पालीपाकप्रयोग—नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न का एक अथ।

पार्वणाविभाट्टतत्त्व—रघु० का आदित्य देखिए।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—(हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र चन्द्रभट्ट द्वारा।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—विश्वेश्वर भट्ट (उप० गामाभट्ट) द्वारा। बोनाने कंटलाग (१३६)।

पिण्डपितृयज्ञप्रयोग—हरिहर के प्रयोगरत्न से।

पितामहस्मृति—दे० प्र० ४४।

पितृभयिता—अनिहद इत। दे० प्र० ८२। संस्कृत-साहित्यपरिषद् सी०, बलकृष्ण द्वारा प्रका०।

पितृपद्धति—गोपालाचार्य द्वारा। गुलपाणि का उल्लेख है। अतः १४५० ई० के उपरान्त।

पितृभक्ति—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्र० ८९, यजुर्वेद के पाठकों के लिए। टी० मुरारि द्वारा। लग० १५वीं शती के अन्त में।

पितृभक्तितरंगिणी—(उप० आदित्य) वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्र० ९८।

पितृमेघप्रयोग—नारदिकारिका के एक अनुयायी द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)।

पितृमेघभाष्य—(आपस्तम्बीय) गार्ग्य गोपाल द्वारा।

पितृमेघविवरण—रङ्गनाथ द्वारा।

पितृमेघसार—गोपालयज्ञा द्वारा।

पितृमेघसार—रङ्गनाथ के पुत्र वैकटनाथ द्वारा।

पितृमेघसारसुमीविलोचन—(एक टीका) वैदिक सार्वभौम द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त वैकटनाथ ही हैं।

पितृमेघसूत्र—गीतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त-यज्ञा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा।

आपस्तम्बीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)। टी० कर्पदित्वासी द्वारा (कुम्भकोनम् में प्रका०, १९०५ ई०)।

पितृसर्वस्तरिकभाट्टप्रयोग।

पितृहितकरणी—श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। लग० १३०० ई०।

पिष्टपशुसूत्र—टीकाकार शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ११६)।

पिष्टपशुसूत्रममीमांसा—(या पिष्टपशुमीमांसा) विश्वनाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२)। यहाँ में बकुरे के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। पाण्डु० त्रिपि स० १७८५ (१७८२ ई०)।

पिष्टपशुसूत्र—पार्ययोग के टीकाकार शर्मा द्वारा। बड़ोडा (स० २४३६)। सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्टपशुसूत्र ही है। टी० बड़ोडा (पाण्डुलिपि में)।

पिष्टपशुसूत्रन्यास्यापदीपिका—रत्नपाल द्वारा।

पिष्टपशुमीमांसाकारिका—विश्वनाथ के पुत्र नारायण द्वारा।

पुंसवनादिकासन्निधय।

पुण्याहवाचनप्रयोग—गुरुशेखर द्वारा।

पुत्रकर्मदीपिका—राममद द्वारा। बारह प्रकार के पुत्रों के दायधिकारों एवं विषय पर।

पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग—श्रीनरकृष्ण कहा गया है। पीठघन जी छडी रिपोर्ट (स० १२२)।

पुत्रपरिग्रहसंशयोद्घोषपरिच्छेद—स्टीन (पृ० १५)।

पुत्रस्वीकारनिरूपण—यक्ष गोत्र के विश्वेश्वर के पुत्र

रामचन्द्र द्वारा। विश्वेश्वर, चन्द्रिका, कालादयः, वरदराज दे उत्तरेष्ट हैं। १४०० ई० के उपरान्त।
पुनस्तीक्ष्णचिह्नम्।
पुनरीक्षणीयांसा—नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की पत्राक्षरीयांसा ही है। दे० प्रक० १०५।
पुनोत्तिष्ठतिष्ठति।
पुनःसंज्ञा—मूला अंगि की पुनः स्थापना के विषय में।
पुनरुत्पत्ति—प्रथम बार वक्षित भोजन करने पर ब्राह्मण का फिर से उपनयन।
पुनरुत्पत्तिगोत्र—महादेव के पुन विचार कर द्वारा।
पुनर्विद्वान्गोत्रा—बालकृष्ण द्वारा। बड़ोदा (सं० ९०२६)।
पुनर्विवाहविधि।
पुनरुत्पत्तिपुत्री—माधवाचार्य बल के पुन मुकुन्द द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्र—अहोबिल इत, जो ईशानेश्वर एवं नृसिंह के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—गोविन्दानन्द की सर्वकृष्णपुत्री एवं रघुनन्दन के तिपित्त एवं आत्मिकतत्त्व में व०।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—विबुधेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस देवेन्द्राश्रम द्वारा। नो० (जिल्द ७, पृ० १६१)।
 व० का० (सं० ३३, १८९८-९९), सं० १७५३।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—माधव पाठक द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—विबुधेन्द्राश्रम द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—जयचामर के पुन काशीनाथ द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—बन्धेश्वर द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—रामचन्द्र द्वारा।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—रघु० के तिपित्त में उल्लिखित।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—हेमाद्रि, निर्णयामृत, नि० सि०, द्वैत-निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—बंगाल के जमीन्दार बीसल के आश्रय में सं० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में समुहीत।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—गुरुदत्त द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द १, पृ० १८८)।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—गुरुदत्त के पुन हलधुस द्वारा। ७३०

मुन्दर विषयी पर। १४७४ ई० में प्रणीत। दे० ओफेस्ट (पृ० ८४-८७)।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—पराशरमाधवीय, नृसिंहप्रसाद एवं आत्मिक-तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—नवदीप के राधेश्वर के पुत्र राजकुमार धर्मार्थ द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ६२-६५)
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—रामकृष्ण के पुन विष्णुभट्ट काठवेले द्वारा। काल, भस्कर आदि पर एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः हेमाद्रि एवं माधव पर निर्भर। निर्णय० प्रे० एवं आनन्दानन्द प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० १६६६), व० सं० १७०९ (१७८४-५ ई०)।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—गमराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्मानन्द-भारती द्वारा। भस्म, ब्रह्मज्ञ, ब्रह्म-भक्ति के धार्मिक महत्त्व पर ज्ञ से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों वाला एक विशाल ग्रन्थ, असनवी पर्वी के मल्लकी स्थान पर सं० सं० १४७६ में प्रणीत। विद्यारण्य का उत्तरेष्ट एवं गुरुदत्तलोक में व०। दे० बी० बी० आर० ए० ए० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९।
 बिदम्बरम् में मुद्रित, १९०७ ई०।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—कृष्णानन्द सरस्वती के शिष्य रघुनाथ सूरि द्वारा। पुनरुत्पत्तिपुत्रिका, दिव्यतत्त्वविवेक, मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णाश्रमविवेक, भामकीर्तनादि, प्रायश्चित्त, भविकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिपदार्थविवेक पर १५ तरंगों में।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—सायणाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ७१०१ तथा अन्य पाण्ड० के मत से, कुछ के मत से विद्यारण्य द्वारा)। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध जयनाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—दे० पीटर्सन की छठी रिपोर्ट सं० ९५।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—दे० प्रक० ४५।
पुनरुत्पत्तिपुत्रिका—स्मृतिचन्द्रिका एवं माधवाचार्य द्वारा व०।

पुष्टिमागोंवाहिक—यत्नमाचार्य सम्प्रदाय के लिए
चक्राक्ष द्वारा।

पुष्पचिन्तामणि।

पुष्पमाला—वदधर द्वारा। देव-पूजा में प्रयुक्त होने वाले
पुष्पों एवं पतियों पर।

पुष्पसारमुपाविधि—अहल्याकामधेनु में उल्लिखित।

पूजनमालिका—अश्वनीप्रसाद द्वारा।

पूजापद्धति—अनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

पूजापद्धति—(या पद्ममाला) आनन्दतीर्थ के शिष्य
जयतीर्थ द्वारा। बड़ोदा (सं० ८६८५)।

पूजापद्धति—विष्णुभट्ट छत्रवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट
द्वारा। बड़ोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० सं० सं०
१७३५, अर्थात् १८१३-१४ ई० में उ जारी गयी।

पूजापाल—आह्निकचन्द्रिका में उल्लिखित।

पूजाप्रकाश—मित्रमित्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंग)।
दे० प्रक० १०८।

पूजाप्रदीप—गाविन्द द्वारा। रघु० के दीक्षातत्त्व में
उल्लिखित।

पूजाप्रतापर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

पूजाचक्र—रघुञ्जय द्वारा। प्रायश्चित्त पर।

पूतकमलाकर—कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक० १०६।

पूतप्रकाश—अतापनारासिंह (हस्तदेव इत) का एक
प्रकरण।

पूतमाला—रघुनाथ द्वारा।

पूतौद्योत—विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनचर्योद्योत का
एक अंश।

पूजास्तीला—वैष्णवों के लिए स्नान से पूजा तक के
कृत्यों पर।

पुष्पगुहाह।

पुष्पीचन्द्र—सम्भवतः यह पुष्पीचन्द्रोदय ही है।
विद्यानपारिजात में व०।

पुष्पीचन्द्रोदय—हेमाद्रि (चतुर्विंश० ३।१।१८३), द्वैत-
निर्णय (छन्दमट्ट), विद्यानपारिजात, नि० सि०
द्वारा व०। १२५० ई० के पूर्व।

पुष्पीमहोदय—भास्कर गौतम के उपापति-पुत्र भ्रमनिधि

शर्मा (विद्वद 'पन्त') द्वारा। व० का० (सं० १२६,
१८८४-८६), १६५९, अर्थात् १७३७-३८ ई० (नन्द-
पञ्चनूपसमितशाके) में प्रणीत। इसमें अवगारम
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है।

पुष्पोरहस्य—अहल्याकामधेनु में व०।

पद्म्यस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में
उल्लिखित।

पैठोसिस्मृति—दे० प्रक० २४।

पैतृकतिथिनिर्णय—चक्रर द्वारा।

पैतृमेयिक—भरद्वाज गौतम के यत्नभट्ट के पुत्र यत्नायि
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कर्पूरी के अनुसार।
हुत्वा (सं० ५८)।

पैतृमेयिकसूत्र—भास्कराज द्वारा (दो प्रणों में,
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में)।

प्रकाश—बहुत-से ग्रन्थों का विद्वद 'प्रकाश' है, यथा—
सवधर्मप्रकाश (छक्रभट्टकृत), परमुरामप्रकाश,
परिशिष्टप्रकाश।

प्रकाश—दे० प्रक० ७४।

प्रक्रियाञ्जनटीका—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

प्रचेतस्मृति—दे० प्रक० ४६।

प्रजापतिस्मृति—दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्र०
(९०-९८) में मुद्रित।

प्रजापद्धति—राजनीति पर।

प्रजापालन।

प्रणवकल्प—दीनकृष्ण कहा गया है। ओंकार के
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा।

प्रणवकल्प—आनन्दतीर्थ द्वारा।

प्रणवकल्प—(रघुनाथपुराण से) टी० प्रकाश, रामचन्द्र
सरस्वती के शिष्य गंगाधर सरस्वती द्वारा।

प्रणवरूप—वैकटाचार्य द्वारा।

प्रणवरूप—श्रीनिवासाचार्य द्वारा।

प्रणवपरिशिष्ट—रघु० के आह्निकतत्त्व में व०।

प्रणवार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रणवोपासनाविधि—अग्निहोत्रपाठक के पुत्र एवं काशी-
पाठक के पीन गोपीनाथ पाठक द्वारा।

प्रतापनारसिंह—भारद्वाज गोत्रज तोरोनारायण के पुत्र
वर्द्धदेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक
पेठन) में स० सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में
प्रणीत। सत्कार, पूर्व, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति,
वास्तुशान्ति, पाकयम, प्रायश्चित्त, कुण्ड, उत्तरार्ग,
जातिविवेक पर प्रकाशों में विभक्त एक विवाद
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ०
२२२, सं० ७००-७०३)।

प्रतापमार्तण्ड—(या प्रौढप्रतापमार्तण्ड) सूर्यवध
कपिलेश्वरारमज पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज
प्रतापशत्रु गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में।
दे० प्र० १००, नी० (जिस्द १०, पृ० २२२-२२५)।
सप्तमयूष एवं व्याधिमयूष में उल्लिखित।

प्रतापमार्तण्ड—माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप-
शत्रु गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (पृ० ९६)।
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रतापशत्रुनिबन्ध—शक्रमठ द्वारा द्वैतनिर्णय में उल्लि-
खित। सम्भवतः यह प्रतापमार्तण्ड है।

प्रतापाश्व—रत्नाकारामज गगारामपीठ, रामेश्वर के पुत्र
'महाशब्द' उपाधिधारी, चाण्डिस्वामी के विरुद्ध
विरुद्ध द्वारा। उनके पूर्वज के जयसिंहकल्पद्रुम पर
आधृत एवं जयसिंह के पीठ प्रताप के आदेश से
प्रणीत। अलवर (३२८)।

प्रतिग्रहभाषाविज्ञानप्रकार।

प्रतिमादान।

प्रतिमाप्रतिष्ठा—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिमासंग्रह—चण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि-
खित।

प्रतिष्ठाकल्पसूता—वृन्दावन शुक्ल द्वारा।

प्रतिष्ठाकौमुदी—शङ्कर द्वारा।

प्रतिष्ठाकौस्तुभ।

प्रतिष्ठाचिन्तामणि—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठातत्त्व—(या देवप्रतिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन द्वारा।
दे० प्र० १०२।

प्रतिष्ठादर्शन—नारायणारम्भ गोपाल के पुत्र पञ्चनाभ

द्वारा (पाण्डु०, मण्डारकर सप्तह)। त्रिपि स० सं०
१७०६ (१७८४-५ ई०)।

प्रतिष्ठादीपति—अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से।

प्रतिष्ठानिर्णय—गंगाधर द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—अनन्तमठ (जैकें बाबूमठ) द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—रघुसूरि के पुत्र शिविक्रम मठ द्वारा।
नी० (जिस्द ५, पृ० १५७), पाण्डु० म० १७८५ में
उत्तरी गयी।

प्रतिष्ठापद्धति—नीलकण्ठ द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—महेश्वर मठ हर्षे द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—राधाकृष्ण द्वारा।

प्रतिष्ठापद्धति—शक्रमठ द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रकाश—हरिप्रसादशर्मा द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—कमलाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाप्रयोग—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

परपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है।

दे० अलवर (उद्धरण ३३०)।

प्रतिष्ठातत्त्व।

प्रतिष्ठाकल्पद्धति—दिवाकर द्वारा।

प्रतिष्ठाविशेष—उमापति द्वारा।

प्रतिष्ठाविशेष—गूलपाणि द्वारा। दे० प्र० ९५।

प्रतिष्ठासंग्रह।

प्रतिष्ठासमुच्चय—रघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०।

प्रतिष्ठासागर—बल्लालदेन द्वारा। उनके दानसागर में
व०। दे० प्र० ९३।

प्रतिष्ठासार—रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूष में व०।

प्रतिष्ठासारदीपिका—पद्मवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र
पाण्डुरंग टकले द्वारा। स० सं० १७०२ (१७८०-
८१ ई०) में प्रणीत। बरोदा (सं० ३३३)।

प्रतिष्ठासारसंग्रह—हेमाद्रि (दानसंग्रह, पृ० १३४),
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूष द्वारा व०।

प्रतिष्ठेन्दु—नारायण बाटे के पुत्र श्रम्वक द्वारा। बरोदा
(सं० ११०८९ बी)।

प्रतिष्ठाद्योत—(दिनकरोद्योत का अर्थ) दिनकर एवं
उनके पुत्र विश्वेश्वर (वागामठ) द्वारा।

प्रतिस्तरग्रन्थप्रयोग—विवाह एव अन्य उत्तवावसर पर
बल्हई मे सून बौधो मे नियमो पर।

प्रतीगासरा—मितासरा पर नन्दपण्डित की टी०। दे०
प्र० १०५।

प्रत्यपरोहप्रयोग—नारायणमठ के प्रयोगरत्न का अर्थ।

परिगलित्तिनिर्णय—नागदेवज्ञ द्वारा।

प्रदीप—बहुत से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता है,
यथा आचारप्रदीप, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, सवसर-
प्रदीप आदि।

प्रदीप—दे० प्र० ८०।

प्रदीपप्रदानपद्धति—देखिए महाप्रदीप०।

प्रदीपिका—भाग १ के दण्डविदेक में एव सरस्वतीविलास
में व०। १४५० ई० के पूर्व।

प्रदीपार्थिक—विष्णुमठ द्वारा (पुरुषार्थचिन्तामणि से)।

प्रदीपप्रदापद्धति—वासुदेवन्द्र के चिप्प बलमेन्द्र द्वारा।

प्रदीपसार—वर्षक्रियाकौमुदी, आह्निकतत्त्व (रघु०
द्वारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है।

१४५० ई० के पूर्व। टी० व्याख्यान, देवनाम की तन्त्र-
कौमुदी में व०। १५५० ई० के पूर्व। टी० गीर्वाण-
योगीन्द्र द्वारा। टी० ज्ञानस्वरूप द्वारा।

प्रदीपनारविकेक—(या भवसारविकेक) सदायिक के
पुन गंगाधर महाद्वार द्वारा। आठ उल्लासों में।
पाण्डु० त्रिपि स० १८४० (१७८३-४ ई०)। दे०
नो० (जिल्द १०, पृ० १६२)। आह्निक, मगदलूजा,
भागवतधम पर।

प्रदीपप्रामुतासार—तजोर के राजा एकराज (एकोजि)
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य
किया। पूजा एवं नीति में कुछ अर्थ प्राप्त हुए हैं।
बनेल, तजोर कंठ०, (पृ० १४१ बी)।

प्रदीपप्रतिदीपिका—सातादास द्वारा। विज्ञानेश्वर,
चन्द्रिका, हेमाद्रि, मायक, चार्वाक, वैदनायदीक्षित
का उल्लेख है।

प्रदीपप्रतिदर्पण—रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार।

प्रदीपप्रसङ्ग।

प्रदीपप्रतिदिक्विधि।

प्रदीपप्रतिदिक्—प्रभाकर मठ द्वारा।

प्रदीपप्रवर्णन।

प्रदीपप्रवर्णन—नृसिंह या नरसिंह ठाकुर द्वारा। कादार
आदि पर परिच्छेदों में विनिरत।

प्रदीपप्रवर्णन।

प्रदीपप्रवर्णनप्रकाशिका।

प्रदीपप्रवर्णन।

प्रदीपप्रवर्णन—त्रिस्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रदीपप्रवर्णन—(प्रदीपप्रवर्णन) त्रिस्वलीसेतु से।

प्रदीपप्रवर्णन—अनन्तदेव के स्तुतिवर्णन में व०। दि-
स्वलीसेतु का एक अर्थ।

प्रदीपप्रवर्णन—गणेशपाठक द्वारा।

प्रदीपप्रवर्णन—वीररायण द्वारा।

प्रदीपप्रवर्णन—धीतराय के भाई धीनिवास चिप्प
द्वारा।

प्रदीपप्रवर्णन—१८ खण्डों में। पुस्तक से आठ तक।
आपस्तम्बपूजा का अनुसरण है। अष्टमूदन, पञ्चामि-
नारिका, जयन्तकारिका, कपदिकारिका, दधनिर्णय,
वादनकारिका, सुकीर्तिकोषण, स्मृतिरत्नाकर का
उल्लेख है (मद्रास गवर्नमेण्ट स० पाण्डु०, जिल्द ७,
पृ० २७९८, स० ३७१३)।

प्रदीपप्रवर्णन—(रामकल्पद्रुम का भाग) अनन्तमठ
द्वारा।

प्रदीपप्रवर्णन—(मण्डारकर सग्रह में पाण्डु०) स्वरित-
क, पुष्पाहवाचन, ग्रहयज्ञ, स्वाजीपाक, दुष्टरजोदहन-
धानि, गर्भाधान, धीमन्तोन्नयन, यष्टीपूजा, नामकरण,
चौल एवं अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर।

प्रदीपप्रवर्णन—मित्र, नो० (जिल्द ४, पृ० २२)।

प्रदीपप्रवर्णन—रघु० द्वारा व०।

प्रदीपप्रवर्णन—धार्मिक्य योग्य भानुजि के पुत्र रघुनाथ
द्वारा। सामान्य धार्मिक कृत्यों (संस्कारों), परि-
भाषा, स्वरितवाचन ग्रहमन्त्र आदि पर २५ तत्त्वों में
काशी में प्रणीत। त्रिपि स० स० १५७७ (१६९६
ई०) में रचित।

प्रदीपप्रवर्णन—वीररायण द्वारा। बड़ोदा (स० १८०६)।

प्रयोगदर्शन—चाणक्य के पुत्र भारामण द्वारा। श्रुवेद विधि के अनुसार गृह्य इत्थों पर। उज्ज्वला (हरदत्त कृ०), हेमाद्रि, षण्डेस्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त।

प्रदेशवर्णन—नारायण के पुत्र गोपालात्मज वचनाम दीक्षित द्वारा। देवप्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, शिरणपूजा आदि पर।

प्रयोगदर्पण—रमानाय विद्यावाचस्पति द्वारा। गृहस्थों के आहूति का पद। हेमाद्रि को उ० ज्ञाता है।

प्रयोगार्थेण—यथास्वराद्यव्ययः ।

प्रयोगरूपेण—वैदिकमार्गमौल्य द्वारा।

प्रयोगकर्ता—प्रज्ञात। नौ० न्यू० (जिल्द २, पृ० १९०),
अन्त्येष्टि किया एवं आढ पर। स्मृत्यनुसार के सेन्क
पीपर का उ० है।

प्रयोगशील—दयाशर्कर द्वारा (जाखानियनगुप्त के लिए) ।

प्रयोगदीपिका—मञ्चनायाय द्वारा।

प्रयोगदीपिका—रामकृष्ण द्वारा ।

प्रयोगदीपिकादयः ।

प्रयोगश्चरत्न—वातलक्ष्यप्रयोग मे व०।

प्रयोगप्रकृति—गंगाधर द्वारा (वीणापत्नीय)। शिगम्य-
कोविद (पेंजल मन्त्रार्थ के पुत्र) द्वारा, इने
शिगमद्वय कहा जाता है। दमोदर गार्भ द्वारा,
कर्कोषाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आवृत है एक
पारस्करगृह का अनुसरण करता है। इसका नाम
सुत्कारस्पृष्टि भी है। रघुनाथ द्वारा (अनन्त
अमावसि के पुत्र), आवृत्ताधीन। हरिहर द्वारा
(गृह कृत्यों पर) दो काष्ठों से, पारस्करगृह की
टी० से सम्बन्धित।

प्रयोगपद्धति—कार्यायनश्चादिसुत्र से सम्बन्धित ।

प्रयोगपद्धतिसूचोपिनी—शिवराम द्वारा ।

प्रयोगशास्त्राल—नरसिंह दास। इण्डि० भा० (५०
४१५, सं० १३१६)। हेमाद्रि, विचारार्थ, प्रसाद
(जिसे सम्पादक ने नृसिंहप्रसाद माना है) का उल्लेख
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद बिटठल की टी०
'प्रसाद' (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है।

इण्डि० जा० (पृ० १६६) एष मन्त्रारकतरिणोऽयं
(१८८३ ८४, पृ० ५९) इति प्रम ते टो० 'प्रसाद
तया वशावली का उत्पत्ति है।

प्रयोगसारिजात—कोष्ठिन्य गोपीय एव वर्णाटक के
निवासी नृसिंह द्वारा। पाँच भाग हैं—सत्कार,
पाकयज्ञ, साधान, आशुिक, गोप्यनिर्गद पर।
सत्कार का भाग निर्गद पर से मुद्रित (१९१६)।
२५ सत्कार का उ०, आलदीय कर्मदीय, काल-
दीपमाय्य किन्सार कर्मदीय विवाह के विधि-
रत्न, श्रीवर्ण, स्मृतिभास्वर — उक्त है। इत्यादि
एक भाग को व्योमोदना है। १३६० ई० एव
१४३५ ई० के बीच में प्रणीत। सम्मयन यही ग्रन्थ
नृसिंहप्रसाद (दानसार) एव नारायण भट्ट के प्रयोग-
रत्न में व० है। बीकानेर (पृ० ४३९) ने स० १४९५
(१४३८-३९ ई०) पाण्ड० की तिथि है।

प्रयोगपारिजात—देवराजार्थ के पुत्र प्रवरीतम भट्ट द्वारा ।

प्रयोगवारिजात--रघुनाथ काजपेयी द्वारा।

प्रयोगपरिष्कारसारवलि—धर्मप्रवृत्ति मे व०।

प्रयोगप्रदीप—शिवप्रसाद द्वारका ।

प्रयोगजरीसहित—श्रीकण्ठ द्वारा। बगोदा (सं.
१२५५)।

प्रयोगमणि—अभयशूर नारायण के पुत्र केशवमठ द्वारा ।

प्रयोगसूचकतावलि—त्रिभिन्नमूरि (?) तिपिकि द्वारा। ७०
का० पाण्डु० (सं० १७८, १८७१-७२)। विज्ञाने-
स्वर, प्रयोगपारिजात, नृसिंह, आचारमयूख का
उल्लेख है। १९५० ई० के उपरान्त।

अथोपमुक्तावलि—वीरराघव द्वारा ।

प्रयोगस्थ—(धा स्थावर्दानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, पत्रिवाध, प्रायश्चित्त का विवरण है। दण्डि० भा० (जिल्द ३, पृ० ५१५)।

प्रयोगरत्न—(हिरण्यकेशीय) विदनाय के पुत्र अमन्तदेव
 द्वारा। दे० शीटर्सन (पांचवी रिपोर्ट, सं० १२६)।
 सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है।

प्रयोगरत्न—सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आश्वलायनीय) रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० १०३।

प्रयोगरत्न—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्न—(आश्वलायन एवं शौनक के अनुसार) नारायण भट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा चतुर्विंशतिमत् व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० ई० के बीच।

प्रयोगरत्न—भट्टोजि द्वारा। सं० प्रा० (सं० ३१३१)।

प्रयोगरत्न—(स्मार्तप्रयोगरत्न) महादेव वैशाखायन के पुत्र महेश्वर द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी में प्रणीत; स० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की प्रशंसा की गयी है। बड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) तिथि १८४४ स० (१७८७-८)।

प्रयोगरत्न—महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय)।

प्रयोगरत्न—आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा।

प्रयोगरत्न—हरिहर द्वारा।

प्रयोगरत्नमुद्रा—रघुनाथ नवहस्त द्वारा। बी० बी० आर० ए० ए० (जिल्द २, पृ० १८५)।

प्रयोगरत्नमाला—श्रीधरपाद द्वारा।

प्रयोगरत्नमाला—आपदेवभट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, जो विष्णवावन ब्राह्मण थे। विष्णवादिसर्वदेवप्रतिष्ठा पर। नि० सि० का उल्लेख है। १६२०-१७६० के बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्काररत्नमाला भी है।

प्रयोगरत्नमाला—पुष्पगीतम विद्यावाणीय द्वारा।

प्रयोगरत्नसंस्कार—प्रेमनिधि द्वारा।

प्रयोगरत्नसंग्रह—संस्कारमयूख में व०।

प्रयोगरत्नाकर—दे० ऊपर दयाचकरकृत प्रयोगदीप।

प्रयोगरत्नाकर—(मैत्रायणीयों के लिए) यशवन्त भट्ट द्वारा। बड़ोदा (सं० ८१६५)।

प्रयोगरत्नावली—चिदानन्द ब्रह्मोद्धारस्वामी के शिष्य परमानन्द बन द्वारा। सम्प्रवृत्त: शीत कृत्वा पर।

प्रयोगलाघव—महादेव के पुत्र विठ्ठल द्वारा।

प्रयोगसंग्रह—रामनाथ द्वारा।

प्रयोगसागर—नारायण आरठ द्वारा। १६५० ई० के उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है।

प्रयोगसार—विट० एव कीय (जिल्द २, पृ० ९७)। ८ काण्डों में।

प्रयोगसार—नारायण के पुत्र वृष्णदेव स्मार्तवागीश्वर द्वारा। इसे वृत्पतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा जाता है।

प्रयोगसार—(वीधायनीय) केदारस्वामी द्वारा। वैदिक यज्ञा पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०।

प्रयोगसार—(आपस्तम्बीय) श्यामभट्ट द्वारा।

प्रयोगसार—(कारत्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भर्तृहरि, वासुदेव, रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माधव, पद्मनाभ, गदाधर, हरिहर, रामपदति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। शीत सम्प्रवृत्ति विषयों पर विवेचन है।

प्रयोगसार—लक्ष्मीधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह गृह्याग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है।

प्रयोगसार—निजानन्द द्वारा।

प्रयोगसार—गोबुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल-कृष्ण द्वारा।

प्रयोगसार—दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ नागा भट्ट) द्वारा। पुष्पाहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर।

प्रयोगसार—शिवप्रसाद द्वारा।

प्रयोगसारवर्णित—धर्मप्रवृत्ति में उल्लिखित।

प्रयोगसारवीथूच—कुमारस्वामी विष्णु द्वारा। परिभाषा, संस्कार, आहूत, प्रायश्चित्त पर।

प्रयोगसारसमुच्चय।

प्रयोगवर्णित—श्रीदुर्गाशरण के वैद्यनाथ-पुत्र कनकसमाधि द्वारा। यह लेखक की कारिकायञ्जरी पर टी० है।

प्रयोगकाण्ड—(आश्वलायनीय) गोत्रप्रवरनिबन्धकदम्बक में पी० केन्दसारराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००)।

टी० नारायण द्वारा।

प्रवरत्नम्—(आपस्तम्बीय) टी० कर्पादित्वागी द्वारा
(कुम्भकोपम् में १९१४ में एष मैसूर में १९००
ई० में प्रकाश)।

प्रवरत्नम्—(एक प्रश्न में वसानस)।

प्रवरत्नम्—गार्हपत्यविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक
ग्रन्थ। दे० बी० बी० शार० ए० ए० (पृ० २२५,
सं० ७०७)। २५वें श्लोक के पश्चात् का अर्थ नहीं
मिलता।

प्रवरदण्डम्—कमलाकर द्वारा। इष्टे गौत्रप्रवरनिर्णय
भी कहा जाता है। पी० चैतन्यालराव द्वारा सम्पादित
गौत्रप्रवरनिर्णयक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००।

प्रवरदीप—(या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०।

प्रवरदीपिका—हम्पट्टे द्वारा। प्रवरमञ्जरी, स्मृति-
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त।

प्रवरनिर्णय—विश्वनाथ से।

प्रवरनिर्णय—भास्करनिकाशमण्डन द्वारा। कलकत्ता सं०
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पृ० ६९ सं० ९५)।

टी० रामनन्दी द्वारा।

प्रवरनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। गौत्रप्रवरनिर्णय भी
नाम है।

प्रवरनिर्णयवास्यमुपार्णव—विश्वनाथदेव द्वारा।

प्रवरमञ्जरी—दे० गौत्रप्रवरमञ्जरी। नृसिंहप्रसाद में
व०।

प्रवरविचरण—प्रवरदीपिका में उल्लिखित।

प्रवराम्नाय—अधिकांश श्रीलसूत्रों में प्रवर पर एक
प्रकरण है।

प्रवराम्नाय—मानवश्रीत का भाग (बी० बी० शार०
ए० ए०, जिल्द २, पृ० १७७)।

प्रवराम्नाय—अणस्तय का कहा गया है। गौत्रों एवं प्रवरों
पर।

प्रवराम्नाय—लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति द्वारा।
११७०-१२०० ई० के लग०।

प्रवराम्नाय—भृगुदेव लिखित कहा गया है।

प्रवराम्नाय—लोगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन
का ११वाँ परिशिष्ट।

प्रवराम्नाय—विश्वनाथ कवि द्वारा।

प्रवराम्नाय—विष्णुधर्मोत्तर से।

प्रवराम्नाय—स्मृतिदर्पण से।

प्रवत्सुकृत्य—रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर द्वारा। स्तम्भ-
तीर्थ (आधुनिक सम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३
(१६०६-७ ई०)। जीविका के लिए विदेश निर्गत
सांनिक ब्राह्मणों के कर्तव्यों पर।

प्रस्तावपरिभाषा।

प्रस्तावपरिभाषा—मुकुण्डलाल के पुत्र हरिदास द्वारा
गदापराज में वीरसिंह के आश्रय में सं० १६१४
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योति शास्त्र
आदि विषयों पर पद्य में।

प्रज्ञावर्तहिता—(बल्लभमतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न
में व०।

प्राचीन पद्यशीति—(अमिनव पद्यशीति के विरोध में)।
दे० 'पद्यशीति'।

प्रातःकृत्य।

प्रातःपुनर्विधि—नरीतमदास द्वारा (चतुर्थ के अनु-
यायियों के लिए)।

प्रायश्चित्तकवचम्—(या निर्गुण) गोपाल व्यापचानन
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तर्कचानन के
अन्तर्गत का उल्लेख करता है। पी० (जिल्द १०,
पृ० ११९)।

प्रायश्चित्तकवचसत्तरसंग्रह—कारिनाथ मकालिकार
द्वारा। दशुलायि, मदनपारिजात, नव्यद्वैतनिर्णय-
कृष्णशेखर के मत व० हैं। पी० न्यू० (पृ०
२३३-३५)।

प्रायश्चित्तकवचसत्तरसंग्रह—कमलाकर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तकवचसत्तर—कल्पत या एक अर्थ।

प्रायश्चित्तकवच—बैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय
भाग।

प्रायश्चित्तकारिका—गोपाल द्वारा। नीपायनसूत्र पर
आधारीत। रायण के पहले।

प्रायश्चित्तकृत्य—कृष्णराम द्वारा।

प्रायश्चित्तकृत्य—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तसूत्र—गणेशभट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हल्ड (३, पृ० ५६)। श्रौत एवं स्मार्त प्रायश्चित्तो पर। लगभ० १६६०-१७०० ई०।

प्रायश्चित्तकुसुम—रामचन्द्र द्वारा। बृलपाणि के प्रायश्चित्तविवेक पर आधारित। नो० (जिस्ट १०, पृ० १९७)।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उक्त प्रायश्चित्तविवेक) कृष्णदेव द्वारा। गीरीश द्वारा।

प्रायश्चित्तकौमुदी—(उप० प्रायश्चित्तटिप्पणी) रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—रामेश्वर के पुत्र महादेवराज दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि 'काल' है।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—भैरालक्ष के रमापति द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—राधाकान्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तचन्द्रिका—विश्वनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर का प्रायश्चित्तचन्द्रिका में एवं स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तचिन्तामणि—वाचस्पति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८।

प्रायश्चित्तसूत्र—रघुनन्दनद्वारा। दे० प्रक० १०२। जीवादा द्वारा प्रका०। टी० काशीनाथ तर्कालङ्कार द्वारा। कलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० राधा-मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में मुद्रित, १८८९), लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य का अनुयायी एवं अद्वैतवाचक था। टी० आदर्य, मिष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—ब्रह्मदेव ने प्रतापनारायण द्वारा व०। १७०० ई० के पूर्व।

प्रायश्चित्तदीपिका—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—राम द्वारा।

प्रायश्चित्तदीपिका—चैतन्य के पुत्र लोचनाथ द्वारा (उन्ने सकलागमसंग्रह से)।

प्रायश्चित्तदीपिका—वाहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तनिरूपण—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३।

इसे प्रकरण भी कहा गया है।

प्रायश्चित्तनिरूपण—रिपुञ्जय द्वारा। कलकत्ता में बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्णय—गोपाल व्यासवानन द्वारा। रघु० के ग्रन्थ का सार।

प्रायश्चित्तपटल।

प्रायश्चित्तपद्धति—कामदेव द्वारा। पाण्डु० सन् १६६९ में उतारी गयी। ओकरट (२९३ ई०)।

प्रायश्चित्तपद्धति—हेमाद्रि के पुत्र जम्बूनाथ समाधीश्वर द्वारा। चार पटलों में।

प्रायश्चित्तपद्धति—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—गणेशमिश्र महामहोपाध्याय द्वारा।

प्रायश्चित्तपारिजात—रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का उल्लेख है। नो० (जिस्ट ९, पृ० ३००)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—स्टीन (पृ० ९६, ३१०)।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकरण—भवदेव बालबलभीमुख्य द्वारा। दे० प्रक० ७३।

प्रायश्चित्तप्रकरण—रामकृष्ण द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रकाश—बलभद्र के पुत्र प्रद्योतनमहोपाध्याय का।

प्रायश्चित्तप्रदीप—स्मृतिकीर्तुष (तिथि पर) द्वारा उल्लिखित।

प्रायश्चित्तप्रदीप—वैद्यभट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—गोपालसूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० १३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रदीप होता है कि गोपालसूरि बौद्धानुयायी के एक भाष्यकार हैं, जिसका लेखक श्रौतप्रायश्चित्त का अनुसरण करता है।

प्रायश्चित्तप्रदीप—यन्त्रवरा के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ स० (शक) में प्रणीत। बड़ोदा (सं० १४९०)।

प्रायश्चित्तप्रदीप—वैद्यवासीय के शिष्य वरदासीयगंगा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रत्नछेद श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र राजबुडामणि द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—रानधर्मा द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—राहिनीपति द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रदीप—मननाथ के पुत्र शकरमिश्र द्वारा।
ये वर्षमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय एवं तृतीय चरण में।

प्रायश्चित्तप्रदीपिका—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा (यह प्रायश्चित्तसप्तशती ही है)। श्रौतवृत्त्या में प्रायश्चित्ता पर।

प्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोग—इन्द्रभक्त द्वारा। बी० (जिल्द १०, १६४), आद्यपत्रादन पर आधारित।

प्रायश्चित्तप्रयोग—दिवानगर द्वारा। दे० 'समानप्रायश्चित्तप्रयोग'।

प्रायश्चित्तप्रयोग—एलगास्त्री बामलकर द्वारा।

प्रायश्चित्तप्रयोगरत्नमाला—स्मृत्युपसंहार, त्रिनाथ-मण्डन, प्रदीप, वेङ्कटीकार का उ० है।

प्रायश्चित्तमंजरी—महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट की। स्टीन (पृ० ७६) में विरचनकाल शब्द स० १७३६ लिखा है।

प्रायश्चित्तमनोहर—कृष्णमिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा वैश्वमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र।

प्रायश्चित्तमयूख—नीलमण्ड हत। दे० प्रक० १०७। घरपुरे द्वारा प्रका०।

प्रायश्चित्तमार्तण्ड—मार्तण्डमिश्र वृत्त। मित्र, बी० (जिल्द ७, पृ० स० २२५२, एक स० १५४४ अर्थात् १६२२-२३ ई०)।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा (उनके धर्मशास्त्रमुपनिधि या अण)। लेखक के पुत्र ईशनाथ द्वारा अनुक्रमणी।

प्रायश्चित्तमुक्तावली—रामचन्द्र भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्न—बमलाकर भट्ट द्वारा। सूक्ष्ममलाकर में व०।

प्रायश्चित्तरत्नमाला—रामचन्द्र दीक्षित द्वारा।

प्रायश्चित्तरत्नाकर—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तरहस्य—दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में उल्लिखित।

प्रायश्चित्तसारविधि—भवानन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तविधि—अमूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि एवं माधव का उल्लेख है।

प्रायश्चित्तविधि—वसिष्ठस्मृति में।

प्रायश्चित्तविधि—श्रीमन्न कृत बड़ी गयी है।

प्रायश्चित्तनिर्णय—अनन्तदेव कृत।

प्रायश्चित्तनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

प्रायश्चित्तनिर्णय—यशोधर भट्ट द्वारा।

प्रायश्चित्तविशेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० १५।

बडोरा (स० १०८४९, न० १५०१, अर्थात् १४४४-४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० सत्त्वार्य-कौमुदी, वृषपतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० कौमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा। टी० निगूढ-प्रकाशिका, बी० न्यू० (जिल्द २, पृ० ११६)।

प्रायश्चित्तविशेक—श्रीनाथवृत्त। लग० १४७५-१५२५ ई०।

प्रायश्चित्तविशेकोद्घोत—मदनरत्न का एक अंश। दे० प्रक० १४।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप—चिन्तामणिग्यालकारभट्टा-चार्य द्वारा। बी० (जिल्द ४, स० १५८०)। इन्होंने तिथि, व्यवहार उद्वाह, आदि, प्राय पर भी 'संक्षेप' लिखा है। पाण्डु० तिथि एक स० १९११।

प्रायश्चित्तव्यवस्थाग्रह—मोहनचन्द्र द्वारा।

प्रायश्चित्तव्यवस्थासार—अमृतनाथ द्वारा।

प्रायश्चित्तसप्तशती—भास्कर द्वारा। चार प्रकरणों में। नि० सि०, रघुनाथ के प्रायश्चित्तकुसुमल, भाषि-प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व। स० टी० बेंकटेश बाजपेयमाजी द्वारा; पाण्डु० तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्टीन (पृ० ३११)।

प्रायश्चित्तसंज्ञाकारिका—गोपाल स्वामी द्वारा
(बोधावनीय)।

प्रायश्चित्तसंज्ञाकपद्धति—गोविन्द द्वारा।

प्रायश्चित्तसंज्ञेय—विन्तामणि न्यायालङ्कार द्वारा।

सम्भवतः यह उपर्युक्त प्रायश्चित्तग्रन्थस्वरासक्षयही है।

प्रायश्चित्तसंग्रह—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। नो०
न्यु० (१, पृ० २३९)।

प्रायश्चित्तसंग्रह—देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है
कदा के महाराज चेतसिह के लिए लिखित,
१७७०-१७८१ ई०।

प्रायश्चित्तसंग्रह—नारायण भट्ट द्वारा। दलपाणि रघु०,
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है अतः १६०० ई० के
उपरात। प्रायश्चित्त की परिभाषा या दो हुई है—
'पापक्षयमात्रकामनाज यदुक्तिविषय' पापक्षयसाधन-
काम प्रायश्चित्तम्।'

प्रायश्चित्तसंदोष—देवेश्वर के पुत्र सदाशिव द्वारा।

प्रायश्चित्तसमुच्चय—त्रिलोचनशिव द्वारा।

प्रायश्चित्तसमुच्चय—भास्कर द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—ग्यम्बकभट्ट भोलू द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—दलपति द्वारा (नृसिंहमसाद वा अतः)।
द० प्र० १९।

प्रायश्चित्तसार—मट्टोजि दोशित द्वारा। जयसिंह-
कल्याण द्वारा व०।

प्रायश्चित्तसार—श्रीमदाडवा शुक्ल दोशित द्वारा।
प्रतापनारायणसिंह मेव०। दे० नो० शी० आर० ए० एस्०
(पृ० २२४)।

प्रायश्चित्तसार—हरिराम द्वारा।

प्रायश्चित्तसार—मादवेन्द्र विद्याभूषण के स्मृतिसार से।
नो० न्यु० (१, पृ० २४०), पाण्डु० तिथि १६१३
(१६९१ ई०)।

प्रायश्चित्तसारकोमुखी—बनमाली द्वारा। नो० न्यु०
(जिल्द ९, पृ० ५८)।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—आनन्दचन्द्र द्वारा। नो० न्यु०
(जिल्द ३, पृ० १२६)।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—नागोजिभट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०।

प्रायश्चित्तसारसंग्रह—रत्नाकर मिश्र द्वारा।

प्रायश्चित्तसारवसि—बृहन्नारदीयपुराण का एक अंग।

प्रायश्चित्तसुयानिधि—मायण के पुत्र एवं माधवाधर्म
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२।

प्रायश्चित्तसुबोधिनी—श्रीनिवासरामजी द्वारा (आप
स्तम्भीय)।

प्रायश्चित्तसेतु—सदाशिवर द्वारा।

प्रायश्चित्तसाम्प्रदाय—महाराजसहस्रमल्ल क्षीपति के पुत्र
महादेव के निबन्धसबन्ध का तृतीय सम्प्रदाय। इन्डि०
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तानुक्रमिका—चैतनाथ दोशित द्वारा।

प्रायश्चित्तोद्देशर—शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि-
भट्ट द्वारा। दे० प्र० ११०, पाण्डु० (नो०, जिल्द
५, पृ० २३) की तिथि स० १८४८ (१७८१-८२
ई०) है।

प्रायश्चित्तोद्देशरसारसंग्रह—शिवभट्ट एवं सती के पुत्र
नागोजि द्वारा। इन्डि० आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)।

प्रायश्चित्तोद्घोत—दिनकर द्वारा। दिनकरोद्घोत का
अर्थ।

प्रायश्चित्तोद्घोत—मदनसिंह देव द्वारा (मदनरत्न का
अर्थ)। दे० प्र० ९४।

प्रायश्चित्तोद्धार—महादेव के पुत्र दिवाकर ('काल'
उपाधि) द्वारा (इसके अर्थ नाम है स्मार्तप्रायश्चित्त
एवं स्मानिष्कृतिपद्धति)। बड़ोदा (स० १३३४,
१५४३ एवं १६६३)।

प्रायश्चित्तौघसार—अपराधों को घाट लौघकों में बाँटा
गया है—पोर, महापराध, मध्यमीय (क्षान्त्य) एवं
लघु (और इनके प्रायश्चित्त पर)।

प्रासाददीपिका—जटमल्लविलास द्वारा व०। १५००
ई० के पूर्व।

प्रासादप्रतिष्ठा—नृहरि ('पण्डुरपुर' उपाधि) द्वारा।
प्रतिष्ठामयूष एवं मत्स्यपुराण पर आधारित।
महम्मदरसंग्रह में पाण्डु० स० सं० १७१४ में उतारी
गयी। नि० सि० एवं रामबाबूपेयी का उल्लेख है।

प्रासादप्रतिष्ठा—आधुनिक मिश्र द्वारा।

प्रासादप्रतिष्ठावीरिणी—(राजवर्गकीस्तुति वा अंध)
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्र० १०९।

प्रासादविषप्रतिष्ठाविधि—कमलाकर द्वारा। दे० प्र०
१०९।

प्रेतकुर्यानिर्णय।

प्रेतकुर्यानिर्णय—प्रज्ञात।

प्रेतप्रवीणका—गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा।

प्रेतप्रवीण—वृष्णमित्राचार्य द्वारा।

प्रेतमन्त्ररी—दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु० की तिथि
१७७७ ई० है।

प्रेतमन्त्ररी—(या प्रेतपद्धति) चादुमित्र द्वारा।
अलवर (सं० १४०३)।

प्रेतमुक्तिदा—धौमराज द्वारा।

प्रेतभाट्टव्यवस्थाकारिका—स्मार्तवागीश द्वारा।

प्रीडमताम्भमार्तण्ड—(या कालनिर्णयग्रह) प्रतापहरदेव
द्वारा। दे० प्रतापमार्तण्ड।

प्रतिप्रवीण—नृसिंह के प्रयोगपरिणाम में उल्लिखित।
सम्भवतः केवल उपोत्तिष्ठ ग्रन्थ है।

प्रतापप्रियेक।

प्रभुस्मृति—पराशरमाधवीय मे व०।

प्रलदेवाङ्गिक—महामारत से मगूहीत।

प्रहिन्यातसूत्र।

प्रहिन्यातुका।

प्रहिन्यातपूजा।

प्रह्न, धकारिका—नि० सि० मे व०।

प्रह्न, धर्मप्रयोग—(शाकल के अनुसार) नी० (जित्द
१०, पृ० ५)।

प्रह्न, धनुष्टकारिका—शाकलाचार्य द्वारा। दे० बर्नेल,
तर्नोर कॅटलाग (पृ० १४ बी)। यह उपर्युक्त ही है।
समयमूल मे व०।

प्रह्न, धनुष्टपरिनिष्ठ—हेमाद्रि, रघु० एवं नि० सि० मे
उल्लिखित।

प्रह्न, धर्मप्रयोग।

प्रह्न, धर्मप्रयोगमन्त्रविवरण।

प्रह्न, धर्मप्रयोगप्रतिभाष्य।

प्रह्न, धार्मिक—रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के द्वारा।
उसके प्रायश्चित्तरत्न का उ० है।

प्रारदायनस्मृति—प्रायश्चित्तमूल एव नीतिवाक्यामृत
की टी० मे उल्लिखित।

प्रार्हृत्पत्यमूर्तविधान।

प्रार्हृत्पत्यमूर्ति—हेमाद्रि द्वारा व०।

प्रार्हृत्पत्यसंहिता—गर्भाधान, पुनवन, उपनयन एवं अन्य
संस्कारों के मूहनों तथा शकुनो पर। वीरमित्रादय
(एकत्रयकाय, पृ० ३५६) ने गद्य एवं पद्य मे
हार्पिणी के विषय में इसका उद्धरण दिया है।

प्रार्हृत्पत्यपुत्र—यजाद स० सी० मे प्रका०। नीतिसर्वस्व
नाम भी है।

प्रारक्षोपक—आनन्दचन्द्रकृत। प्रायश्चित्त पर ४६
श्लोको मे।

प्रारक्षरनिर्णयसंम्यता।

प्रारक्षमूर्ति—लक्ष्मी देवी द्वारा। आधार, व्यवहार एवं
प्रायश्चित्त पर। वरपुरे द्वारा प्रका०। वरपुरे ने
व्यवहार के अर्थ का अनुवाद दिया है। दे० प्र०
१११।

प्रारक्षोपक—नृसिंहप्रसाद (दानसार) मे व०।

प्रारक्षोपकपद्धति—शास्त्रायनगृहसूत्र पर।

प्रारक्षस्मृति—मिताक्षरा (यास० ३।५८) द्वारा व०।

प्रारक्षिका—रघु० द्वारा उल्लिखित।

प्रारक्षपुत्र—रघुपूराजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र)।

१६८० १६८९ ई०। राजनीति जादि पर। गवर्न-
मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा
प्रका०।

प्रारक्षस्मृति—एक पृ० का (पद्य मे) निबन्ध। उ० का०
पाण्डु० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं स० १४५,
१८९५ १९०२)। धर्म को 'श्रेयोन्मूढयसाधन' कहा
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों,
पञ्चमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हविष्यज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण
नियमों चारों वर्षों, वानप्रस्थ, यति एवं राजधर्म के
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।३।
७४६)। इण्डि० आ० (जित्द ३, पृ० ३८६)।

यह प्रायश्चित्तमूल्य से ३० है। दे० प्रक० २५।
टी० हरिराम द्वारा।

बुधाष्टमी।

बुधाष्टमीव्रतकावर्षिक्यं।

बुधाष्टमीव्रतोद्यात्म—रटीन (पृ० ९६)।

बृहन्नातिविशेष—गोरीनाथ कवि द्वारा। बडोदा (सं० १७०५)।

बृहत्पाराशरस्मृति—जीवानन्द (भाग ३, पृ० ५३३०९)।

बृहत्संहिता—ध्यास द्वारा।

बृहत्सम—आनन्दाश्रम० (पृ० १९-१०७)।

बृहत्सालाकर—बाभनभट्ट द्वारा।

बृहत्सामाजिक—मलमासतत्त्व एवं संस्कारतत्त्व मे रघु० द्वारा व०।

बृहत्सिद्धिस्मृति—मिताक्षरा, भवन०, हलायुधद्वारा उ०।

बृहद्विष्णुस्मृति।

बृहद्व्यास—मिता० द्वारा व०।

बृहत्स्यतिशान्ति—अनन्तदेव इत सत्त्वारकौस्तुभ से।

बृहत्स्यतिस्मृति—दे० प्रक० ३७। जीवा० (भाग १, पृ० ६४४-६५१) एवं आनन्दा० (पृ० १०८-११५)। टी०

हेमाद्रि (परिचयलघु, बाल०, पृ० ३९९) मे व०।

बैजवाप (या पि) गृह्य—मीमांसासूत्र (१।३।११) के तत्रवातिष मे कुमारिलभट्ट० द्वारा व०, यथा—
'आश्वलायनव श्रुत वैजवापि कृता तया।'

बैजवापिस्मृति—अपराक (शुभ मूर्तिना एवं सपिण्डन के विषयक श्लोको मे) द्वारा व०।

बैजवापायन—हेमाद्रि द्वारा व०।

बोपणभट्टीय—इमकीटीका भाष्यमुनि द्वारा लिखित है।

बोपायनगृह्य—मैमूर मे प्रका० (डा० शामदास्त्री द्वारा

सम्पा०), गृह्य के चार प्रश्न, गृह्यभूतपरिभाषा पर दो, गृह्योप पर पाँच, पितृमेघमूत्र पर तीन एवं पितृमेघशेष पर एक प्रश्न। यह बोपायनगृह्योप-

मून (२।६) है, जिसमे पुत्रव्रतिगृह (गोद लेने) पर एवं वचन है जो वक्षिष्ठवर्गमूत्र से बहुत मिलता है।

टी० पूरणव्याख्या, अष्टावकलिखित। टी० भाष्य (शिष्टिभाष्य), हुत्त (२, सं० ६६८)।

बोपायनगृह्यकारिका—कनकसभापति द्वारा।

बोपायनगृह्यपद्धति—केशवस्वामी द्वारा।

बोपायनगृह्यपरिनिष्ठ—हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०।

बोपायनगृह्यप्रयोगभासा—बोण्ड या पाउण्ड के पुत्र राम द्वारा। बल्लवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार का उत्प्रेष है।

बोपायनगृह्यभाष्यसिधत्सूत्र।

बोपायनमतति—गृह्य वर्गों पर।

बोपायनधर्मसूत्र—दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५-४८४) एवं मैसूर व० सं० सी०। टी० पोद्दिन्दस्वामी द्वारा (बह्नी, मैसूर)। टी० अमल, परमेस्वर परि-
याजक द्वारा।

बोपायनमतग्रह।

बोपायनस्मार्तप्रयोग—कनकसभापति द्वारा। हुत्त (रिपोर्ट २ व० ६७२)।

बोपायनस्मृति।

बोपायनशास्त्रिक—विद्यापति द्वारा।

बोपायनीयपरिचिन्ध—रघु० के आश्रितकृत्य द्वारा।

ब्रह्मगर्भस्मृति—मिताक्षरा (भाग० ३।२६८, अपराक एवं स्मृतिव० द्वारा व०)।

ब्रह्मचारिकृतलोपप्रायश्चित्तप्रयोग—बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० २४६)।

ब्रह्मव्रतभाष्य—रघु० के शुद्धितत्व मे व० एवं वसुध द्वारा उ०, अत ११०० के पूर्व। यह शालायनगृह्य पर टी० प्रतीत होनी है।

ब्रह्मप्रकाशिका—(संख्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के पुत्र बनमालिमिश्र द्वारा।

ब्रह्मयजुशिरोरत्न—नरसिंह द्वारा।

ब्रह्मसंस्कारभञ्जरी—नारायण ठक्कुर द्वारा। मुरारि-
भाष्य, उवटभाष्य, पारस्करगृह्यभाष्य मे व०।

ब्रह्मोदनप्रायश्चित्त—बडोदा (सं० ६७८९ डी)।

ब्राह्मणपद्धति।

ब्राह्मणतत्त्व—हलायुध द्वारा। दे० प्रक० ७२।
कल्पता म १८९३ ई० एवं बनारस मे प्रका०।

ब्राह्मण्यस्मृति—मिताक्षरा (भाग० ३।२५७) मे व०।

भक्तिप्रमाण्य—रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु-
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० न्यू० (१, पृ०
२५१)।

भक्तिप्रकाश—आठ उद्योगों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा।

भक्तिमार्गमर्यादा—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिमार्गसंग्रह—बलभक्तप्रदाय के लिए।

भक्तिरत्नाकर—शिवदास के पुत्र द्वारा।

भक्तिरसामृतसिन्धु—सुनातन द्वारा। १४६३ शकसं०

(१५४१-४२ ई०) में प्रणीत। भक्तितजपान्त में
व०। टी० जीवहृत 'दुर्गासंगमनी'।

भक्तिरसार्णव—कृष्णदास द्वारा।

भक्तिरहस्य—मीमनाथ द्वारा।

भक्तिवर्धनी—बलभक्तार्णव द्वारा।

भक्तिविवेक—श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय
के लिए)।

भक्तिहंस—विठ्ठलेश्वर द्वारा।

भक्तिहेतुनिर्णय—विठ्ठलेश्वर। टी० रघुनाथ द्वारा।

भगवत्स्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा
व०।

भगवद्भक्तविधि—रघुनाथ द्वारा।

भगवद्भक्तिनिर्णय—(या भगवद्भक्तिविवेक) आप-
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्र० १०९।

भगवद्भक्तिरत्नावली—विष्णुपुरी द्वारा काशी में
प्रणीत। लेखक मैथिल थे। टी० वान्तिमाला,
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में
प्रणीत। भण्डारकर (सन् १८८०-९१ ई०)।

भगवद्भक्तिरसायन—मधुसूदन सरस्वती द्वारा।

भगवद्भक्तिविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट
द्वारा। २० विलासों में, वर्षणों के लिए। गदाधर
के कालसार में व०। टी० (कलकत्ता में सन् १८४५
में प्रका०)।

भगवन्तभास्कर—(या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा।
१२ मयूखों में विभक्त। दे० प्र० १०७। सम्पूर्ण
प्रका० (बनारस, १८७९-८०)।

भट्टकारिका—नि० सि० में व०।

भरद्वाजस्मृति—दे० प्र० २७। टी० बालभट्ट द्वारा।
भर्तृसहस्रमनविधि।

भल्लाटासंग्रह—नि० सि० (जन्मवृत्तकाल पर) में व०।
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर।

भववैयविबन्ध—प्रायश्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र० ७३।

भस्मकरीयप्रकाश।

भस्मवादावली।

भार्गवविवेक—(धनभागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम-
जित् द्वारा। टी० भित्वादिनी, लेखक द्वारा।
मिताक्षरा पर आधुन।

भारद्वाजनाथ्यभारनयप्रतिषधवाच्य—भारद्वाज एवं
गार्ग्य गाँव वाला न ब्रह्मचर्य नियम पर।

भारद्वाजगृह्य—१६३० अ ३। ५० अ० ४००० मालमन
द्वारा सत्या०। टी० कर्पादिकर्माटी द्वारा। टी० गृह्य-
प्रयोगदृष्टि, भट्टराय द्वारा।

भारद्वाजधाम्नाकसंस्कृतम्।

भारद्वाजसंहिता—दे० भारद्वाजस्मृति।

भारद्वाजस्मृति—इत पर महादेव एवं वेणी के पुत्र
वैशनाथ पायगुटे (नावाजि के शिष्य) की टी० है।
दे० प्र० १११।

भारद्वाजीयभाष्य—त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व०।
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पादिभाष्य है।
हरिहर द्वारा वास्तव्यन्तमूत्रभाष्य में व०।

भार्गवार्थनचन्द्रिका—साधननिर्णय में भट्टाजि द्वारा व०।

भार्गवार्थनवैविध्य—नि० सि० एवं रामजन्मप्रश्न में व०।

भार्गवार्थनवैविधका—भावाजी (या स्वामी) या पताप-
राज द्वारा। अलवर (उत्तराखण्ड ६४८)।

भाविप्रायश्चित्त—(या भाविप्रकाशितप्रायश्चित्तप्र-
रूप) अज्ञात, भाववाच्य द्वारा व०। बी० बी०

आर० ए० एम० (जिस्ट २, पृ० १९७)।
भाष्यार्थसंग्रह—हेमाद्रि (२।१।३६०, जहाँ एक उप-
जाति छन्द में कर्पादि वास्तव्यन्त (८), रम्यादिवान्द्या
(आशीष पर), माधव (कालान्तर में) द्वारा व०।
१०००-१२०० ई० में बी०।

भास्करास्तिक।

मिताक्षर—महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठतीर्थ द्वारा।

यतिधर्म—एक अन्य सन्यासग्रहणापीं लोगों के कर्तव्यों पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २६०)।

भीमपराक्रम—गोविन्दानन्द की पुष्टिकौमुदी में, धाद-
सीस्य (टोडरानन्द) एवं त्रिपित्तस्व में व०। यह
ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है।

भुक्तिदीपिका—ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर।

भुक्तिप्रकरण—कमलानन्द द्वारा।

भुजबलभीम—भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। दूत-
पाणि (धादिविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०।
ज्योतिष-ग्रन्थ।

भूतशुद्धि—श्रीफेस्ट का लिपिखिग कंटलाय (सं०
५३८)।

भूतशुद्धिपाणिग्रन्थप्रतिष्ठा—श्रीफेस्ट (सं० ५३७)।

भूपालहस्त्यसमुच्चय—चण्डेवर के हृदयराजाकर (पृ०
४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज घासेवर का
ग्रन्थ है।

भूपालपद्धति—कुण्डाकृति में व०।

भूपालवस्तु—परशुराम द्वारा। धर्म, ज्योतिष
(फलिता), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश,
नि० सि०, निर्णयदीपक, बालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या
में व०।

भूप्रतिमादान।

भूमुस्मृति—विश्वरूप, श्रीभूतवाहन (कालविवेक),
मिताक्षरा, अपराकं द्वारा व०।

भैरवाचार्यारिजात—रैतसिंह द्वारा।

भैरवाचार्यारिजात—श्रीनिवेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज
के शिष्य श्रीनिवासमठ द्वारा।

भट्टबैजवत्सजडन—धीयर द्वारा।

भक्तप्रकरण—हरिहरण सिद्धान्त द्वारा। आस्तिक,
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४१६) की
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)।

भक्तनिर्णय—केचव रचित के पुत्र गणेश द्वारा। उप-
नयन, विवाह आदि के हस्त्यो पर।

भञ्जरी—बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है,
यथा—गोत्रप्रवरभञ्जरी, स्मृतिभञ्जरी (गोविन्द-
राज द्वारा)।

भठप्रतिष्ठातस्व—रघुनन्दनद्वारा। दे० प्रक० १०२।

भठान्नायादिविचार—चक्राचार्य सम्प्रदाय के प्रमुख
सात भठों के धार्मिक हस्त्यो पर। नो० (जिल्द १०,
२५६) एवं स्टोन (पृ० ३१२)।

भठोत्तर्ग—बमलाकर द्वारा। सं० प्रा० (सं० ३७७-
७२)।

भठोत्तर्ग—माग्निदेव द्वारा (सं० प्रा० (सं० ३७७)।

भगिभञ्जरीगोविनी।

भगवत्कर्तव्यतापूजापद्धति—शिवराम दुबल द्वारा।

भगवत्कुण्डमण्डन—नरसिंहमठ सप्तपि द्वारा। टी० प्रवा-
शिकर (लेखक द्वारा)।

भगवत्कुण्डसिद्धि—वरधर्मा के पुत्र विठ्ठलदीक्षित द्वारा।
सं० सं० १५४१ (१६१९-२० ई०) में कारी में
प्रणीत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी,
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम-
वाजपेयी के उल्लेख हैं।

भगवत्निर्णय—उत्तरार्धमपू में उल्लिखित।

भगवत्प्रकरण।

भगवत्प्राप्तनप्रयोग—धरणीधर के पुत्र द्वारा।

भगवत्कारिका—श्रीफेस्ट (सं० ६४७)।

भगवत्देवतास्थापन—श्रीफेस्ट (सं० ६४८)।

भतपरीक्षा।

भतोद्धार—चक्ररूपिष्ठ द्वारा।

भपुरासेतु—आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति-
कौस्तुभ में व०। दे० प्रक० १०१।

भवनपारिजात—भदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर
मठ द्वारा प्रणीत)। दे० प्रक० ९३।

भवनमहार्णव—दे० 'महार्णव'।

भवनरत्न—(या भदनरत्नप्रदीप) भदनसिंहदेव का
कहा गया है। दे० प्रक० ९४। भलवर (उद्धारण
३३६, सप्तमोद्घोत का)। बड़ोदा (सं० ४०३५,
पुष्टि पर, सं० १५५१, १५५५-५६ ई०); इसमें

लेखक का नाम भट्ट विरवनाथ श्रीमालिपूजर् है।
 मधुपर्कनिर्णय।
 मधुपर्कपट्टि।
 मध्यमागिरसस्मृति—मितः० (याज्ञ० ३।२४३, २४७, २५७, २६०) में व०।
 मध्याह्निक।
 मनुस्मृति—(या मानवधर्मशास्त्र) दे० प्रक० ३१।
 टी० मन्वर्षमुक्तावली, कुल्लूकभट्ट द्वारा, दे० प्रक० ८८, वह वारेन्द्रो (बगाल में राजावाही) के निवासी थे। टी० मन्वाचर्यानुसारिणी, गोविन्दराजभट्ट (बी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०); देखिए प्रक० ७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा, पश्चात्-कालीन लेखक (बी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० मन्वर्षचन्द्रिका, रायबानन्द सरस्वती द्वारा। १४०० ई० के पश्चात् (बी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० मुलबोधिनी, मगिरामदीक्षित (गगाराम के पुत्र) द्वारा (स्टीन, पृ० ९८)। टी० मन्वर्ष-विमृति, वाराणससर्ग द्वारा; ११००-१३०० ई० के बीच (बी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८)। टी० उदयकर द्वारा; वि० १० में व०; १३०० ई० के पूर्व। टी० उपाध्याय द्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी० ऋग्वेद्वारा; मेघातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० वरणीपर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; १५०-१२०० ई० के बीच। टी० भागुरि द्वारा; वि० १० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) मेघातिथि द्वारा, दे० प्र० ६३ (माण्डलिक, मारपुरे द्वारा प्र०)। टी० गङ्गा द्वारा; मेघातिथि में व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (बी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। टी० वचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात (कोई कर्मवीर), द० जाली द्वारा कुछ अक्ष प्रका०।
 मन्त्रकमलाकर—कमलाकर द्वारा।
 मन्त्रकीर्ण—आचारमयूत में उल्लिखित।
 मन्त्रकीर्ण—आचारदिए निपाठी द्वारा, २० पटिच्छेदों में (दातिनाथ), चार काष्ठों में धामवेदगृहसूत्र

के ग्रन्थ व्याख्यायित हैं। पाण्डु० (नो०, जिल्द १०, पृ० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ (१७९५ ई०)।
 मन्त्रतन्त्रप्रकाश—एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।
 मन्त्रप्रकाश—दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०।
 मन्त्रतन्त्रभाष्य—हरदत्त द्वारा। दे० एकाग्निकाष्ठमन्त्र-व्याख्या।
 मन्त्रमुक्तावली—रघु० के शुद्धितत्त्व एवं मलमासतत्त्व में उल्लिखित।
 मन्त्ररत्नवीपिका—अहल्याकामयेनू में व०।
 मन्त्रसारसंग्रह—सदाचारचन्द्रिका में व०।
 मन्त्रसारसंग्रह—शिवराम द्वारा।
 मयूरचित्रक—(या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। बल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०।
 मयूरचित्रक—भट्टगुप्त द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल कैंटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० ४४०४)।
 मरणकर्मपद्धति—यजुर्वेदगृहसूत्र से सम्बन्धित कही गयी है।
 मज्जसामयिकनिर्णय—पुत्तु के समय हट्टय एव प्राय-श्चित्तों के विषय में। बीकानेर कैंटलाग (पृ० ४२०)।
 मरीचिस्मृति—दे० प्रक० ४८।
 मर्यादासिन्धु—पुरुषोत्तम की द्रव्यसुद्धिबीपिका में व०।
 मलमासकार्यकार्यनिर्णय।
 मलमासतत्त्व—(या मलम्लुचतत्त्व) रघुनन्दन द्वारा। जीवात्मन् द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र एव रामकृष्ण के पीन काशीराम भाष्यसहित द्वारा। टी० मयुरनाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन द्वारा। टी० बुन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा।
 मलमासनिश्चयन।
 मलमासनिर्णय—दशपुत्र द्वारा।
 मलमासनिर्णय—भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। बड़ोदा (स० १२८५१)।
 मलमासनिर्णय—नरसिंह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा।

मलमासनिर्णयसंग्रसार—वासुदेव द्वारा।

मलमासपरिहृत्य—भक्तदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा। स० स० १६०३ (१६८१-२ ई०) के।

मलमासविधार—अज्ञान, १५७९ ई० मे प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४१७)। तिथि सम्भवतः १६७९ (१६०० शक) है।

मलमासायमर्षणो—अज्ञात।

मलमासायमर्षणह—गुरुनमाद गर्ना द्वारा। नो० न्यू० (जिन्द १ पृ० २७९)।

महागणपतिपूजापद्धति।

महादाननिर्णय—रावणपनिमिश्री की महायता मे मिथिला राज भैरवदेव द्वारा। पाण्डु० (४० प्र० पृ० १२, ३६ एव १२२) तिथि स० स० ३०० (१५११ ई०)। बसायली यो यो हुई मे—भवन, "ने पुत्र हरिमिह देव, उनके पुत्र भैरवदेव (रूपनारायण) अन्यत्र हरिनारायण)। दे० अलवर (स० १४१३), जहाँ यह ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है।

महादानपद्धति—रूपनारायण द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५५०, तिथि स० स० १४५० अर्थात् १५३० ई० है क्योंकि विद्वत्ति वर्ष ठीक बैठता है) इसे महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति (द्वैतनिगम), कमलाकर (दानममूक्त) ने उल्लिखित किया है।

महादानपद्धति—विश्वेश्वर द्वारा।

महादानव(बसायली)—गंगोली सजीवेश्वर मिश्र के पुत्र रत्नपाणि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का उल्लेख है।

महादानानुक्रमणिका।

महादीपदानविधि।

महादेवपरिषदाप्रयोग—(बीधायनीय) रघुराम तीर्थ के शिष्य सुरेश्वर स्वामी द्वारा। नो० (जिन्द १०, पृ० २३९)।

महादेवीय—निर्णयामृत द्वारा।

महाप्रदीपरत्नपद्धति—नो० न्यू० (१, पृ० २८०)।

महाप्रयोगसार—रघु० द्वारा आङ्गिकृत्य मे उल्लिखित।

महाप्रवरनिर्णय।

महाप्रवरभाष्य—गुरुशेखर द्वारा। गोत्रप्रवरमञ्जरी मे व०।

महाप्रदक्षकमलपद्धति।

महाप्रजपहोमपूजापद्धति।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—दे० हनन्पदुम।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—रत्नमराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा (गायान के अनुसार)। लग० १५१८ ई०।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित (यन्तो-पर्वत उपाधि) द्वारा। नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम महाप्रद्वन्द्यासपद्धति भी है।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—काशीदीक्षित द्वारा। हनन्पदुम मे व०।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—(आरवलायन के अनुसार) नारायण द्वारा।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—(सामवेद के अनुसार) वर्ण के पुत्र परशुराम द्वारा। सूक्तकमलाकर द्वारा व०। १४५९ ई० मे प्रणीत।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—बलभद्र द्वारा।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—गुर्वरदेव के श्रित्यल मे रत्नभट्टात्मज त्रिगलामट्ट के पुत्र मालजित् (मालजी) द्वारा। ग्रन्थ का नाम हठार्चनमञ्जरी एव लेखन का वेदाग्राम भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०। अलवर (स० १४१५)।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—(गोभिलीय) रामचन्द्राचार्य द्वारा। बडोदा (स० १२५०)।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—विष्णुधर्म द्वारा।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—त्रिगलामट्ट के पुत्र वेदाग्राम द्वारा। यह मालजी का ही ग्रन्थ है।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति।

महाप्रद्वन्द्यासपद्धति—(या महाप्रद्वन्द्यासपद्धति) हेमाद्रि (जिन्द ३, भाग १, पृ० १८३, १४४०) एव दलपाणि (शार्ङ्ग-द्विवेद) द्वारा व०। इसे स्मृतिमहाप्रद्वन्द्यास (या प्रमाण भी) कहा गया है। दे० प्रक० ८४।

महार्णव—(कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र माग्धाता
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३।
महार्णव—मोक्ष भट्ट (?) पेदिमट्ट के पुत्र विश्वेश्वरभट्ट
द्वारा। दे० प्रक० ९३ (नो० जिल्द ७ पृ० १२१)।
माग्धाता-लिखित महार्णव ही है।

महार्णवदत्ताहं।

महालयप्रयोग।

महालयआद्यपद्धति।

महाक्षेत्रपूजापद्धति—असंगदानुभूति के शिष्य अवण्डा-
मन्द द्वारा।

महाविष्णुपूजापद्धति—चैतन्यगिरि द्वारा।

महाव्रान्ति—शुद्धि एवं शान्ति के सम्बन्धित कृत्यों पर दो
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में)।

महासिद्धरात्रिनिर्णय—कश्मीर के कृष्णराज द्वारा।

महाष्टवीर्निर्णय।

महिषोदहन।

महिषीधनमग्न।

महेश्वरवर्मनिर्णय।

मांसनिर्णय—दुष्टि द्वारा।

मांसवीथुसक्तता—रामभद्रशिष्य द्वारा (सं० प्रा० कैंटा-
लाग, स० ४१४३)।

मांसभक्षणदीपिका—वेणीराम शावत्रीजी द्वारा।

मांसमीमांसा—रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट
द्वारा। नि० सि० द्वारा व०।

मांसविवेक—भट्ट रामोदर द्वारा। अल्लया गया है कि
मांसार्पण के प्रयोग आजकल निहित नहीं हैं।

मांसविवेक—(या मांसतत्त्वविवेक) विस्वनाथ पञ्चानन
द्वारा। १९३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीप्रबन्धन सी०
में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है।

मायोद्यापन।

माषाब्दस्मृति—जीमूतवाह्य (कालीविवेक), हेमाद्रि,
दानमण्ड द्वारा व०।

मातृगोत्रप्रतिषेध।

मातृगोत्रनिर्णय—नारायण द्वारा।

मातृगोत्रनिर्णय—शुद्धकीर्ति के पुत्र मुद्गसालराम
१२७

लीलासि भास्वर द्वारा (बड़ोदा, स० १४६३)।
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणी में विवाह के लिए मातृगोत्र
वर्जित है।

मातृवत्तप्य—हिरण्यनेमिसूत्र पर टी०। नि० सि० में
व०।

मातृसांस्तरिकषाष्टप्रयोग।

मातृस्थापनाप्रयोग।

मात्राविषयनिर्णय—कोकिल द्वारा।

मादकप्रकाश—(या सवाचारचन्द्रोदय)। दे० 'आचार-
चन्द्रोदय'।

माघवीथकालनिर्णय—दे० माघवहुत 'कालनिर्णय'।

माघवीथभारोद्धार—नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए लिखित,
पराशरमाघवीथ का एक अंश। स्टोन (पृ० १०९)।
लग० १५७५-१६०० ई०।

माघचोत्साह—रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ०
५०९) में व०।

माध्यमिनीयाधारसंग्रहीनिका—पद्मनाभ द्वारा।

मागधगृहपुत्र—(कनियेर द्वारा सम्पा० एवं गायकबाड
ओरिएण्टल सी० में प्रकाशित)। 'पुण्य' नामक दो
भागों में। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य,
गीतम, पराशर, बैजपाप, शबरस्वामी, भद्रकुमार
एवं अन्य भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में
(द्वितीय 'पुण्य') आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा
जब कि १०० वर्ष (संवत् अज्ञात) बीत चुके थे।

मागधगृहपरिस्थि—बी० बी० आर० ए० एस्०
(पृ० २०६, स० ९५७)।

मागधधर्मशास्त्र—देहिण्ड 'अनुस्मृति'।

मानवव्याधिरूप—हेमाद्रि द्वारा व०।

मागसागरीपद्धति—मागसिंह द्वारा। सं० प्रा० (स०
४११६)।

मानसोत्साह—सोमेश्वर कृत। दे० 'अमिलपितार्थ-
भित्तामणि'।

मार्कण्डेयस्मृति—मत्स्यसूत्र (मात्र० ३।१९) एवं स्मृति-
चन्द्रिका द्वारा व०।

मातंगदीपिका—अहत्याकामधेनु मे व०।

मातंगार्चनचन्द्रिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

मासवर्षान्न—चण्डेद्वर ने दानरत्नाकर मे उल्लिखित।

सम्भवत यह भोज ने किसी मत का सकेत मात्र है,
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है।

मासकृत्य।

मासतत्त्वविवेचन—अज्ञात। मासो एवं उनमे किये जाने
वाले उपवासो, भोजो एवं धार्मिक कृत्यो पर।

बीकानेर (पृ० ४२१)।

मासवर्षण।

मासनिर्णय—भट्टोजि द्वारा।

मासमीमांसा—गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा।

चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार
के मासो एवं वर्ष ने प्रत्येक मास मे किये जाने वाले
धार्मिक कृत्यो पर।

मासादिनिर्णय—दुष्टि द्वारा।

मासिकभाद्रनिर्णय—बमलकर के पिता रामकृष्णद्वारा।
नि० सि० मे व०।

मासिकभाद्रपद्धति—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

मासिकभाद्रप्रयोग—(आपस्तम्बीय) रघुनाथ भट्ट
सम्पादक्यपति द्वारा।

मासिकभाद्रमानोपन्यास—मीनी मल्लारिदीक्षित द्वारा।

मिताक्षरा—हर्षवत्तुत गौतमधर्मसूत्र पर टी०। दे०
प्र० ८६।

मिताक्षरा—मधुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०।

मिताक्षरा—विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०।

इसे अनुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्र० ७०।

टी० प्रतिमाक्षरा या प्रतीमाक्षरा, नन्द्यगिष्ठ द्वारा,

दे० प्र० १०५। टी० बालम्भट्टी (उप० लक्ष्मी-

व्याख्या) रत्नमीदेवी द्वारा। दे० प्र० १११,

पीलम्भा सी० मे (व्यवहार) एवं परपुरे द्वारा

(आधार, प्रामादित्त एवं व्यवहार) प्र०। टी०

सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा, दे० प्र० ९३

(व्यवहार, परपुरे द्वारा अनूदित एवं प्र०)।

टी० मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी
द्वारा, पीटर्सन की छठी रिपोर्ट (पृ० ११)। टी०
सिद्धान्तसंग्रह रोषामोहन शर्मा द्वारा। टी० हलायुध
द्वारा। टी० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट ने पुत्र
निर्द्विखसवीपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)।

मिताक्षरासार—(विज्ञानेश्वर ने ग्रन्थ का सारांश)
मयाराम द्वारा।

मिथिलेशास्त्रिक—गंगोली सजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न
राणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छत्रसिंह
के आश्रय मे प्रणीत। सामवेद के अनुसार शौचविधि,
दन्तधावन, स्नान, संध्याविधि, तर्पण, जपमन्त्र, देव-
पूजा, भोजन, मासभक्षण, ब्रह्मसुद्धि, गार्हस्थ्यधर्म
नामक आह्निको पर। नो० (जिल्द ६ पृ० ३०-३२)।
इस ग्रन्थ मे मिथिलेशचरित है जिसमे महेशचक्र
एवं उनवे ९ बराबरो का उल्लेख है और ऐसा आया
है कि महेश को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८)।

मीमांसापुस्तक—चिपति एवं हविमणी के पुत्र इन्द्रपति
द्वारा। एवादशीव्रत, श्राद्ध, उत्सव जैसे धर्मशास्त्रीय
विषयो पर मीमांसा के नियम प्रयुक्त हैं। नो०
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे।
मुनितोत्रप्रकाश—आपाजिभट्ट के पुत्र भास्वर द्वारा।

अयोध्या, मथुरा, भाया आदि सात तीर्थों पर प्रकाश
मे विभक्त। बडोदा, सं० १२३८६। लेखक ने
प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते', अयोध्या के लिए
'अष्टवक्रा मवद्वारा देवाना पूरयोध्या' (तैत्तिरी
यारण्यक) 'वागधरं प्रथमजा' (तै० ब्रा०) एवं
मथुरा, भाया काशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी',
'नृसिंहपूर्वतापनीय' एवं 'रामतापनीय' वैदिक बचन
उद्धृत किये हैं।

मुनितोत्रनामनि—गजपति पुष्पोत्तमदेव द्वारा। जग
शायपुरी की तीर्थयात्रा पर धार्मिक कृत्यो ने विषय
मे। सं० १५०० ई०।

मुष्यसमुत्ति—(बडोदा, ताडपत्र पाण्डु० सं० ११९५०)
गौनादिविधि, दाघ, अचीघ, प्रामादित्त पर।

मुद्राविवरण।

मुनिमतमणिमाला—वामदेव द्वारा।

मुमुर्षुमृतहत्याविषद्विष—शारदादास द्वारा। सुदितत्व
उ० है। नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १५२)।

मुहूर्तकण्ठाभरण।

मुहूर्तकलोन्न—धीतरुदीक्षित द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—मुहूर्तदीपक में महादेव द्वारा व०।
१६५० ई० के पूर्व।

मुहूर्तकल्पद्रुम—वैद्य द्वारा।

मुहूर्तकल्पद्रुम—बृजगर्भ के पुत्र विद्वत्तदीक्षित (कुल्या-
विगाय) द्वारा। सन् १६२८ ई० में प्रणीत। टी०
मजरी, लेखकृत।

मुहूर्तकल्पाकर—दु सभञ्जन द्वारा।

मुहूर्तगणपति—हरिदास के पुत्र गणपति रावल द्वारा।
१६८५ ई० में प्रणीत। टी० सोताराम के पुत्र परममुख
द्वारा। टी० परशुराममिथ द्वारा।

मुहूर्तचक्रवर्ति।

मुहूर्तचक्रकला—हृत्जीभट्ट द्वारा। लग० १६१० ई०।

मुहूर्तचिन्तामणि—अनन्त के पुत्र रामदेव (नीलकण्ठ
के छाट भ्राता) द्वारा। सन १६००-१ ई० में काशी
में प्रणीत। मिहिरवर के सत्कारमयूष में व०।
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अल्कर (उद्धरण,
५४५), जिसे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अल्कर
की ममा के गण्डन थे। इनके पूर्वज विदर्भ के थे।
टी० प्रमिताक्षरा, लेखकृत, बनारस में १८४८ में
मुद्रित। टी० वामदेव। टी० नीलकण्ठ द्वारा।
टी० वायसविद्या। टी० वायसवारा नालकण्ठ के
पुत्र गाविन्द द्वारा १६०३ में प्रणीत, बम्बई में १८७३
ई० में मुद्रित। गाविन्द लेखक का भतीजा था।
टी० पर टी० रघुदेव द्वारा। टी० यदुनाथसूरी।

मुहूर्तचिन्तामणि—वैद्यन भट्ट द्वारा।

मुहूर्तचिन्तामणिसार।

मुहूर्तचिन्तामणिसारिणी।

मुहूर्तचूडामणि—भारद्वाजयोग के श्राकृष्ण देवज के पुत्र
जिव देवज द्वारा।

मुहूर्ततरव—रुमलाकर के पुत्र केशव देवज द्वारा।
सत्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी०
कृषाराम द्वारा। टी० केशव देवज के पुत्र गणरादेवज
द्वारा लग० १५४० ई० में प्रणीत। टी० महादेव
द्वारा, मुहूर्तदीपक में व०।

मुहूर्तवर्षण—मार्तण्डवल्लभा में व०। टी० दीपिका
(मन्त्रास म० पाण्डु० स० १८७०, १८७४)।

मुहूर्तवर्षण—प्रयाग के दक्षिण अत्कपुर के गंगाराम-
रमज जगन्नाथ के पुत्र लालमणि द्वारा। अल्कर
(उद्धरण, ५४४)।

मुहूर्तवर्षण—विद्याभाष्य द्वारा। टी० भावबभट्ट द्वारा।

मुहूर्तदीप—जयानन्द द्वारा।

मुहूर्तदीप—सिखदेवज के एक पुत्र द्वारा।

मुहूर्तदीपक—नामदेव द्वारा।

मुहूर्तदीपक—कादुजि (कान्दुजि ?) के पुत्र महादेव
द्वारा। दे० ऑफेंबट (पृ० ३३६ बी)। टी० लेखक
द्वारा स० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। डोबरा-
मन्द का उल्लेख है।

मुहूर्तदीपक—देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा।

मुहूर्तदीपिका—(नि० सि० के अनुसार) कालविधान
में व०।

मुहूर्तदीपिका—वादरायण का कहा गया है।

मुहूर्तनिर्णय।

मुहूर्तपदवि।

मुहूर्तपरीक्षा—देवराज द्वारा।

मुहूर्तभूषण—(या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा।
ना० (जिल्द ११, भूमिका, पृ० ४)।

मुहूर्तभूषणटीका—रामदत्त द्वारा।

मुहूर्तभैरव—भैरव देवज के पुत्र गंगाधर द्वारा।

मुहूर्तभैरव—टीलदयालु पाठक द्वारा।

मुहूर्तमञ्जरी—यदुनन्दन षण्डित द्वारा। चारगुच्छोप
१०१ श्लोका में। दे० अल्कर (उद्धरण ५४५)।

स० १७२६ (१६७० ई०) में प्रणीत।

मुहूर्तमजरी—हरिनाथयण द्वारा।

मुहूर्तमञ्जरी।

मूर्तमणि—विश्वनाथ द्वारा।

मूर्तमाधवीय—सायण या माधवाचार्य का कहा गया है।

मूर्तमार्तण्ड—केशव द्वारा।

मूर्तमार्तण्ड—अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श०

श० १४९३ के फाल्गुन (१४०० मार्च १५७२ ई०) में देवगिरि के पास १६० श्लोको में। टी० मार्तण्ड-वल्लभा, लेखक द्वारा, बम्बई में १८६१ ई० में प्रकाशित।

मूर्तमाला—शाण्डिल्य गान्धर्व चित्तपावन जातीय शरत् के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन् १८७८ में रत्नगिरि में मुद्रित।

मूर्तमुष्तामणि।

मूर्तमुस्तावली—वार्धनाथ द्वारा।

मूर्तमुस्तावली—देवराम द्वारा।

मूर्तमुस्तावली—भास्कर द्वारा।

मूर्तमुस्तावली—योगीन्द्र द्वारा, अलवर (उत्तर प्रदेश) ५४६)।

मूर्तमुस्तावली—गोपाल के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। १६१८ ई० में प्रणीत।

मूर्तमुस्तावली—श्रीकण्ठ द्वारा।

मूर्तमुस्तावली—श्री हरिभट्ट द्वारा।

मूर्तरचना—दुर्गासहाय द्वारा।

मूर्तरत्न—ज्यातिपराम के पुत्र ईश्वरदास द्वारा।

मूर्तरत्नाकर' नाम भी है।

मूर्तरत्न—गोविन्द द्वारा।

मूर्तरत्न—रघुनाथ द्वारा।

मूर्तरत्न—धिरामणिभट्ट द्वारा।

मूर्तरत्नमाला—श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०।

टी० लेखक द्वारा।

मूर्तरत्नाकर—हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा।

मूर्तराज—विश्वदास द्वारा।

मूर्तराजोपनिषद्।

मूर्तराजप्रणयन।

मूर्तराजविधानसार—बालमाधव म० व०।

मूर्तराजविरण।

मूर्तरत्नसार।

मूर्तरत्नसार—रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर द्वारा।

मूर्तरत्नसार—सिद्धेश्वर के स्वकारमूल में एवं वं० कौ०

मे व०। १६५० ई० के पूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा।

मूर्तरत्नसार—बृह के पुत्र वि० लालधर रघुनाथ द्वारा।

काशी में वं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत।

नो० (जिल्द १, पृ० १०९)।

मूर्तरत्नसार—बनस (तंजीर, पृ० ७९ ए)।

मूर्तरत्नसार—मानुष्य द्वारा।

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—मधुसूदन मिश्र द्वारा। गौरी में मुद्रित।

मूर्तरत्नसार—बृहत्पति द्वारा।

मूर्तरत्नसार—रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित।

मूर्तरत्नसार—मधुसूदन कोविन्द द्वारा। टी० प्रभा, लेखक द्वारा।

मूर्तरत्नसार—नैरव के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० वं० १५५४, माघ १५ (१६३३ ई०)। स्टीन (पृ० ३४३)।

मूर्तरत्नसार—नयराज द्वारा।

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—संस्कृतवाक्यो, गान्धीयाद, त्रिभिन्वयवा,

एकोद्दिष्टकारुण्यवस्था, आद्यव्यवस्था, गोव्यादि-

प्रायश्चित्त, व्यवहारदामादिव्यवस्था, विवाहव्यवस्थादि

पर सप्तम अन्व०। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एवं

नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० १४६-७)।

मूर्तरत्नसार—नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)।

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—जीनक का कहा गया है।

मूर्तरत्नसार—स्टीन (पृ० ९९)।

मूर्तरत्नसार—

मूर्तरत्नसार—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

मूलाविवान्ति।

मूल्याविवरण—गोपालजी (सं० प्रा०, सं० ४३२१)।

मूल्यासंग्रह—(या मूल्याध्याय) बापूवट्ट द्वारा। सव-
त्पिन दान देने में असमयता प्रकट करने पर धन-
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपालभाष्य का
उल्लेख है। पाण्डु० तिलिप धन १७५६ है, ना०
(जिन्द १०, पृ० २३८)।

मूल्याध्याय—(कुल ५१। दलोर में) बास्यायन दत्त
माना गया है। याप एक अथ्य सम्पत्ति के दान के
स्थान पर पन देने में विषय में। दे० बों० बी०
आर० ए० एम्० (जिन्द २, पृ० १७१)। टी०
कामदेवदीक्षित द्वारा, ना० न्यू० (जिन्द ३, भूमिका
पृ० ४)। टी० गोपालजी द्वारा। टी० बालकृष्ण
के पुत्र विट् ल (उपाधि वैष्णव, धीपुर के वागी),
१६७० ई० के पदचाल।

मृत्तिकास्तान।

मृत्सुञ्जयस्मृति—हेमाद्रि (दानतण्ड, पृ० ७६४-६५,
७८४) द्वारा एक दानमयूख में उल्लिखित।

मृत्सुमहिषीदानविधि—(विनी की मृत्सु के समय अंश
का दान)।

मैत्रायणीयगृह्यपदार्थानुक्रम।

मैत्रायणीगृह्यपठति—मैत्रायणी शास्त्रा में अनुसार १६
संस्कारों पर। अध्याय का नाम पुरष है।

मैत्रायणीगृह्यपरिशिष्ट—ह्यायुष, हेमाद्रि एक सं० पा०
द्वारा व०।

मैत्रायणीधीर्गदेहिकपठति—दे० क्रियापठति।

मोक्षकल्पतरु—(वृक्षकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश)
छद्मधीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७।

मोक्षेश्वरनिबन्ध—गारम्भरगृह्यपरिशिष्ट की टी० में
गदाधर द्वारा व०। सम्भवत यह मोक्षेश्वर के पुत्र
ग्रहार्क का प्रश्नज्ञानदोष-गृह्यप्रकरण ही है।
वीकानेर (पृ० ३२५ ३२६)।

मोहबुद्धोत्तर—(या मोहबुद्धोत्तर) हेमाद्रि (३१।८८३,
मोहबुद्धोत्तर), नि० सि० में व०।

मनुवंतभा—(या कर्मसरणि) बल्लभाचार्य के पुत्र व

गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेख
द्वारा। आह्निक, संस्कार एवं आवश्यक्यापान (गृह
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद-
के अनुसार)। अलवर (सं० १२८०)।

यजुर्विवाहपद्धति।

यजुर्वेदविष्णोःसर्वांतराव—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

यजुर्वेदविधावृत्तव—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

यजुर्वेदीयधावृत्तविधि—बोण्डू द्वारा। दे० 'आवृत्तविधि'।

यजुःशास्त्राभेदनव्यतिर्नय—माण्डुरग टकले द्वारा।

बडादा (सं० ३७४)। लेखक का सिद्धान्त यह है कि
जहाँ कहीं यजुर्वेद शब्द स्वयं आता है वहाँ 'तैत्तिरीय
शाखा' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजु०'।

यज्ञपात्रवर्षप्रहकारिका—नारदकर गृह्य० पर गदाधर-
भाष्य में व०।

यज्ञसिद्धान्तविग्रह—रामसेवक द्वारा।

यज्ञसिद्धान्तसंग्रह—रामप्रसाद द्वारा।

यज्ञोपवीतनिर्णय।

यज्ञोपवीतपद्धति—गणेश्वर के पुत्र रामदत्त द्वारा।

वाजसनेयी शाखा के लिए।

यतिश्रीरविधि—यजुःसूदनानन्द द्वारा। यकोदा (सं०
५०१५)।

यतिस्ननविधिसंग्रह—श्रीरंगसेवकदीदी लक्ष्मण द्वारा।

यतिधर्मसमुच्चय का उल्लेख है।

यतिधर्म—युक्तीतमानन्द सरस्वती द्वारा। लेखक पूर्णा
नन्द का शिष्य था।

यतिधर्म—अज्ञात।

यतिधर्मप्रकाश—बासुदेवाश्रम द्वारा। बड़ौदा (सं०
१२२८९)।

यतिधर्मप्रकाश—विश्वेश्वर द्वारा। यह यतिधर्मसंग्रह
हो है।

यतिधर्मप्रबोधिनी—नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा।

यतिधर्मसंग्रह—अज्ञात (मो०, जिन्द ९, पृ० २७८)।

सर्वप्रथम शंकराचार्य के अनन्तर आचार्यपरम्परा
एवं मठाधन्याय का वर्णन है और तब यतिधर्म
का।

बंशिकर्मसंग्रह—सर्वज्ञविशेष के शिष्य विश्वेश्वर
सुरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पुना) द्वारा प्रका०।

पतिव्रतसमुच्चय—यादवप्रकाश द्वारा। मैथिली के लिए
११ पवों में।

यतिर्बन्तमुज्ज्वल—रपुनाय मद्राचार्य द्वारा।

यतिधर्मसंग्रह—सर्वत्र विद्वेष के शिष्य विद्वेषवर-
सरस्वती द्वारा। पाण्डू० (नो०, जिल्द ८, पृ० २९३)
की तिथि सं० १६९८ (१६११-१२ ई०)। इसे
यतिधर्मसंग्रह (अपर्युक्त) भी कहा जाता है।

यतिनित्यपद्धति—आनन्दानन्द द्वारा (बभोदा, स०
५०१७)।

पतिपत्नीधर्मनिरूपण—पूर्णानन्द के सिष्य पुष्पोत्तमानन्द
सरस्वती द्वारा।

पतिमदणोपपुक्तांदासप्रह ।

प्रतिस्निग्धसमर्पण—वीन स्तुत्यो मे ।

प्रतिबन्धननिषेधः ।

यतिवन्दनवाताख्यगी ।

प्रतिबन्धनसमर्थन ।

मतिबल्लभा—(या संन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा।
संन्यास, मति के चार प्रकारों (कुटीषक, ब्रह्मदक,
हस एवं परमहस) एवं उनके वर्तव्यों पर। न०
(जिल्द १०, १७५)। विद्यामाला की वर्षा हुई है।

पतिसंस्कार—(प्रतापनारायण का एक भाग) ।

प्रतिसंस्कार—युन द्वारा प्रति की मनयेष्टि एव धाद
पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)।

यतिसंस्कारवर्णन—रायम्भट्ट द्वारा।

प्रतिसंस्कारप्रयोग—विश्वेश्वर द्वारा। नो० (जिस्द १,
पृ० १७३)।

पतिसंस्कारविधि—(दो भिन्न ग्रन्थ] दे० स्टीन (पृ० १९)।

यतिसंस्कारविधिनिर्णय—इण्ड० आ० (पृ० ५२३,
सं० १६४७)।

यत्तिष्ठंस्कारोपयोगिनिर्णयः ।

यतिसम्बन्धावतिष्ठ—शंकर के शिष्य सुरेन्दर द्वारा।
नो० (जिल्द १०, पृ० ९)।

यतिसिद्धान्तनिर्णय—सन्निदानन्द सरस्वती द्वारा।
यत्पुष्पान।

यत्पुनः प्रकृत्यति—शकरानन्द द्वारा।

यत्पुनस्तत्कर्मपटति—रघुनाथ द्वारा।

यस्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग—विश्वेश्वर सरस्वती
(नो०, जिल्द १, प० १७४)।

यस्याचारसप्तविंशतिः ।

पर्यायार्थप्रयोग ।

प्राथमिक—बड़ोदा (सं. ८५६३)।

यमस्तुति—२० प्र० ४९, जीवानन्द (भाग १, पृ० ५६०-५६७) एव आनन्दप्रम (पृ० ११२-११६) द्वारा प्रका० ।

यस्ताजीब—यस्तुमट्ट के पुत्र यस्ताजि द्वारा। अन्तर्मेष्टि, सपिण्डीकरण आदि पर। आद्वलायनसूत्र, मारद्वाज्य सूत्र और इनके भाष्यो तथा शौनक पर आधारित।

यशवन्तभास्कर—पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के पुत्र
आपाजिभट्ट-सन्तुष हरिभास्कर या भास्कर द्वारा
मुन्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के
आश्रय में। बीकानेर (पृ० ५०८) में इसका एक अर्थ
सर्वस्वरहस्यप्रकाश है। नो० (जिल्ह ४, पृ० २६९)।
हरिभट्ट श्याम्बकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र
के थे एवं आपाजिभट्ट बाड़ी में रहते थे। स्य०
१६७६।

मातृवत्पुत्रस्मृति—दे० ख० १, प्र० ३४। टी० अपराकं
द्वारा; दे० प्रक० ७९। टी० कुलमर्गद्वारा। टी०
देववीथ द्वारा, रघु० के शुद्धित्व में व०। टी०
धर्मेश्वर द्वारा; धूर्त्तार्जुन के प्रादरिचित्तविवेक में
व० (पृ० ५२९)। टी० बालक्रीड़ा, विद्वत्स्वरूप
द्वारा, दे० प्रक० ६०। टी० पर टी० विभावना।
टी० पर टी० अमुक्तस्यन्दिनी (सोमयात्री द्वारा)।
टी० पर टी० वचनमास्ता, सोमयात्री के शिष्य के
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता-
सरा, मयुरानाथ द्वारा। टी० मितासरा, विज्ञानेश्वर
द्वारा; दे० प्रक० ७०, मितासरा की टीनाओं के
लिए देखिए 'मितासरा'। टी० रघुनाथद्वारा।

टी० शूलपाणि की दीपकलिका (दे० प्रक० १५)।
टी० वीरमिनोदय, मित्रमित्र द्वारा, दे० प्रक०
१०८ (चौखम्बा से एक अश प्रका०)।

पाणिनिक्रमलक्षरी—सैं० प्रा० (सं० ४४१४)।

पान्नाप्रयोगतरङ्ग—हरिश्चन्द्र द्वारा।

पान्नाविवाहाद्युपाय—नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४९)।

मुक्तिरूपतट—मोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति
के विषयो पर, यथा—भूत, कोप, दृष्टिकर्म, बल,
माना, सन्धि, विग्रह, नगर निर्माण, वास्तुप्रवेश,
छत्र, ध्वज, पदारागादिपरीक्षा, अस्त्र-जस्त्रपरीक्षा,
नीका लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उषाना, गर्ग,
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, साङ्गकर एवं
वतिपय पुराणो का हवाला दिया गया है। कलकत्ता
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका०।

मुगार्णव—सैं० प्रा० (सं० ४४१८)।

मुद्रकुसुहस।

मुद्रकोशल—रङ्ग द्वारा।

मुद्रचिन्तामणि—रामा० १६ त्रिपाठी द्वारा।

मुद्रजयप्रकाश—दुर्जमञ्जन द्वारा।

मुद्रजयार्णव—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व मे व०।

मुद्रजयार्णव—अग्निपुराण (अध्याय १२३ १०)।
से।

मुद्रजयोत्सव—टी० अज्ञात। टी० अपुरानाम शुक्ल
द्वारा। टी० रामवत द्वारा।

मुद्रजयोत्सव—गणाराम द्वारा, पाँच प्रकाशो मे।
जलधर (सं० ५५१)।

मुद्रपान्ना—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व मे व०।

मुद्रस्तावली :

रंगनाथदेशिकीह्निक—रंगनाथदेशिक द्वारा।

रजतदानप्रयोग—कमलाकर द्वारा।

रत्नकरणिका—द्रोण द्वारा। ह० प्र० (पृ० १० ११,
पाण्डु० तिथि सं० ११८९ अर्थात् ११३२ ३३ ई०)।
वाजसनेयियो के कृत्यो पर। ४० वा० (२७३,
१८८६ ९२) की पाण्डु० अपूर्ण है इन्से प्रायश्चित्त,
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण, शावाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमधर्म,

दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ्र आदि पर विवेचन
है।

रत्नकोश—हेमाद्रि (३।२।७५०), रघु० (मलमास-
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०।

रत्नदीपविश्वप्रकाश।

रत्नमाला—शतानन्द द्वारा, ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १,
पृ० ५१६) मे व०।

रत्नमाला—रघु० (शुद्धितत्त्व), गोविन्दार्णव, निर्णयदीप
मे व०। सम्भवत थीपति या शतानन्द का ग्रन्थ।

रत्नसंग्रह—नि० सि० में व०।

रत्नसागर—नि० सि० में व०।

रत्नाकर—दे० प्रक० (चण्डेश्वर) ९०।

रत्नाकर—मेपाल द्वारा।

रत्नाकर—रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पृ० १००) में
प्रायश्चित्त का अश है।

रत्नार्णव—रघु० द्वारा व०।

रत्नावलि—हेमाद्रि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास-
तत्त्व) मे व०।

रघुसप्तवीकालनिर्णय।

रघुसप्तवीकालनिर्णय—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा।

रत्नामृतसिन्धु—सदाचारचन्द्रिका (सम्भवत भक्तिपर)
मे व०।

राजधर्मदृष्टि—नि० सि० मे व०।

राजकोस्तुभ—(या राजधर्मकोस्तुभ) अनन्तदेव द्वारा।
दे० प्रक० १०९।

राजधर्मसारसंग्रह—तबौर के तुलाजिराज कृत कहा गया
है (१७६५-१७८८)।

राजनीति—अज्ञात।

राजनीति—देवीदास द्वारा।

राजनीति—गोबिंद द्वारा।

राजनीति—वररुचि (?) द्वारा। 'धन्वन्तरि
आदि नवरत्नो के प्रसिद्ध श्लोक से इसका आरम्भ
है। दे० बर्नेल (तबौर, पृ० १४१ बी)।

राजनीति—काशी के हरिसेन द्वारा।

राजनीतिकामधेनु—चण्डेश्वर के राजनीतिरत्नाकर

द्वारा व०।

राजनीतिप्रकाश—विश्वामित्र द्वारा। वीरमित्रोदय का एक अंग। चौलम्मा सं० सी० द्वारा प्रकाशित।

राजनीतिप्रकाश—रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा।

राजनीतिप्रकाश—गीलकण्ठ का नीतिप्रकाश ही है।

राजनीतिशास्त्र—चाणक्य द्वारा। ८ अध्याय एवं लगभग

५६६ श्लोको में। वि० एच कीच (२, पृ० १८२)।

राजमूषणी—(नृपभूषणी) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनुस्मृति की कुल्लुककृत टीका का उल्लेख है।

राजमातण्ड—भोज द्वारा। दे० प्र० ६४। ४ का०

(सं० ३४२ १८७९-८०) में 'राजमातण्ड' शब्द है

जिसमें धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख

है और व्रतमण्डपकाल, विवाहकाल, विवाहरादि

योजनविधि, संक्रान्तिनिर्णय, दिनरात्रि, पुष्यलक्षण,

मेवादिलक्षणफल के विषय हैं। पाण्डु० की तिथि

सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी०

गणपति द्वारा।

राजलासक—सरस्वतीविलास में व० (मंसूरसंस्करण पृ० २१)।

राजवल्लभ—(सूत्रधार मण्डामित्र द्वारा?) महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

राजाभिवेक—अनंत द्वारा।

राजाभिवेकप्रयोग—(नालकण्ठ के नीतिप्रकाश से)।

राज्याभिवेक—(टाडारानन्द से)।

राज्याभिवेकपद्धति—दिनरात्रिद्योत का एक भाग।

राज्याभिवेकपद्धति—अनंतदेव द्वारा।

राज्याभिवेकपद्धति—विश्वामित्र के पुत्र गिव द्वारा।

राज्याभिवेकप्रयोग—रामकृष्ण के पुत्र बमलाकर द्वारा।

दे० प्र० १०६।

राज्याभिवेकप्रयोग—माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ रामानुजस्यपति द्वारा।

रामकल्पद्रुम—बमलाकर के पुत्र अनंतभट्ट द्वारा।

दस पाण्डा में विमलत यथा तम से—बाल शब्द,

दत्त सत्कार, प्रायश्चित्त शांति, दान आचार

राजनीति एवं उत्तर'। ओफ़स्ट के मत से बेवज

७ पाण्ड है, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त पाण्ड हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ० ४४५-४४७)।

रामकौतुक—निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०।

रामतत्वप्रकाश—साधन कृत माना गया है।

रामदेवप्रसाद—(उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय) रामदेव के पुत्र विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ (१५८४ ई०) में प्रणीत।

रामनवमीनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा। नि० सि० उ० है।

रामनवमीनिर्णय—विठ्ठलदीक्षित द्वारा।

रामनाथपद्धति—रामनाथ द्वारा।

रामानुजार्चनपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

रामनिबन्ध—दाक्षितवायू के पुत्र श्रीभयनदात्मज क्षमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलवर, सं० १४३१)।

रामपूजाविधि—शेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ एवं उद्धरण ३४१)।

रामपूजापद्धति—रामोपाध्याय द्वारा। स्टीन (पृ० १०१)।

रामप्रकाश—(१) बालतत्त्ववाणव पर एक टी०। (२) उपाराय के नाम पर समुहीत धार्मिक व्रतों पर एक निबन्ध, उपाराय यादवराज के पुत्र, भागवतपञ्च के राजकुल के वंशज एवं श्रीशङ्करकुलोद्भव बहू गये हैं, वे जहंगीर एवं शाहजहाँ के सामंत थे। इण्डि० जा० (जिल्द ३ पृ० ५०२) के मत से बालीनाथ के पुत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता रामवेन्द्र इस ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेत थे। हेमाद्रि, माधव एवं गौड के लेखका का आधार लिया गया है। अलवर (नं० १६३३) के मत से यह बालतत्त्वविवेचन पर आधारित टीका है। किन्तु इण्डि० जा० के विवरण से ऐसा नहीं प्रतीत होता।

रामप्रसाद—देखिए 'नीपरायण'।

रामानुजानाथकर्मपद्धति—दे० पीटसन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०७)।

रामार्चनचन्द्रिका—रघु० के तिथितत्त्व मे तथा नि० सि० मे व०।

रामार्चनचन्द्रिका—अष्टुताम्रम द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—परमहंसपरिखाजकाचार्य श्रीमन्मकुन्द इन के शिष्य आनन्द बनयति द्वारा। पाँच पटला मे ६० वा० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५, तिथि तक १६०७, अर्थात् १६८५ ई०)। चार पटला मे। वसिष्ठ मे गौडपाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विष्णुरूप, सुरेश्वर तक की मुख परम्परा का उल्लेख है। टी० लघुदीपिका, गदाधर द्वारा।

रामार्चनचन्द्रिका—कुलमणि शुक्ल द्वारा।

रामार्चनदर्पण—अल्वर (स० १४३५)।

रामार्चनदीपिका।

रामार्चनपद्धति—रामानन्द द्वारा।

रामार्चनरत्नाकर—नैशनदास द्वारा। अहल्याकामयेनु मे व०।

रामार्चनपद्धति—शुद्धितत्त्व एवं आद्वैतत्व (पृ० २१२) मे रघु० द्वारा व०।

रामार्चनहस्तक—गदाधर द्वारा।

रासदाशपद्धति—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२।

रासदाशपद्धति—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५।

रासकृतधामकविधि—भारतमण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। धर्मकल्प।

रासकल्प—(१) अष्टाल (कैलस, तजीर, पृ० १३८ २), स० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विरवेश्वर के पुत्र द्वारा।

रासकल्प—(या महाद्वैतपद्धति) जडव द्विवेदी (काशी निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टीहरामन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम-लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त।

रासकल्प—(या रुद्रपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा (छप्पेजों के फिए)। बड़ोदा (स० ८०१८)।

रासकल्पद्वैतसिद्धि—रामानन्द पाठक द्वारा। ५५

विशाल ग्रन्थ। बड़ोदा (स० १०९४६) मे १३ प्रकरण हैं, सम्भवत इससे अधिक प्रकरण हैं।

रुद्रपद्धति—(१) नर्ण के पुत्र परमुराम द्वारा। ऐश्वर्य ओदीप्य ब्राह्मण था। महाभद्र के रूप मे शिवपूजा का वचन है। रुद्रपञ्चरात्र, कुण्डमण्डपलक्षण पीठपूजा-विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ श्लोक हैं। स० १५१५ (१४५८ ई०) मे प्रणीत। इसका 'रुद्र कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक अन्य छोटा निबन्ध, भक्तिवा कुछ अंश मे समान है। १४७८-१६४३ ई० के बीच मे प्रणीत (इण्डि० आ०, पृ० ५८४)। (३) विरवनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित द्वारा। बड़ोदा (पाण्डु० ८०३०, तिथि स० १८०९ अर्थात् १७५२-३ ई०)। (४) तैत्तिरीयशाखा के अनुसार द्वैतपाग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी शाखाओं में वाचित होता है। आया है—'स्मार्त-रुद्रप्रयोगस्य बीषायनमूत्रमूलवर्तन बहुवृत्तादीना च तत्र बीषायन ब्राह्मम्। रुद्र पञ्चमा रूप रुद्र लघुश्री महाश्रीरुद्रि रुद्रवेति एकादशगुणवृद्ध्या। सर्वञ्च त्रेधा उपरुद्रो हीमरुद्रोऽभिपेक्षरुद्रवेति।' इण्डि० आ० (पृ० ५८०, स० १७८३, पाण्डु० की तिथि स० १५७७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार उ० है।

रुद्रपद्धति—(मैत्रायणीय) बड़ोदा (स० २४५२)।

रुद्रपद्धति—आपदेव द्वारा।

रुद्रपद्धति—मदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। इसे रुद्रानुष्ठानपद्धति एवं महारुद्रपद्धति भी कहा जाता है।

रुद्रपद्धति—रामेश्वरगढ़ के पुत्र नारायणमठ द्वारा। 'यद्यप्यनेषां शाखाषु रुद्र पठ्यते तथापि तैत्तिरीय शाखानुसारेण रुद्र पठ्यते।'।

रुद्रपद्धति—रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा। (शालायनमुख के अनुसार)।

रुद्रपद्धति—रेणुक द्वारा। पाण्डु० की तिथि १६०४ स० (१६८२ ई०) है (बीकानेर, पृ० ६०१)।

वदपद्धति—शम्भुदेव के पुत्र एव रामदेव के छोटे भाई विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)।

छत्रपूजापद्धति—गोटसन (छठी रिपोर्ट, पृ० १०९)।

छत्रविधानपद्धति—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा।

छत्रविधानपद्धति—चन्द्रबूड द्वारा।

छत्रविज्ञाननिबन्ध—नन्दनमिश्र द्वारा।

छत्रज्ञानविधि—(या छत्रज्ञानपद्धति) नारायणभट्ट के पुत्र जयकृष्ण द्वारा। कमलाकर के शास्त्ररत्न में व०। लग० १५७०-१६०० ई०।

छात्रतिष्ठा।

छात्रधुन्यास—रघुपूजा के लिए नियमपद्धति।

छात्रधुन—(या वदयोग) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रैविद्यमौढ (बाजसनेय वाला के लिए) भी कहा जाता है। गोटसन (पांचवीं रिपोर्ट, पृ० १७५)।

छात्रधारण।

छात्रापरिज्ञा।

छात्राभ्यासपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

व० का० (सं० २८१, १८८६-९२)। यह उपर्युक्त वदपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है।

छात्राभ्यासपद्धति—सर्वज्ञ कुल के मंगलाय द्वारा। महर्षय पर प्रभान रूप से आधारित।

छात्राभ्यासपद्धति—बल्लासूरि के पुत्र शंकर द्वारा। प्रयोगात्मकपद्धति में व०। लग० १७५० ई०।

छात्राभ्यासपद्धति—(या दीपिका) दे० 'वदपद्धति' ऊपर।

छात्राभ्यासप्रयोग—मयूरेश्वर के पुत्र लब्धभट्ट (अथा-शिव) द्वारा।

छात्रार्चनप्रक्रिया—शिवराम द्वारा।

छात्रार्चनप्रक्रिया—वेदांगराय द्वारा। दे० महावदपद्धति।

कूपनारायणीय—(पद्धति) शक्तिसिंह के पुत्र उदयसिंह रूपनारायण द्वारा। व० का० (सं० २४०, १८८१-८२) में बंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुत्र आदि दोह्र महादार्ता, कूपपापीतडागादिविधि, नवग्रहहोम,

अपुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, पारिजात, हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वरपदीप, महादानपद्धति (रूपनारायणभट्ट) पर आधारित। नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, १४५०-१५२५ ई० के बीच।

रेणुकारिका—(या रेणुवन्तारिका) दे० ऊपर 'पारस्करगृह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत। लक्षणप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज-नीति पर) का एक भाग। चौलम्मा सं० सी० में प्रका०।

लक्षणरत्नमालिका—विश्वनाथ के पुत्र मारोजि वण्डित द्वारा। वर्गाभिभाषार, दैव, राज, उद्योग, शरीर पर पांच पद्धतियाँ में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक सङ्गमशतक की एक टीका है। दे० बर्नेल, तजीर (पृ० १३२ एव १६४ बी)।

लक्षणशतक—मारोजिपण्डित द्वारा।

लक्षणसंग्रह—हेमाद्रि (दानलङ्घ, पृ० ३२८) एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि द्वारा। शरीर लक्षणों के एव प्राकृतो पर। दे० बीकानेर (पृ० ४११)।

लक्षणसमुच्चय—हेमाद्रि (दानलङ्घ, पृ० ८२३) एवं नि० सि० में व०।

लक्षणसारसमुच्चय—शिवलिंगों के निर्माण के नियम। ३२ प्रकारों में।

लक्ष्मीपद्धति—(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित द्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा। (३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा; दे० प्रक० १०३।

लक्षणसमुच्चय—महादेव के मुहूर्तदीप में व०।

लक्ष्मीनारायणार्चनीमुदी—शिवाचन्द गोस्वामी द्वारा। ५ प्रकाशों में।

लक्ष्मीसर्वासार—धोनिवास द्वारा।

लघुकारिका—देवदत्त के पुत्र विष्णुधर्मा द्वारा (माध्य-न्दिनशास्त्र के लिए)। बड़ौरा (सं० १२०७९),

तिथि सं० १५५२ एवं मर्यादा ४०५५ की तिथि १५०७
संवत् ।

लघुकाशनिर्णय—भाषावाचार्थ द्वारा । प्रथम दृष्टिक
'ब्रह्मण्य मायवाचार्थो धर्मान् पाराशरानव' है और
अन्तिम है—'अतिपाने च वैधुर्या तत्सालम्पापिनी
तिथि' (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) ।

लघुचाणक्य ।

लघुचिन्तामणि—शीरेद्वरभट्ट गोडबोले द्वारा ।

लघुजातिविशेष—श्रीरामसागर में व० ।

लघुनारदस्मृति—नि० वि० एव सं० बी० में व० ।

लघुनिर्णय—मिमींषि द्वारा (बडोदा, सं० १२८५४) ।

लघुपद्धति—(या दर्शनस्वप्रदीपिका) ग्युनाय के पुत्र
पुरुषोत्तमात्मज दृष्ट्यभट्ट द्वारा । चारिका, वृत्ति,
वामननाथ्य एव जयन्त पर आधारित । आचार,
व्यवहार पर विवेचन । मो० (त्रिद १०, पृ०
२८८); बडोदा (सं० १४२०, पाण्डु० मवत् १५९२,
१५३५-६६०) । चन्द्रिका, स्मृतिमार एव स्मृत्यर्थ-
सार का उल्लेख है । १३२०-१५०० ई० के बीच ।

लघुपाराशरस्मृति ।

लघुबृहस्पतिस्मृति ।

लघुवमस्मृति—अपराकं (याज्ञ० १।२३८) एव हन्यपुष
(बाह्यमर्बस्व) द्वारा उल्लिखित ।

लघुवसिष्ठस्मृति ।

लघुविष्णुस्मृति—अपराकं एव हन्यपुष (बाह्यमर्बस्व)
द्वारा व० । आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा
प्रका० ।

लघुव्यास—मस्कारमयूख में व० । जीवनन्द (भाग २,
पृ० ३१०-३२०) द्वारा प्रका० ।

लघुशंखस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा
प्रका० ।

लघुशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५)
द्वारा प्रका० ।

लघुशीनरुस्मृति—१४४ दलों में (बडोदा, सं०
११८६३) ।

लघुहारीतस्मृति—अपराकं द्वारा व० । आनन्दाश्रम

(पृ० १३६-१४१) एव जीवनन्द (भाग १, पृ०
१७३-१९१) द्वारा प्रका० ।

लघुवसिष्ठस्मृति—जीवनन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा
प्रका० । दे० प्र० १६ ।

लघुवाचस्पत्यनस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१)
द्वारा प्रका० ।

ललितार्चनचन्द्रिका—विद्यानन्दनाथ वेगुरु सन्निदानन्द-
नाथ द्वारा ।

ललितार्चनदीपिका ।

ललितार्चनपद्धति—स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा-
नन्दनाथ द्वारा । सम्भवत यह ललितार्चनचन्द्रिका ही
है ।

लक्षणभाट्ट—(मृत्यु के उपरान्त बीधे दिन मृत को
स्वर्ण की रोटिया के अर्पण पर) ।

ललितस्मृति—दे० प्र० १३ । जीवनन्द (भाग १,
पृ० ३७५-३८२) एव आनन्दाश्रम (पृ० १८२-
१८९) द्वारा प्रका० । ड० का० (पाण्डु० ४४,
१८९९-९८) में ६ अध्यायों में एक ललितस्मृति है,
जिसमें वसिष्ठ एव अन्य ऋषि शिषित से चातुर्वर्त्य-
धर्म एव प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैं ।

लिङ्गतोत्र ।

लिङ्गतोत्रकारिका ।

लिङ्गधारणचन्द्रिका ।

लिङ्गधारणदीपिका ।

लिङ्गप्रतिष्ठा—अनन्त द्वारा ।

लिङ्गप्रतिष्ठापनविधि—अनन्त द्वारा (बीधायन के
अनुसार) । इडि० आ० (त्रिद ३, पृ० ५८४-
५८५) ।

लिङ्गप्रतिष्ठाविधि—रायेश्वर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट
द्वारा ।

लिङ्गार्चनचन्द्रिका—विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव
दशगुप्त द्वारा जयसिंह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत ।
लेखक ने आशीचन्द्रिका भी लिखी है । १८वीं
शताब्दी का प्रथम चरण ।

लेखनशास्त्रिका—५० प्रकार के विकल्पनो, प्रतिज्ञापनो

एवं लेख्यप्रमाणो पर तन् १२३२ ई० मे लिखित।
दे० मण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ ई०, पृ० ४१०,
पाण्डु० त्रितिसं० १५३६ अर्थात् १४७९-८० ई०)।

लेखपद्धति—व्यपको, विक्रयपत्रो, सन्धिया के विभिन्न
प्रकारों पर, ९वीं से लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के
राजकीय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के
साथ, गायकवाड ओ० सी० (१९२५)।

लेखमुक्तामणि—वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा।
उद्भव (लेखन के 'द्भव'), गणित, लिखन (लिपिक
या मुहूर्तिर के लिखने की कला) व नृपनीति पर
४६४ श्लोको मे एव ४ सर्गों मे। पाण्डु० १६२५ ई०
मे उतारी गयी (ऑफेस्ट का कंटाइन)।

लोकपालाष्टदान।

लोकप्रकाश—क्षेमेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का
उतराय। इसम लेख्य प्रमाणों, व्यपक-पत्रों आदि के
आदश रूप वर्णित हैं।

लोकसागर—अहल्याकामधेनु मे व०।

लौहितस्मृति।

लौगासिस्मृति—दे० प्रक० ५०।

लग्निपुरेश्वरकारिका—लग्निपुरेश्वर द्वारा।

वचनसंग्रह—बडोरा (सं० ५५०७)।

वचनसामुच्चय—बीकानेर (सं० ४८९)।

वचनसारसंग्रह—सुन्दराचार्य ने पुत्र श्रीनीलताताचार्य
द्वारा। भद्रप० मे उ०।

वटेश्वरसिद्धान्त—गदाधर के कालसार मे ।

वत्सस्मृति—कालमाधव मे एव मन्वरी द्वार, (गीतम-
धर्मसूत्र में) व०।

वपननिर्णय।

वरदराजीय—हृत्स (सं० ४४८, रिपोर्ट १)।

वर्षाहारविवेक—वैद्यनाथ द्वारा।

वर्णाकाशर।

वैर्णशासन।

वर्णसङ्कलितमाला—भार्गव राध द्वारा। नो० म्यु०
(१, पृ० ३३९)।

वर्णसारमणि—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा।

वर्णाधमधर्म—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवत उप-
र्युक्त ही है।

वर्णाधमधर्मदीप—(या दीपिका) भाट्टाज गोपीय
राधवात्मज गोविन्द ने पुत्र कृष्ण द्वारा। सत्वारो,
गोत्रप्रवरनिर्णय, स्यात्कीपाक, लक्षहीम, कौटिहोम,
तुलापुत्र, वास्तुविधि, आह्निकविधि, सर्वप्राप्तवित्त,
मूर्तिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस मे प्रणीत।

वर्णाधमधर्मदीप—गोदावरी के तट पर स्थित भट्टाराष्ट्र
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९)। यह
एक विशाल ग्रन्थ है।

वर्णमालपद्धति—रघु० के आदृतत्व मे व०। इसे
नव्यवर्धमान० भी कहा जाता है।

वर्णकृत्य—लक्ष्मीचर के पुत्र रुद्रपर द्वारा। १९०३ ई०
मे बनारस मे प्रका०। दुर्गास्तवविवेक (शूलपाणि
कृत) मे व०।

वर्णकृत्य—वर्णहट्टी कुल के रावणशर्मा द्वारा। सकान्ति
एव १२ भाषों के धृतो एव उत्सव पर।

वर्णकृत्य—विद्यापति द्वारा। १५वीं शताब्दी के लग०
प्रथमाध म। रघु० के मन्मसासतत्व मे व०।

वर्णकृत्य—शङ्कर द्वारा। इसे स्मृतिमुवाकर या वप०
कृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पृ० ४६८)।

वर्णकृत्य—हरिनारायण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५०१७)।

वर्णकृत्यतरण—हरयमहर्षि मे।

वर्णकृत्यप्रयोगमत (माला)—मानेश्वरदामा द्वारा।

पाण्डु० त्रितिसं १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, पृ०
३१२ एव जे० बी० आ० आर० एम्०, १९२७,
भाग ३ एव ४, पृ० ४)।

वर्णक्रीमुदी—(या वर्णकृत्यक्रीमुदी) गणपतिशर्मा के पुत्र
गोविन्दानन्द द्वारा। बिजिल० इण्डि० द्वारा प्रका०।
दे० प्रब० १०१।

वर्णरत्न—दिवाकर की वात् निर्णयचन्द्रिका मे एव समय-
मयूख मे व०। १६०० ई० के पूर्व।

वर्णदीप्ति—अनन्तदेव के स्मृतिवस्तुन वा भाष।

वर्णदीप—रूपनारायणीय मे व०।

वर्णदीपिका—वर्णेश्वर के रुद्रपरत्तावर में व०।

धर्मशास्त्र—रामभुनाय सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म-
देव की आज्ञा से प्रणीत।

वसन्तराजीय—(उर्फ शकुनार्णव) शिवराज के पुत्र एवं
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के
अद्भुतसागर एवं दूल्हारिण के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि-
खित। ११५० ई० के पूर्व। टी० अकबर के शासन-
काल में भानुचन्द्रगणि द्वारा।

वसिष्ठकल्प।

वसिष्ठधर्मसूत्र—दे० प्रब० १। बनारस स० सी० द्वारा,
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा-
श्रम (पृ० १८७-२३१) द्वारा प्रका०। टी० यज्ञस्वामी
द्वारा। बीवायनसूत्र की गार्गिन्दस्वामिदोक्त में व०।

वसिष्ठसंहिता—(या महामहिता) शांति, जप, होम,
बालदान एवं मन्त्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी
विषयापर ४५ अध्यायी में। अलवर (उद्धरण ५८२)।

वसिष्ठस्मृति—१० अध्यायी एवं लग० ११०० श्लोकी
में। वैष्णव ब्राह्मणों के सत्कारों, स्त्रीधर्म, विष्ण्वारा-
धन, आद, आशीष, विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठा पर। इण्डि०
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, स० १३३९)। बड़ोदा
(स० १८८५, पाण्डु० की तिथि तक १५६४ है।

वसिष्ठस्मृति—(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य,
वेदमित्र द्वारा। राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का
कारण पूछा है। यहाँ की शान्ति, रसहाम, कोटिहोम
पर। यह वसिष्ठ द्वारा माम्बन्दिनी शास्त्रापर आधारित
है। ४० का० (पाण्डु० स० २४५, १८७९-८० ई०);
बड़ोदा (स० १४१२, संवत् १५६५, १५०८-
९ ई०)। टीका में केवल श्लोकों के प्रतीक दिये गये
हैं। इसमें बताया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था।

वसिष्ठहोमपद्धति।

वाक्यतत्त्व—सिद्धान्तप्रचानन वृत्त। धार्मिक कृत्यों के
उपयुक्त कालों पर। दैततत्त्व का एक भाग।

वाक्यमीमांसा—नृसिंहप्रसाद में व०।

वाक्यरत्नावलि—गदाधर के कालझार में व०।

वाग्मटस्मृतिसंग्रह—अपरार्क द्वारा व०।

वाग्मतीतीर्थयात्राप्रकाश—रामभद्रके पुत्र गौरीदत्त द्वारा।
वातव्याधिकर्मप्रकाश।

वाचनपद्धत—विज्ञानेश्वर ने एक अनुयायी द्वारा, वीर-
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र० ७०। वत्पत्र
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में।

वायुलवृत्तिरहस्य—(या वायुलगागमवृत्तिरहस्य)
समग्रामवासी मिश्र द्वारा। ऋग्वेदवापाकरण, ब्रह्म-
चर्य, सत्कार, आह्निक, आद्य एवं स्त्रीधर्म पर।

वायुकूपतडागादिपद्धति।

वायुत्तरां।

वारवस्तनिर्णय।

वाराणसीदर्शन—राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा।

वामनकारिका—श्लोकां में एक विशाल ग्रन्थ। मुख्यतः
छाविरगूह पर आधृत।

वामनपद्धति—प्रादुर्भाव (टोडरानन्द) में व०।

वाररहगूह—गायकवाड सी० में २१ खण्डों में प्रका०।
जानबर्ग, नामकरण से पुसवन तक के सत्कारों एवं
वैश्वदेव एवं पाकयज्ञ पर।

वातिकसार—टेकचन्द के पुत्र यतीश द्वारा। १७८५ ई०
में लिखित।

वाचिककृत्यनिर्णय।

वास्तकर्मप्रकाश।

वासिष्ठलघुकारिका।

वासन्तीविवेक—शूरूपाणि द्वारा। दे० प्रब० ९५।

वासिष्ठीशान्ति—विस्वनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा
(उन्होंने सन्तोषित किया या पुत्र लिखा)। बीकानेर
(पृ० ४९०)।

वासुदेवी—(या प्रयोगरत्नमाला) बम्बई (१८८४
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम,
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः
१६२० ई० के उपरान्त। मूर्तिनिर्माणप्रकार, मण्डप-
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाभिषेक, शान्तिहोम
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीर्णपिण्डिकाया देव-
स्थापनप्रयोग का वर्णन है।

वास्तुचन्द्रिका—शृणगाकर द्वारा।

वास्तुचन्द्रिका—शृणाराम द्वारा।

वास्तुतत्त्व—गणपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ ई०) में प्रका०।

वास्तुपद्धति—(या वास्तूपायन) बडोदा (सन्ध्या १६७२)।

वास्तुपूजनपद्धति—परमाचार्य द्वारा।

वास्तुपूजनपद्धति—याज्ञिकदेव द्वारा।

वास्तुप्रदीप—वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०।

वास्तुपागतस्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२।

वास्तुस्लावलि—जीवनाथ दैवज द्वारा। बनारस (१८८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०।

वास्तुशान्ति—नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। आसवलायनगुरु के अनुसार। कमलाकरभट्ट के शास्त्रिस्तन में व०।

वास्तुशान्तिप्रयोग—याकलोचन।

वास्तुशान्तिप्रयोग—दिनकर के शान्तिसार से उद्धृत।

वास्तुशास्त्र—मय द्वारा। नि० मि० में उल्लिखित।

वास्तुशिरोमणि—मान नरेन्द्र ने पुनः स्वामसाह के आदेश से शहर द्वारा। अम्बर (म० ५७६)।

वास्तुसर्वस्वसंग्रह—बंगलौर में मनु १८८४ में प्रका०।

विचारनिर्णय—गोपाल व्यासपचानन भट्टाचार्य द्वारा।

विजयदशमीनिर्णय।

विजयदशमीपद्धति—अम्बर (स० १४४४ एवं उद्धरण ३४४)।

विजयविलास—रामकृष्ण द्वारा। शीष, स्नान, खट्वा, ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय पर। बर्क, हरिहर एवं गसाधर के भाष्यो पर आधारित।

विमानमार्तण्ड—नृसिंहप्रसाद में व०।

विमानललित—हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ० १०९) द्वारा एवं दानसार (नृसिंहप्रसाद के भाष्य) में व०।

विट्ठलोप—रामकृष्ण के आदिसंग्रह में व०।

विदुरनीति—महाभारत के उद्योगपर्व के अध्याय १३-४० बन्धर्द संस्करण में, गुजराती प्रेस द्वारा मुद्रित।

विद्याकरणपद्धति—नित्याचारप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) में व०।

विद्यापरीविलास—रघु० के ज्योतिषतत्त्व द्वारा व०।

विद्यारण्यसंग्रह—दे० स्मृतिसंग्रह।

विद्याविनोद—नि० सि० में व० (पहले खन का नाम भी हो सकता है)।

विद्वन्मनोहरा—नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की टीका। दे० प्रक० १०५।

विषयापर्यं।

विषयाविवाहसङ्घन।

विषयाविवाहविचार—हरिमिश्र द्वारा।

विधानसङ्घ—नि० मि० में व०।

विधानपुष्क—अनन्त के विधानपारिजात में व०।

विधानपारिजात—नागदेन के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा।

१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 'काण्वशास्त्राविदा प्रिय' कहता है। स्वस्तिवाचन, शान्तिवचन, आहूति, मन्त्रार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण-विधान आदि पर पाँच स्तवकी में। देवनागीय, दिवादासीय, त्रिस्वलीसेतु का उल्लेख है। विम्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०।

विधानमाला—(या शृङ्गार्यविधानमाला) अत्रि गोत्र के नृसिंहभट्ट द्वारा। बंगाल देश में बन्दनगिरि के पास वसुमती के विवासी। सत्कारकौस्तुभ एवं विधान-पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, स० १७६९), पाण्डु० स० १७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० १९२०। बडोदा (स० १०४४९, पाण्डु० तिथि य० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के पुत्र विद्वन्नाथ द्वारा।

विधानमासा—स्तन द्वारा।

विधानमासा—विश्वकर्मा द्वारा।

विधानरत्न—नारायण भट्ट द्वारा।

विधानसङ्घस्य—अहल्याबाधपेनु में व०।

विधानसारसंग्रह—अज्ञात। दे० बीकानेर (पृ० ४९४)।

विधिपुष्पमाला—(पद्धति) श्रीरक्ष की पितृभक्ति में
पृ० १२०० ई० के पूर्व।

विधिरत्न—गंगाधर द्वारा।

विधिरत्न—त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपरिज्ञाप्त
द्वारा २०।

विनायकपूजा—योगीश्वर के पुत्र एवं 'शीघ्र' (शीघ्र)
विद्वद्वाले रामकृष्ण द्वारा। सन् १७०२ ई० में
प्रणीत।

विनायकशान्तिपद्धति—इस पर श्रीधराबाब की टी०
है। बडोदा (स० ५४९), स० १६०७ (१५५०-
५१ ई०)।

विद्युत्कण्ठभूषण—वैकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०।

विमस्ताविमस्तनिर्णय।

विभागतत्त्व—(या तत्त्वविचार) भारावण भट्ट के पुत्र
रामकृष्ण द्वारा। मिताक्षरा पर आधारित। स०
१५७५-१६०० ई०। अग्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध
दाय, मुख्ययोग पुनो, विभागकार, अपुत्रदायादकर्म,
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर
विवेचन है। भण्डारकर समूह में पाण्डु० 'भातर'
तक है।

विभागनिर्णय।

विभागसार—विद्यापति द्वारा। अनेक के पुत्र हरिसिंहा
राम दर्शनारयण के आदेश में प्रणीत। दायलक्ष्य,
विभागस्वरूप, दायानर्ह, अविभाग्य, स्त्रीयन्, दादय-
विनपुत्र, अपुत्रयनाधिकार, सवृष्टविभाग पर। नो०
न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)।

विभूतिधारण।

विमलोदयमाला—(या विमलोदयमयमाला) आश्व-
हयनगृहसूत्र पर एक टी०।

विद्वद्विधिविषय—मन्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं
मयवद्रोचभारती के शिष्य लक्ष्मीधर द्वारा। उनका
गोत्र काश्यप था, पितामह वासन, पितामह के भाई
स्कन्द एवं प्रसिद्धाह सोढ थे। सोढ शाकम्भरी
(सोमर) के राजा सोमेश्वर के मन्त्री थे। तुल्ला
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं

साधिविग्रहिक थे कम हैं स्कन्द एवं वासन। स्कन्द
ने हरिश्चन्द्र को शाकम्भरी में राजा बनाया और
वासन अणहिलपाटक में घते गये। कुल मूलरूप में
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में
विभाजित है। इति० आ० (पृ० ४८९, स० १५७७)
पाण्डु० तिमि स० १५८२ चैन, अर्थात् १५२६ ई०।
धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मूल को कौन था
दे सकता है), शूद्रप्रत्ययविषय आदि पर।

विमलजन्मप्रकाशिका।

विमलसप्तहक्रिका—गंगाधर के कालक्षार द्वारा २०।

विमलवृत्तस्मृति—स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा २०।

विवाहकल्पतथ—(लक्ष्मीधर द्वारा कल्पतथ का एक
अर्ग)। दे० प्रक० ७७।

विवाहकौमुदी—मीताम्बर सिद्धातवागीश द्वारा। एक
१५२९, अर्थात् सन् १६०४ ई० में प्रणीत। लेखक
आत्मा के राजा के सरक्षण में था।

विवादचन्द्र—मिसर मिथ द्वारा। दे० प्रक० ९७।

विवादचन्द्रिका—अनन्तराम द्वारा। शूद्रपाणि एवं
स्मार्तभट्टाचार्य के उद्धरण हैं। १६०० ई० के
पश्चात्।

विवादचन्द्रिका—चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रपर महामहो-
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्धचन्द्रिका में लेखक
वर्धमान को उ० करता है। व्यवहार (कानून) के
१८ विषयाएँ एक विवाद प्रकाश पर। स० १५५०
ई०।

विवादचिन्तामणि—राघवस्वामिन् द्वारा। दे० प्रक०
९८। बम्बई में मुद्रित।

विवादतण्डव—वमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६।

विवादनिर्णय—गाला द्वारा।

विवादनिर्णय—धीवर द्वारा।

विवादभगवन्—जगन्नाथ तत्त्वचामन द्वारा। दे० प्रक०
११३। कोलबुक ने इसके मुख्य विषया में दो वे
अनुवाद उपस्थित किये हैं। १। न्यू० (जिल्द १,
भूमिका पृ० १३१४)।

विवादरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०।

विवाहवार्तिधि—रमापति उपाध्याय सन्निध द्वारा।
व्यवहार के १८ आगमो पर।

विवाहव्यवहार—गोपाल सिद्धान्तवामीश द्वारा।

विवाहसार—कुल्लूकश्रुत। लेखक के आदिसागर मे
व०। दे० प्र० ८८।

विवाहसारार्णव—सर विलियम जोस के कहने पर सन्
१७८९ ई० मे सर्वोद समी त्रिवेदी द्वारा ९ तरंगो
मे सगृहीत। इसमे आया है—‘सर्वित्त्व मिस्तर-
श्रीजोसमहीपासप्त’ आदि। मद्रास गवर्नमेण्टे
पाण्डु०, जिल्द ६, पृ० २४०७, सं० ३२०३।

विवाहसिन्धु।

विवाहार्णवमञ्जन—(या भञ्ज) गौरीकान्त एव अन्य
पण्डितों द्वारा सगृहीत। ४० का० पाण्डु० सं०
३६४ (१८७५ ७६ ई०) नो० (जिल्द ९, पृ०
२४४, सं० ३१९५)।

विवाहार्णवसिन्धु—बाणस्वर एवं अय पण्डितों द्वारा
वारेन हेस्टिंग्स के लिए सगृहीत एव हल्हेड द्वारा
अप्रजी मे अनूदित (१७७४ ई० मे प्रका०)। ऋणा-
दान एव अय व्यवहारपदा पर २१ ऊर्मियो (सहरो
अर्थात् प्रकरणा) मे विभाजित। बम्बई के वेंकटेश्वर
प्रेस मे मुद्रित। इस संस्करण से पता चलता है कि यह
प्राय रणजीतसिंह (साहीर) की कचहरी मे प्रणीत
हुआ था। अन्त मे प्रणेता पण्डितों के नाम आये हैं।
नो० (जिल्द १० पृ० ११५-११६) एव नो० न्यू०
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितों के नाम
वो आये हैं, किन्तु रणजीतसिंह का उल्लेख नहीं है।

विवाहार्णवसंग्रह।

विवाहकर्म—मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा।

विवाहकर्मपद्धति—दे० विवाहपद्धति।

विवाहकर्ममन्त्रव्याख्या सुबोधिनी—अलवर (सस्या
१४५२)। हरिहर पर आधारित है।

विवाहकर्मसमुच्चय—पाण्डु० सन् १११३ ई० मे उतारी
गयी। ह० प्र० (पृ० ११)।

विवाहसौमदी—सं० प्रा० (सं० ५१४०-४१)।

विवाहचतुर्षोक्तम्।

विवाहसूत्र—(या उद्गाहसूत्र) रघु० द्वारा। ६० प्र०
१०२। टी० काशीराम द्वारा।

विवाहसूत्रार्णव—रघु० के उद्गाहसूत्र (जिल्द २, पृ०
११७) मे व०।

विवाहद्विरायमनपद्धति।

विवाहनिरूपण—नन्दभट्ट द्वारा।

विवाहनिरूपण—वैद्यनाथ द्वारा।

विवाहपटल—रघु० के ज्योतिस्तत्त्व मे व०। सम्भवतः
बराहमिहिर या साङ्गंधर का ज्योतिष-सम्बन्धी
ग्रन्थ।

विवाहपटल—सारयपाणि (साङ्गंधर?) द्वारा, जो
मुकुन्द के पुत्र थे।

विवाहपटल—हरिदेवसूरि द्वारा।

विवाहपटलस्तवक—सोमसुन्दर-शिष्य द्वारा। बडोदा
(सं० १३३)।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय)।

विवाहपद्धति—गौरीशंकर द्वारा।

विवाहपद्धति—चतुर्भुज द्वारा।

विवाहपद्धति—जगन्नाथ द्वारा।

विवाहपद्धति—नरहरि द्वारा।

विवाहपद्धति—नारायण भट्ट द्वारा।

विवाहपद्धति—रामचन्द्र द्वारा।

विवाहपद्धति—(या विवाहादिकर्मपद्धति) देवादाय के
पुत्र गणेश्वरारामभक्त रामदत्त राजपण्डित द्वारा। ऐसब
चण्डेश्वर के चचेरे भाई थे अतः वे लग० १३१०-
१३६० ई० मे थे। आम्बुदयिकन्याय, विवाह
चतुर्षोक्तम्, पुसवन एव समावर्तन तक के अन्य
संस्कारा पर। धाजसनेयियों के लिए।

विवाहपद्धति—अनूपविलास से।

विवाहपद्धतिव्याख्या—गूढदभस्त द्वारा।

विवाहप्रकरण—नरक की लघुकारिका से।

विवाहस्त—हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायो मे।

विवाहस्तसंक्षेप—शमकर द्वारा।

विवाहसूत्रायन—राणिय या राणय के पुत्र वेत्ताचार्य
द्वारा। विवाह के शुभ मुहूर्तों पर १७ अध्याया मे।

एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ ई०) है; दे० बी० बी० भार० ए० एम्०, भाग १, पृ० १०९ स० ३२२। महादेव के मुहूर्तदीपक एवं टोडरानन्द ने व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र गणेशदेवज्ञ द्वारा; शक १४७६ (१५५४-५ ई०), दे० बी० बी० भार० ए० एम्० (भाग १, पृ० ११०, सं० ३३४) और मण्डारकर रिपोट (१८८३-८४ ई०, पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने सर्वप्रथम 'ग्रहलाघव' लिखा और तब 'आद्य-विधि' और तब मुहूर्तसंस्व की टी० सीतावती पर एक टी०। टी० कल्याणवर्मा द्वारा।

विवाहसौख्य—नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोडरानन्द का एक अंश है।

विवाहाग्निनिष्ठिप्रायश्चित्त।

विवाहाहिकर्मनिष्ठान्तपद्धति—भवदेव द्वारा।

विवाहाहिसंयोगतत्त्व—रघु० का कहा गया है (नी०, जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)।

विवाहकन्यास्वरूपनिर्णय—अनन्तराम शास्त्री द्वारा।

विधिविधिविवाहचरचतुरा—भोज द्वारा। फुड देवी को प्रसन्न करने, बापी, कृष्ण आदि के निर्माण के विषय में। ह० प्र० (पृ० १३ एवं १५), तिथि ल० सं० ३७२ (१४९०-९१ ई०)। यह धारेश्वर भोज से भिन्न है।

विवेकसौमुदी—रामकृष्ण द्वारा। शिखा एवं यज्ञोपवीत धारण करने, विधि, नियम, परिसंस्था, स्नान, तिलक-धारण, सर्पण, शिवपूजा, त्रिपुण्ड्र, प्रतिष्ठीतसंग्रामेद के विषय में विवेचन। नी० (जिल्द १०, पृ० १०५-१०७)।

विवेकदीपक—दामोदर द्वारा। महादानों पर; सवाम-साह के तत्प्रावधान में समूहीत; पाण्डु० (इण्डि० भा०, पृ० ५५१, स० १७१६) की तिथि स० १६३८ (१५८२ ई०)।

विवेकमंजरी।

विवेकसारवर्णन।

विवेकानंद—श्रीनाथ द्वारा। लेखक के कृत्यतत्त्वार्णव में व०। १४७५-१५२५ ई०।

विगुहिर्यंज—रघु० द्वारा। आशौच के दो प्रकारों (जननाशौच एवं शावाशौच) पर।

विश्वदीप—आचारार्क में वर्णित।

विश्वदेवदीक्षिणीय।

विश्वनाथमट्टी—से० प्रा० (स० ५१९७)।

विश्वप्रकाश—ड० का० पाण्डु० (स० १४४, १८८४-८६)। राजसनेह लोगो के लिए; सन्ध्यावन्दन, वृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, ब्रह्मनिर्णय एवं आद्य जैसे आह्निक कर्मों पर।

विश्वप्रकाशिकापद्धति—नारायणाचार्य के पुत्र त्रिविक्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरयोग वाले विश्वनाथ द्वारा। कठिपय कृत्यो एवं प्रायश्चित्तों पर, आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में प्रणीत। दे० नी० (जिल्द १०, पृ० २३३-२३५)।

विश्वम्बरसाहस्य—धूडकमलाकर में व०।

विश्वरूपनिबन्ध—कृत्यचिन्तामणि एवं ति० सि० में व०। दे० प्रक० ६०। बीकानेर (पृ० ४९७, स० १९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमशः पाँचवीं एवं सातवीं पीढ़ी के उपरान्त।

विश्वरूपसमुच्चय—रघु० द्वारा उद्धाहृतत्व में (जिल्द २, पृ० ११९) व०।

विश्वारस्य—बीतार्षप्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कविकान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर का भक्त था। आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ श्लोकों एवं एक अनुष्टुप् छन्द में शीघ्र, दन्तधावन, कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवताचन, दान के आह्निक कृत्यों पर; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ श्लोक विभिन्न छन्दों (वारिणी, अनुष्टुप्, मन्दाक्रान्ता आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ श्लोकों (सभी छन्दों, केवल अन्तिम मालिनी) में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ श्लोकों (शार्दूलविक्रीडित, शिलारिणी, अनुष्टुप् आदि छन्द) में दानप्रस्थ, सन्यास, स्वर्पदाय, काशीमाहात्म्य

पर। लेखक के आश्रयदाता कालीस्य नागार्जुन के पुत्र धन्य या धर्मराज थे। मुञ्ज, धारेश्वर, मेघातिथि एवं विशानेश्वर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३१२, पृ० १०२ जो विस्वादास ३१३७ की टीका में आया है) एवं स्मृतिचंद्रिका (आशोच, मैसूर संस्करण, पृ० १६४—'पतिप्रता स्वयदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पतिं क्षित्यपिरोहणेन। दशाह्वरी भर्तुरपस्य शुद्धिं आद्वयं स्वात्स्ययेककाले॥') द्वारा व०। ११०० ई० के पश्चात् एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० मण्डारकर संग्रह की १ पाण्डुलिपियां। टी० लेखक द्वारा (बी० बी० आर० ए० एम्०, भाग २ पृ० २२९-२३१)।

विश्वामित्रकल्प—ब्राह्मणों के आनुकूल इत्यादि पर।

विश्वामित्रकल्पतत्व।

विश्वामित्रसंहिता—धीपर द्वारा।

विश्वामित्रस्मृति—दे० प्रक० ५७।

विश्वेश्वरनिबन्ध—सत्कारमयूस में व०। सम्भवतः मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका।

विश्वेश्वरपद्धति—समास पर विश्वेश्वर द्वारा। सत्कार मयूस में व०।

विश्वेश्वरस्मृति—हुला (सं० ६९)।

विश्वेश्वरस्मृतिभास्कर—हुला (सं० १४४)।

विश्वेश्वरीपद्धति—(या यतिप्रसंगग्रह) विद्वान्दाश्रम के गिण्य अष्टुताश्रम द्वारा। ज्ञानागव का उल्लेख है।

विश्वेश्वरीस्मृति—अष्टुताश्रम द्वारा।

विषयटिकाजननशान्ति—(या विषयाडीजननशान्ति बुद्धगायसंहिता से) विषयटिका नामक चार बाला में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिकला के निवारणार्थ इत्यादि पर।

विष्णुतत्त्वप्रकाश—वनमाली द्वारा। माध्व अनुयायियों के लिए रमात इत्यादि पर एक निबन्ध।

विष्णुतत्त्वविनिर्णय—आनंदतीर्थ द्वारा।

विष्णुतीर्थविष्णुस्मान—भुरातमाचार्य द्वारा।

विष्णुधर्ममीमांसा—योगभट्ट के पुत्र नृसिंहभट्ट द्वारा। मत्सर (सं० १४५७)।

विष्णुधर्मसूत्र—दे० प्र० १०। जीवनान्द (भाग १, पृ० ६०-१७६)। टी० वैजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५। नटवस्तुभवितास में व०।

विष्णुधर्मोत्तरामृत—जीमूतवाहन के कालविवेक में व०।

विष्णुपूजाक्रमदीपिका—धिवसकर द्वारा। टी० सदानन्द द्वारा।

विष्णुपूजापद्धति।

विष्णुपूजाविधि—शुकदेव द्वारा। बडोदा (सं० ५४८७ पाण्डुलिपि लेखक की कही गयी है सवत् १६९२, अपरित् १६३५ ई०)।

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति।

विष्णुप्रतिष्ठाविधिरर्षण—मायवाचार्य के पुत्र नरसिंह सोमयाजी द्वारा।

विष्णुभक्तिचंद्र—निणयदीपक में व०।

विष्णुभक्तिचंद्रोदय—नृसिंहारण्य या नृसिंहाचार्य द्वारा। १९ कलाआ में, द्रव्यगुडिदीपिका में पुरुषोत्तम द्वारा व०। मुख्य वैष्णव व्रतो उत्तरवा इत्यादि पर। पाण्डु० तिथि सवत् १४९६ (१४४० ई०), मण्डारकर (१८८३ ८४, पृ० ७६)।

विष्णुभक्तिरहस्य—रामानंद द्वारा व०।

विष्णुमूर्तिप्रतिष्ठाविधि—रामाचार्य के पुत्र इच्छादेव द्वारा। वैष्णवधर्मनिष्ठानपद्धति या नृसिंहपरिचया पद्धति नामक बृहत् ग्रन्थ का एक अंग। पाण्डु० सवत् १६७५ में उतारी गयी।

विष्णुभाग्यपद्धति—आपदेव क पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति द्वारा नियोजित इत्यादि पर। अलवर (सं० १४५८), बडोदा (सं० २२६४, शक १६०४)।

विष्णुग्रहस्य—अपराक, दानसागर एवं जीमूतवाहन के बालविवेक द्वारा व०।

विष्णुध्यातृ—गोमिष्ठपूरा में नारायणबलि का एक भाग।

विष्णुध्यापद्धति—(या वीरपूजापद्धति)।

विष्णुध्यापद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा। बडोदा (सं० ८१७१)।

विष्णुसमुच्चय—अपराकं, मदनपारिकाव (पृ० २९१)
द्वारा ४०।

विष्णुस्मृति—दे० विष्णुधर्मसूत्र।

वीरनारसिंहहावलोक्त—दे० वीरसिंहहावलोक्त।

वीरमिश्रोदय—मित्रमित्र द्वारा भातवलयस्मृति पर
टी०। आधार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज
द्वारा मुद्रित। दे० प्र० १०८।

वीरशैवधर्मनिरूपण।

वीरसिंहमिश्रोदय—(संस्कारप्रकरण) राम ज्योतिर्विद्
द्वारा।

वीरसिंहहावलोक्त—(या विलोचन) तोमरबागके बमल-
सिंहात्मज देवशर्मा के पुत्र वीरसिंह राजा द्वारा।
इस जन्म में किये गये पापों की क्षान्ति पर। स०
१४१९ (१३८३ ई०) में प्रणीत। स्टीन (पृ०
१८९)। ड० १०० पाण्डु० ८५ (१८९९-७०) की
तिथि १५७२। ऐसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद,
ज्योतिषशास्त्र एवं धर्मशास्त्र का संक्षेप है।
यह गर्ग, गौतम, शांतिहोत्र, भनु, व्यास, पुराण
पर आधारित है। इसे 'सुखादिन' भी कहा गया
है।

वृत्तोद्योतन।

वृत्तरत्नप्रदीपिका—डावरी को उपवास तोड़ने के उचित
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा।

वृत्तशतसंग्रह—(या वृत्तशतव) मनोरथ के पुत्र एवं
भास्कराचार्य के पिता महेश्वर द्वारा। नि० सि०
एवं गोविन्दाचार्य में ४०। ज्योतिष ग्रन्थ। लग०
१९००-१९५० ई०। ग्रामविधि, मूलग्र विधि,
भूमिनिर्णय, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा
पर ११ प्रकरण। बड़ोदा (स० ८१७३)।

वृद्धपोतमसंहिता—जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७-
६३८) द्वारा मुद्रित।

वृद्धपाराशरीयसंहिता—(१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध
पराशरसंहिता, प्र० ३५।

वृद्धशातातपस्मृति—आनन्दाश्रम (पृ० २३२-२३५)
द्वारा मुद्रित।

वृद्धहारीतस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा
मुद्रित।

वृद्धात्रिस्मृति—जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९)
द्वारा मुद्रित।

वृद्धिष्याह।

वृद्धिभाट्टदीपिका—उदय के पुत्र अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिभाट्टपद्धति—बनारस में उदयद्विवेदी के पुत्र
अनन्तदेव द्वारा।

वृद्धिभाट्टप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का
एक अंग)।

वृद्धिभाट्टविधि—कल्याणकर द्वारा।

वृद्धिभाट्टविनिर्णय—(भाष्यान्वितीय) उदय के पुत्र
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४)।

वृद्धावनपद्धति—वल्कलाचार्य-सम्प्रदाय के अनुयायियों
के लिए।

वृषभदान।

वृषभोत्सव।

वृषोत्सवकौमुदी—रामकृष्ण द्वारा।

वृषोत्सवतत्त्व—रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा।

वृषोत्सवपद्धति—कवीपराशर से सम्बद्ध; शौनककृत
कही गयी है।

वृषोत्सवपद्धति—रामेश्वर के पुत्र नारायण द्वारा।

वृषोत्सवपरिशिष्ट।

वृषोत्सवप्रयोग—(वाचस्पतिसंग्रह) मजुर्वेद के अनुयायियों
के लिए (बोधाध्यायी)।

वृषोत्सवप्रयोग—नाथदेव के पुत्र जगन्नाथ द्वारा।
नीलवृषोत्सवप्रयोग नाम भी है।

वृषोत्सवप्रयोग—(छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा
गया है।

वृषोत्सवभाष्य—स्टीन (पृ० १०४)।

वृषोत्सवविधि—मधुसूदन गोस्वामी द्वारा।

वृषोत्सवविषय—कात्यायनकृत, ३०७ श्लोको में।
बड़ोदा (स० १४७०, तिथि स० १५९२)।

वेगराजसंहिता—वेगराज द्वारा। सं० १५५९ (रुद्रोप-
बाणरायी), अर्थात् १५०३ ई०।

वेणी—यात्रा के पूर्व वस्त्र-पूजा की विधियों के विषय में।
बीकानेर (पृ० ४९२)।

वेमुगोपालप्रतिष्ठा।

वेदध्यासस्मृति—आनन्दायम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा
मु०।

वेदप्रत।

वेदानध्यास—वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में।

वेदानसधर्मप्रश्न—दे० प्र० १५। टी० माधवाचार्य के
पुन नृसिंहवाजपेयी द्वारा।

वेदानसधर्मप्रश्न—(वेदानसधर्मार्तसूत्र के लिए अन्त्र)
८ प्रश्नों में (चार प्रश्न सन् १९१० में कुम्भकोणम्
द्वारा मुद्रित हुए)।

वेदानससंहिता—कालमाधवीय, नि० सि० एव समय-
मूल्य द्वारा व०।

वेदानससूत्रवर्णन—माधवाचार्य वाजपेययाजी के पुत्र
नृसिंह द्वारा। वेदानसगुरु के अनुसार परेलू इत्यो
पर एक लघु पुस्तिका। इत्तौर में सन् १९१५ ई० में
मुद्रित।

वेदानससूत्रानुक्रमिका—कोण्डपाचार्य के पुन वेंकट-
योगी द्वारा।

वेदानसस्मृतिमुद्र—१० प्रश्नों में (गृह्य के ७ एव धर्म
के ३)। सन् १९१४ में कुम्भकोणम् द्वारा एव
बिस्मि० इण्डि० सीरीज में डा० कैलेंड द्वारा अनूदित।
(१९२७ एव १९२९)। टी० माधवाचार्य के पुन
नृसिंह वाजपेयी द्वारा।

वैजयन्ती—नन्दपण्डित द्वारा विष्णुधर्मसूत्र पर टी०,
१९२३ ई० में प्रणीत। दे० प्र० १०५।

वैतरणीदान—वैतरणी पार करने के लिए काली गाय के
दान पर।

वैतरणीदानप्रयोग—स्टीन (पृ० १०४)।

वैदिकप्रक्रिया।

वैदिकविश्वधर्मप्रश्न।

वैदिकाचारनिर्णय—सच्चिदानन्द द्वारा।

वैद्यनाथसंग्रह।

वैद्यनाथीय—दे० स्मृतिमुक्ताफल।

वैद्याभ्यासनीतिसंग्रह—दे० नीतिप्रकाश (अकालिका)।

वैद्याभ्यासस्मृति—मिताक्षरा (याज्ञ० १।३२६) एव
अपराकं द्वारा वर्णित।

वैद्यवचनश्रुति—रामानन्द श्यायवागीश द्वारा।

वैद्यवचनसंग्रह—बडोदा (सं० १७४१)। पुष्कलाल
आदि के विरोध में।

वैद्यवचनसंग्रह—कृष्णदेव द्वारा।

वैद्यवचनमीमांसा—अनन्तराम द्वारा।

वैद्यवचनसंग्रह—१०९ बलों में, सत्कार, गृह्यधर्म,
आयमो, पारिवार्य, राजधर्म पर पाँच अध्याय।
वैद्यवचनसुरभूममञ्जरी—निम्बाकं अनुगामी केचन
काश्मीरी के अनुयायी सत्कर्षणद्वारा द्वारा।

वैद्यवचनानुष्ठानपद्धति—रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव
द्वारा।

वैद्यवचननिर्णय—अलवर (सं० १४६६)।

वैद्यवचनप्रक्रिया—वेदभूषालक्ष्मण द्वारा। विज्ञानेश्वर,
नि० सि० एव सुधीविलोचन का उल्लेख है।

वैद्यवचनसंग्रह—कृष्णताताचार्य द्वारा।

वैद्यवचनसंग्रह—हलायुधदत्त। ब्राह्मणसंग्रह में उल्लेख-
सित।

वैद्यवचनसिद्धान्तदीपिका—नृहरि के पुन कृष्णात्मज रामचन्द्र
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुन नृसिंहलक्ष्मण
विठ्ठल द्वारा।

वैद्यवाचारसंग्रह।

वैद्यवामुत—आश्विस्तत्त्व (रघु० इत) एव नि० सि०
में व०।

वैद्यवामुत—भोलानाथ द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ०
१८५-६)।

वैद्यवाचिक—बडोदा (सं० १०५४३)।

वैद्यवचनयोगिनिर्णय—ड० का० फाण्डु (सं० १६०,
१८८४-८६) तिथि सवत् १७३२ (१६७५-६ ई०)।
इसमें ब्रह्मादिसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका का उल्लेख
है। बठनाथा एव अपववेद (एभिर्बन्धु तमस्य

चित्तैरभिज्ञा सोने धुमगा भवेम) से बलोक उद्धृत कर शरीर पर चित्र अंकित करने का समर्थन किया गया है।

व्यतीपातनिर्णय—रघुनाथ भट्ट द्वारा।

व्यतीपातजननशास्त्र—बमलाकर भट्ट द्वारा।

व्यतीपातव्रतकल्प ।

व्यतीपातप्रकरण ।

व्यवस्थापरिचय—रामसर्मा के पुत्र आनन्दसर्मा द्वारा।

तिथिस्वरूप, मलमास, सक्रान्ति, आशौच आद्य, दायानधिकारी, दायविभाग आदि स्मृति-वृत्त्या एवं नियमों पर। नो० (जिल्द ८, पृ० २११)।

व्यवस्थादीपिका—राधानाम शर्मा द्वारा। नो० (जिल्द १०, पृ० ८४)। केवल आशौच पर।

व्यवस्थानिर्णय—अज्ञात। तिथि, सक्रान्ति, आशौच, द्रव्यशुद्धि, ग्रामद्विषय, विवाह, दाय पर।

व्यवस्थाप्रकाश ।

व्यवस्थासूत्रमाला—गदाधर के पुत्र सञ्जमीनारायण ग्यावा-लकार द्वारा। दायभाग, स्त्रीधन, दत्तकव्यवस्था पर १० गुच्छों में। मितासरा एवं विद्यामाला का उल्लेख है।

व्यवस्थार्णव—अज्ञात।

व्यवस्थार्णव—रघुनन्दन द्वारा। पूर्वत्रय पर।

व्यवस्थार्णव—रामरायण के आदेश पर रघुनाथ द्वारा।

व्यवस्थार्णव—रामभट्ट द्वारा। दै० स्मृतितत्त्वविनिर्णय के अन्तर्गत।

व्यवस्थासंक्षेप—गणेशभट्ट द्वारा।

व्यवस्थासंग्रह—गणेशभट्ट द्वारा। प्रायश्चित्त, उत्तराधि-कार पर निर्णय।

व्यवस्थासंग्रह—महेस द्वारा। आशौच, क्षपिणीकरण, सक्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माष्टमी, आतृत्तिक, देव-प्रतिष्ठा, दिग्म, दायभाग, प्रायश्चित्त के विषय में निश्चित निष्कर्षों पर। रघु० पर आधृत।

व्यवस्थासार—नारायणशर्मा द्वारा (बरोदा, पृ० ४५२)। आतृत्तिक, आशौच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, आद्य पर। निम्नलिखित से भिन्न।

व्यवस्थासारसंग्रह—नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार नियम पर। इसे व्यवस्थासारसंक्षेप भी कहा गया है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० आ०, पृ० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि पय में आशौच, दायभाग एवं आद्य का विवरण है।

व्यवस्थासारसंग्रह—महेस द्वारा। सम्भवत यह व्यवस्था-संग्रह ही है।

व्यवस्थासारसंग्रह—मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चन्द्रवर्मा द्वारा। तिथि सक्रान्ति अर्थात् तिथि आशौच आदि पर। नो० (जिल्द ४, पृ० २८९ २९१)। ना० ग्यु० (१ पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवश के राम-गोपाल का पुत्र कहा गया है।

व्यवस्थासंग्रह—स्वरचन्द्र शर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १७४१ (१८१९ २० ई०) में उतारी हुई है।

व्यवहारकर्मसागर—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। धर्मतत्त्व का सातवीं प्रकरण।

व्यवहारकल्पतरु—लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंग)। दे० प्रक० ७७।

व्यवहारकोश—वधमान द्वारा। सत्त्वामृतसारोद्धार का एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में।

व्यवहारकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बरोदा (स० १०१०५, तिथि शक १५३५)।

व्यवहारचन्द्रोदय—सत्कारमयूख में व०।

व्यवहारचन्द्रोदय—कीर्तिचन्द्रोदय का भाग। न्याय-सम्बन्धी विधि एवं विवादपदी पर।

व्यवहारचन्द्रोदय—भाषमल्ल के पुत्र नन्दानीदासात्मज कृष्णारायण द्वारा। सवत् १६३७ (१५८०-८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (३० का० पाण्डु० स० १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, पृ० ९१)। धर्मविधान, पुत्रवन, सीमन्तोपनयन एवं अन्य सत्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित फलित ज्योतिष पर।

व्यवहारचिन्तामणि—वाचस्पति द्वारा। दे० प्रक० ९८।

भाषा, उत्तर, किया एक निगम पर। नो० (जिल्द ३, पृ० ३४)।

व्यवहारतत्त्व—सकुरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

व्यवहारतत्त्व—रघुनन्दन द्वारा। दे० प्र० १०२।

व्यवहारतत्त्वालोक—देखिए व्यवहारलोच।

व्यवहारतिलक—भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्र० ७३।

व्यवहारतर्पण—अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के अथ विवादपद प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षिया, लेखप्रमाण, स्वीकृति, निगम पर।

व्यवहारतर्पण—रामवृष्ण भट्ट द्वारा। राजघम, भाषा, उत्तर, प्रत्यस्कन्दन, प्राद्व्याय, साक्षी, लिखित, भुक्ति, जपपत्र पर।

व्यवहारवशास्त्रालोकी—(या दायदशाव) श्रीधरभट्ट द्वारा।

व्यवहारदीपति—राजघमकौस्तुभ का एक अंग।

व्यवहारदीपिका—दिग्यतत्त्व म रघु० द्वारा उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—(गौड) सूक्तकलाकर ने उल्लिखित।

व्यवहारनिर्णय—काशी निवासी मयाराममिश्र गौड द्वारा (जयसिंह के आदेश से)। न्याय विधि एवं व्यवहार-पदा पर। ४० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) स० १८८५ (१७९८-९९ ई०) म उतारी गयी।

व्यवहारनिर्णय—वरदराज द्वारा। स० वि० एव नि० सि० म व०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (बनौल ने अनूदित किया है)।

व्यवहारनिर्णय—श्रीपति द्वारा। ज्वातिस्तत्त्व एवं विधि-तत्त्व में व०। सम्भवतः धर्मशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष की बात। पर।

व्यवहारसम्बन्ध—दे० ट्राएनिएल कंट०, मद्रास, पाण्डु० सन् १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पृ० ४८३६। व्यवहारसंज्ञाकनधर्म, प्राद्विज्ञाकधर्म, समास्तन, सम्म-स्तन, सम्प्रीपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषया पर।

व्यवहारपरिभाषा—हरिदत्त मिश्र द्वारा।

व्यवहारपरिचिन्तः।

व्यवहारप्रकाश—मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय वा अंग)। दे० प्र० १०८।

व्यवहारप्रकाश—सरमोजी (सर्जीर के राजा, १९१८-१८३३ ई०) द्वारा।

व्यवहारप्रकाश—हरिराम द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—वत्स्यानवर्मा द्वारा।

व्यवहारप्रदीप—वृष्ण द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी ज्वातिप पर। ह० प्र० (५०२० एव २५२), रघु० के दिग्यतत्त्व म व०।

व्यवहारप्रदीप—गणनाथ मिश्र द्वारा। न्याय सम्बन्धी विधि पर।

व्यवहारप्रदीपिका—दधमान द्वारा व०।

व्यवहारमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०७।

भण्डारपर ना० इस्टि०, पूना, जे० आर० परपुरे, बम्बई एव बी० एन्० मण्डनिक द्वारा मुद्रित।

व्यवहारमातृका—(या न्यायमातृका) जीमूतबाहन द्वारा। दे० प्र० ७८।

व्यवहारमायव—पराशरमाधवीय वा तृतीय भाग।

व्यवहारमाला—वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी। मन्त्रार में अधिग प्रयुक्त।

व्यवहारमालिका—बडोदा (म० ६३७३)।

व्यवहाररत्न—श्रीआलकेशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ देवत द्वारा।

व्यवहाररत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्र० ९०।

व्यवहाररत्नावली।

व्यवहारसिरोमणि—विश्वेश्वर-तिप्प मारायण द्वारा। दे० प्र० ७०। ट्राएनिएल कंट० मद्रास, जिल्द ३, भाग १, पृ० ३९३८, स० २७५०।

व्यवहारसमुच्चय—हरिगण द्वारा।

व्यवहारसमुच्चय—रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एव नि० सि० में उल्लिखित।

व्यवहारसर्वस्व—विश्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सर्वेश्वरद्वारा।

व्यवहारसार—मयाराम मिश्र द्वारा।

व्यवहारसार—नि० सि० एव निर्णयदीप में व०।

व्यवहारसारसंग्रह—मारायण धर्मा द्वारा।

व्यवहारसारसंग्रह—रामनाथ द्वारा । नो० न्यु० (जिल्द ३, पृ० ११२) ।

व्यवहारसारोद्धार—मधुसूदन गोस्वामीद्वारा लाहीर के रणजीत सिंह के राज्यकाल में प्रणीत (सन् १७९९ ई०) ।

व्यवहारसिद्धान्तपीठ—कोलह्व के अनुरोध पर नदी-पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ ई०) में प्रणीत । टी० लेखक द्वारा ।

व्यवहारसौख्य—टोडरानन्द का एक अर्थ ।

व्यवहारसंग्रह—तिलकचन्द्र—जयसिंह के आदेश से बनारस के मयारामगिरि गौड़ द्वारा । ग्याय-विधि एवं व्यवहार-पदों का विवरण ।

व्यवहारदर्श—चक्रपाणि मिश्र द्वारा । ४० वा० पाण्डु० स० २४७ (१८८७-९ ई०) । भोजनविधि, जलोप्याय पर । पाण्डु० अधूरी है ।

व्यवहारार्थसार—मधुसूदन द्वारा । यह व्यवहारमारोद्धार ही है ।

व्यवहारार्थस्मृतिसारसमुच्चय—शरमोनी (सजोर के राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा । सम्भवत यह व्यवहारप्रकाश ही है ।

व्यवहारालोक—गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा ।

व्यवहारोच्चय—पुरेश्वर उपाध्याय द्वारा । टोडरानन्द, नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ० । १५०० ई० के पूर्व ।

व्याघ्रस्मृति—(या व्याघ्रपादस्मृति) मिताक्षरा (मा० ३।३०), अष्टांक, हरदत्त द्वारा ४० ।

व्यासस्मृति—दे० प्रक० ५२ । जीवनानन्द (२, पृ० ३२१-३४२) एवं आनन्दाम्ब (पृ० ३५७-३७१) द्वारा मु० । लग० २४८ श्लोक । टी० कृष्णनाथ द्वारा ।

प्रवृत्तत्व ।

अव्यवृत्ति ।

प्रवृत्तमलाकर—कमलाकर शर्मा द्वारा । दे० प्रक० १०६ ।

प्रवृत्तत्व—निर्णयदीपक द्वारा उ० ।

प्रवृत्तकालनिर्णय—आदित्यशर्मा द्वारा ।

प्रवृत्तकालनिर्णय—मास्तीदीप द्वारा ।

प्रवृत्तकालनिर्णय—मधुसूदन बाबुलक्ष्मी द्वारा ।

प्रवृत्तकालविवेक—गुलपाणि शर्मा । दे० प्रक० ९५ ।

प्रवृत्तकौमुदी—रामकृष्णशर्मा द्वारा ।

प्रवृत्तकौमुदी—शङ्करशर्मा द्वारा ।

प्रवृत्तकौस्तुभ ।

प्रवृत्तखण्ड—चतुर्वर्गचिन्तामणि का प्रथम भाग ।

प्रवृत्तचुडामणि ।

प्रवृत्तत्व—रघु० द्वारा । दे० प्रक० १०२ ।

प्रवृत्तिर्णय—श्रीदुम्बरारि द्वारा ।

प्रवृत्तज्योती—श्रीगुरुल के देवसिंह-पुत्र नवराज द्वारा ।

प्रवृत्तपद्धति—शङ्कर महामहोपाध्याय द्वारा । दे० प्रक०

९६ । एक पाण्डु० रुक्मणसेन सक्त (स० स०)

३४४ (१४९३ ई०) की है । ह० प्र० १३ एवं ७३ ।

प्रवृत्तप्रकाश—वीरमिनोद का एक अर्थ ।

प्रवृत्तप्रकाश—देसिए प्रवृत्तराज ।

प्रवृत्तप्रकाश—अनन्तदेव द्वारा ।

प्रवृत्तप्रतिष्ठातृत्व—रघु० द्वारा । देसिए 'प्रवृत्तत्व' ।

प्रवृत्तप्रतिष्ठाप्रयोग—(या साधारणप्रवृत्तप्रतिष्ठाप्रयोग) ।

प्रवृत्तव्यवृत्ति—गणेश्वर के पुत्र रामवृत्तमन्त्री द्वारा ।

वाजसनेयशाखा के लिए ।

प्रवृत्तव्यवृत्ति—(या वृत्तव्यवृत्तिसंग्रह) तिथिनिर्णय,

प्रवृत्तमहादशमी, रामनवम्यादिप्रवृत्त, मासनिर्णय,

वैशाखादिषष्ठान्तमासकृत्यनिर्णय पर वैष्णवों के

लिए पाँच परिच्छेद । नो० न्यु० (जिल्द २, पृ०

१८२) ।

प्रवृत्तमलाकर—सामराज द्वारा । शोलपुर में सन् १८७१

ई० में मुद्रित ।

प्रवृत्तराज—कौण्डशर्मा द्वारा ।

प्रवृत्तराज—(प्रवृत्तप्रकाश) गोपाल के पुत्र विद्वन्नाथ द्वारा ।

शक १६५८ (अर्थात् १७३६ ई०) में बनारस में

संगृहीत । ये शास्त्रिणाथों के निष्ठावान् आग्रह से

वीर रत्नविधि जिले के संप्रदेश्वर से आये थे । कई

बार बम्बई में प्रका० । वैकटेश्वर प्रेस वाला संस्करण

नवीनतम है ।

प्रवृत्तवृत्ति ।

प्रतविवेकभास्कर—वृष्णचन्द्र द्वारा।

प्रतसग्रह—वर्णाटवर्ग के राजा हरिसिंह के आदेश से प्रणीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश।

प्रतसमुच्चय—निजमदीयन द्वारा व०।

प्रतसपात।

प्रतसागर—चण्डदेवर द्वारा वर्णित।

प्रतसार—गदाधर द्वारा।

प्रतसार—दलपति द्वारा (नृसिंहप्रसाद का एक अंग)।

प्रतसार—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९।

प्रताचार—गोली सज्जीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्नपाल शर्मा द्वारा खण्डबल कुल के छत्रसिंह-पुत्र वडासिंह राज सिधिला के राजा महेश्वरसिंह की आज्ञा से लिखित। श्रीदत्त की अपनी आधार के रूप में एवं ज्योतिष्य की उ० किया है।

प्रतार्क—गदाधर दीक्षित द्वारा।

प्रतार्क—नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर द्वारा। १६२० १६७५ ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन् १६७१ में लिखा है। सन् १८७७ एवं १८८१ में रत्नरत्न में मुद्रित हुआ।

प्रतोद्योत—दिनकराद्योत का एक अङ्ग।

प्रतोद्यापन।

प्रतोद्यापनकौमुदी—शंकर द्वारा। ले० बल्लालचूरि के पुत्र घोर उपाधिधारी एवं चित्तिपावन साखा के थे। इन्होंने तीर्थोद्यापनकौमुदी भी लिखी और अपनी वदानुष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। शक १६२५ (शके शतवर्षाङ्गचन्द्रे) अर्थात् १७०३-४ ई० में प्रणीत। शानदर्वण प्रस बम्बई में मुद्रित (१८६३ ई०)।

प्रतोद्यापनकौमुदी—रामवृष्ण द्वारा। हेमाद्रि पर आयुत। गौडा के प्रती पर।

प्रतोपपातसंग्रह—निर्ममराम भट्ट द्वारा।

प्राप्तताप्रायश्चित्तनिर्णय—(नागोजिभट्ट के प्रायश्चित्ते न्युत्तर से उद्धृत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। बृहत् एवं न्यूरुप में श्रीसम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०।

प्राप्तताप्रायश्चित्त—स्टीन (पृ० १०५)।

प्राप्तताप्रायश्चित्तसंग्रह—श्रीसम्मा सं० सी० द्वारा प्रका०।

प्रायस्त्वोत्तमपद्धति—माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यु० (जिल्द ३ पृ० १९४)। प्राय का अर्थ है पतित-सावित्रीक।

शकुनाणव—(या शकुनशास्त्र या शाकुन) वसन्तराज द्वारा। दे० वसन्तराजीय के अन्तर्गत। टी० शानु चन्द्रगणि द्वारा।

शकरीता—जीमूतबाहन के कालविवेक में एवं हेमाद्रि द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व।

शकुप्रतिष्ठा—गृह बनाने के लिए नीव रखने समय के कृत्या पर।

शकरभट्टी।

शालचक्रधारणवाद—पीताम्बर के पुत्र पुरषोत्तम द्वारा। बडोदा (७३६)।

शालधरसमुच्चय—जीमूत० के कालविवेक में उल्लिखित। शालसिखतधर्मसूत्र—दे० प्रक० १२। टी० कल्पतरु एवं वि० २० में व०।

शालसिखतस्मृति—दे० प्रक० १२, आनन्दा० (पृ० ३७२ ३७३) द्वारा प्रका०।

शालस्मृति—दे० प्रक० १२, जीवनानन्द (भाग २ पृ० ३४३ ३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४ ३९५) द्वारा मुद्रित।

शालस्मृति—मद० पारि० में उल्लिखित।

शालचण्डीपद्धति—गोविन्द द्वारा।

शालचण्डीप्रयोग—नारायणभट्ट के पुत्र वृष्णभट्ट द्वारा।

शालचण्डीविधानपद्धति—जयरामभट्ट द्वारा।

शालचण्डीविधानपूजापद्धति—दे० स्टीन (पृ० २३७)।

शालचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग—कमलाकर द्वारा (उनके पांतिरत्न से)।

शालग्रही—प्रायश्चित्त पर। दे० प्रायश्चित्तशतद्वयी। टी० प्रायश्चित्तप्रदीपिका।

शालग्रही—यत्सभट्ट द्वारा।

शालग्रही—वैद्येश्वर द्वारा।

शालग्रहीसंग्रह—गदाधर के बालधार में व०।

शत्रुघ्नी ।

शत्रुघ्नोपशान्ति ।

शम्पादान ।

शरदशस्मृति—शरदप्रवास या शरदराज मे व० ।

शाकटायनस्मृति—अपराक एव आद्यमयूख द्वारा उल्लिखित ।

शाकल्यस्मृति—अथवहारमयूख एव दत्तकमीभासा मे उल्लिखित ।

शांखायनगृह्यकारिका ।

शांखायनगृह्यनिर्णय ।

शांखायनगृह्यपरिशिष्ट—नि० सि० एव सत्स्वारकौस्तुभ मे उल्लिखित ।

शांखायनगृह्यसंस्कारपद्धति—विश्वनाथ कृत ।

शांखायनगृह्यसंस्कार—ईश्ट के पुत्र कामुदेव द्वारा (नारायण टी० द्वारा प्रका०) । स्टीन (पृ० १९, सवत् १४२८) ।

शांखायनगृह्यसूत्र—श्रोत्रवेनवर्ग द्वारा इण्डियन रेस्ट्रिक्टेड प्रेस, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एव सै० बु० ई० (जिल्द २९) द्वारा अनूदित । टी० (भाष्य) हरदत्त द्वारा, शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतव्य द्वारा उ०, ११०० ई० के पूर्व । टी० (वेबल ४ अध्यायो पर), नो० (जिल्द १, पृ० २-४) । टी० प्रयोगदीप, धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा । टी० अर्पदण्ड, रघुनाथ द्वारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या आधानस्मृति, श्रीवरदासवात्मन शिवदास-पुत्र सूर्यदाससूनु राम-धर द्वारा । टी० गृह्यसूत्रदीपक, श्रीपतिसिन्धु कृष्णाजी द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा । गुजरात स्थित श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली दी हुई है । श्रीपति उस कुल के चण्डाशु से आठवें थे । १६२९ (वर्षे नन्दकरतुल्यचन्द्रसमिन्ते माघे आदि) सवत् (सम्भवत विक्रम सवत्) मे प्रणीत । लेखक ने गृह्यसूत्रपद्धति भी लिखी । अक्षर एव ठ० का पाण्डु० (स० ६, १८७५-९०) । टी० बालावदोषपद्धति ।

शांखायनाह्निक—(या—ह्निकदीपिका) बलराम के पुत्र अचल द्वारा । लग० १५१८ ई० ।

१३०

शाटपायन—(या—निम्नूति) जीमूत० के कालविवेक मे एव अपराक द्वारा व० ।

शाण्डिल्यगृह्य—शरदत्त द्वारा व० । आपस्तम्बश्रौतसूत्र (१।१।१२१) पर ।

शाण्डिल्यधर्मशास्त्र—(पद मे) गर्भाधानादिसंस्कार, ब्रह्मचारिधर्म, गृह्यविहितधर्म, गृह्यस्मृतिपद्धति, वर्णधर्म, देहशोधन, सावित्रीजपादि, चतुर्वर्णशास्त्र पर । वे० ट्राएनीएल कंट० मद्रास, पाण्डु० १९१९-२१ (जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए ।

शाण्डिल्यस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।२८०), स्मृतिच०, मत्सरिभाष्य (गीतमयधर्मसूत्र) द्वारा व० । भागवत-चार पर ५ अध्याया मे । मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (जिल्द ५, पृ० १९९१), बडोदा (स० ७९६६) ।

शातातपस्मृति—गद्य पद्य-मिश्रित । शुद्धि एव आचार पर । इडि० आ० (पृ० ३९८) ।

शातातपस्मृति—वे० प्रक० २८ । श्रीवानन्द (भाग ९, पृ० ४३५-४५५) एव आनन्दाश्रम (पृ० ३९६-४१०) द्वारा प्रका० ।

शातातपस्मृति—४७ अध्याया एव २३७६ श्लोको मे । नो० (वित्त्व २, पृ० ४) ।

शान्तिकल्पसागर—(या शान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट द्वारा । अपभ्रंश की शान्ति पर । वे० प्रक० १०६ । बम्बई मे मुद्रित ।

शान्तिकल्पदीपिका—गृह्याग्नि मे देवद्वय पढ़ने, पत्नीपतन, मूल या आश्लेया नखन मे पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति के कृत्यो पर ।

शान्तिकल्पप्रदीप—(या कृत्यापल्लवदीपिका) श्री कृष्ण विद्यावागीश द्वारा । विरोधियों को मोहित करने, वश मे करने या मारने के मन्त्रो पर । पाण्डु० तिथि सवत् १८५१ ।

शान्तिकल्पकला—अज्ञात ।

शान्तिकल्पानी ।

शान्तिकर्तव्य—वसिष्ठ कृत । २१३ श्लोको मे । देखिए वासिष्ठीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम से यह कहा कि किस प्रकार वे (राम), रावण, पाण्डव लोग एव

कम विपरीत नक्षत्रों के कारण पीड़ित हुए। इसमें अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवग्रहहोम आदि पर विवेचन है। माध्यन्दिनीय शाय्या से भजन लिखे गये हैं। ४० वा० पाण्डु० म० १०६ (१८०१-७२)।

शान्तिलीमुदी—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट द्वारा।
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है।

सांस्तिकीस्त्वम्—से० प्रा० कंटलॉग (स० ५५८५) ।

शास्त्रिगणपति—गणपति रावल द्वारा। लग० १९८५
६०।

शांतिचन्द्रिका—रवीन्द्र द्वारा। वाप्यचन्द्रिका (लेखक
वृत्त) मे व०। दे० ऑफेंस (पृ० २११ बी)।

दान्तिधरिन् ।

व्यास्तित्वमिति—पुनर्मुनि द्वार। मेवर के नीति-
प्रकाश मे व०।

शान्तिचिन्तामणि—मोड़ जाति के विश्राम-पुत्र शिव-राम द्वारा।

शान्तिस्तत्त्वामृत—(या शान्तिस्तत्त्वामृत) नारायण
 षड्वर्णा द्वारा। अद्भुतसागर वा उल्लेख है।
 शान्ति की परिभाषा यों है—'यथा रात्रोपपाताना
 नन्द विनिवारणम्। तथा दैर्घ्योपपाताना शान्ति-
 मन्वीति वारमद् एतेन अदृष्टद्वारा ऐहिकमात्रानिष्ट-
 निवारण शान्तिः।'

शान्तिदीपिका—रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, मस्कारतत्त्व,
एकादशतत्त्व, आदित्यतत्त्व (पृ० १९५) मे व०।

दान्तिनिर्णय ।

शान्तिपद्धति—विश्वाम के पुत्र शिवराम द्वारा। सामवेद के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के वृत्यो पर। लेखक ने छन्दोगानीयाहिक भी लिखा है। पाण्डु० (इण्ड० मा०, पृ० ५७०, म० १७६२) की तिथि म० १८०६ (१७४९-५० ई०) है।

शान्तिपारिजात—अनन्तभट्ट द्वारा ।

प्रान्तिप्रस्तक ।

शान्तिपौष्टिक—वर्षमान इत ।

शान्तिप्रकरण—शीघ्रायनीय ।

शान्तिप्रकार—गोमिल द्वारा। कमंडरीप के प्रथम ७ अध्याय।

शान्तिप्रकाश—चोरमित्रोदय से।

शान्तिभाष्य—वेदमित्र द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य ही है ।

शान्तिमण्डल—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रब० १०७।
वगवई मे जे० आर० धनपुरे द्वारा प्रका०।

शान्तिरत्न—(या शान्तिरत्नमकर) ममलावर भट्ट द्वारा।
 दे० प्र० १०६ (बी० बी० आर० ए० एम्० कैट०,
 प० २३४, स० ७२९)। दे० 'शान्तिममलाकर'।

शान्तिविदेक—यिष्वनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के
कृत्या पर (मदनमूल का एक अंश)। दे० अलवर
(३५३)।

शान्तिसर्वस्व—नि० सि० एव मत्कारकोत्पुत्र मे उ०
शान्तिसार—दलपतिराज द्वारा (निर्महप्रमाद वा अश) ।

शान्तिसार—रामवृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा। अयुध-
होम, लभहोम, कोटिहोम, यहशान्ति, वैनायकीशान्ति,
विवाहादी शान्ति नामक शान्ति कृत्यों पर।
बगई में कई बार मद्रित।

शान्तिहोम-माधव द्वारा ।

शास्त्रमुद्रित—मदनरत्न का अंश। दे० प्र० १४।

शाति-गेवन—मदनरत्न का अंश। दे० प्रक० ९४।

शान्तिप्रकाशसूत्रम् ।

शारदाकमदीपिका—दुर्गास्तवदिवेक मे एव रघु० द्वारा
 य० ।

पोषाणसिद्धि—वारेण्डुसु के दिव्यमन्त्रसंग्रह, श्रीराम
 के पुत्र लक्ष्मणदेवसिंह द्वारा। तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु
 धर्मशास्त्र-ग्रन्थों में बहुत उद्धृत हुआ है। सर्वद्वन्द्व-
 मयह एतत्पु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३०० ई०
 के पूर्व। टी० १४४९-५० ई० में रामबाजसेयी द्वारा
 कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टी० गूढार्थदीपिका,
 श्रीराम भारती के सिद्ध त्रिविक्रम द्वारा। टी०
 गूढार्थप्रकाशिका, कामरूपपति द्वारा। टी० गूढार्थसार,
 विक्रमभट्ट द्वारा। टी० वासीनाथ द्वारा। टी०
 तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेवशिर द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप,

राघवेन्द्र के पुत्र गदाधर द्वारा; मिथिला के राजा
भैरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में लग० १४५०
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द १, पृ० २३३)।
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मयुरनाथ
शुक्ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टी० पदार्पादर्प,
रामेश्वराराम पृथ्वीपर के पुत्र राघवभट्ट द्वारा,
धतराज मे व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक)
से बनारस आया था, १५५० रीढ़पीपसित १२
(सम्भवत विक्रम सं०) में प्रणीत, अलवर (१९९)।
टी० रामदीक्षित द्वारा। टी० सदाशंखिन्तामणि,
प्रेमनिधिपण द्वारा। टी० हर्षकौमुदी, श्रीहर्षदीक्षित
द्वारा।

शास्त्राचार्यमोक्ष—रामचन्द्र द्वारा।

शालग्रामदानकल्पः।

शालग्रामदानपद्धति—बाबादेव द्वारा। दे० इण्डि० आ०
(पृ० ५९३, सं० १८०५), पाण्डु० तिथि संवत्
१८५८ (१८०१-२ ई०)।

शालग्रामविष्णयः।

शालग्रामपरीक्षा—शंकर देवस द्वारा। इण्डि० आ० (पृ०
५९२)।

शालग्रामपरीक्षा—श्रीबानेर (पृ० ४५०)। एक भिन्न
ग्रन्थ।

शालग्रामलक्षण—अज्ञात। नो० न्यू० (२, पृ० १८७)।

शालग्रामलक्षण—गुरुगवदन पण्डित द्वारा।

शालग्रामलक्षण—मदाधिब द्विवेदी द्वारा।

शालंकायनस्मृति—स्मृतिज०, हेमाद्रि, मद० पा० एवं
वि० सि० द्वारा व०।

शालाकर्मपद्धति—पशुपति की दशवर्गदीपिका का एक
अंश। -

शास्त्रदीप—अग्निहोत्री नृहरि द्वारा। पाण्डु० (बडोदा,
८१३२), तिथि संवत् १६६४ (१६०७-८ ई०)।
प्रायश्चित्त पर, व्यवहार पर एवं ग्रन्थ का उत्पत्ति है।

शास्त्रदीपार्थसारः।

शास्त्रसारवलि—हरिमानु शुक्ल द्वारा।

शास्त्रसारोद्धार—दानन्द राव (?) के आदेश ने

होसिंग कुल के शृङ्ग द्वारा। दे० बर्नेस (पृ० १३३
ए)। हेमाद्रि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है।
१४५० ई० के पश्चात्।

शास्त्रौपवेशक्रमः।

शिक्षामण्डोप—नि० सि० में उ०। सं० प्रा० सं० ५६७०।

शिवतत्त्वरत्नाकर—केलडि कुल के राजा बसुपनायक
प्रथम द्वारा। राजनीति पर एक अध्याय है।
बल्लोको में विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोल कई तरंगों
में विभक्त। मद्रास से बी० एल्० नाथ एण्ड कम्पनी
द्वारा प्रका०।

शिववपनार्चनपद्धति—अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनयसिंह
के लिए प्रणीत। अलवर (सं० १४८५)।

शिवधूमनिधीपिका—यह दिनकरोद्योत ही है।

शिवधूमनपद्धति—हरिराध द्वारा।

शिवपूजा—(अधोपपद्धति) दे० बीकानेर (पृ० ६११)।

शिवपूजातरंगिणी—अपराम के पुत्र एवं जड़े विशदधारी
वासीनाथ द्वारा।

शिवपूजापद्धति—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० २२५)।

शिवपूजापद्धति—राघवानन्दनाथ द्वारा।

शिवपूजाप्रकारः।

शिवपूजासंग्रह—बल्लभेन्द्र सरस्वती द्वारा।

शिवपूजासूत्रव्याख्यान—अग्नि गौर के पाण्डुरंग के पुत्र
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बीनाथन सुन की
व्याख्या की गयी है। ना० (जिल्द १०, पृ०
३४७)।

शिवप्रतिष्ठा—कमलाकर द्वारा।

शिवरात्रिकल्पः।

शिवरात्रिनिर्णय—शिवोपाध्याय द्वारा। दे० 'महाशिव-
रात्रिनिर्णय'।

शिवलिङ्गपरीक्षा।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठाक्रमः।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठाप्रयोगः।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठाविधि—अनन्त द्वारा।

शिवलिङ्गप्रतिष्ठाविधि—नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण
भट्ट द्वारा।

शिवायामयावली—वीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा।

दे० प्र० १०।

शिवसर्वस्व—नि० सि० मे एव रघु० द्वारा उल्लिखित।

शिवाराधनदीपिका—हरि द्वारा।

शिवार्चनचन्द्रिका—नि० सि० मे व०।

शिवार्चनचन्द्रिका—अप्यदीक्षित द्वारा।

शिवार्चनचन्द्रिका—श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास मठ द्वारा। १६ प्रकाशो मे।

शिवार्चनपद्धति—अमरे वर द्वारा।

शिवार्चनशिरोमणि—नारायणानन्द नाथ द्वारा।

शिवार्चनशिरोमणि—लोचानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द नाथ द्वारा। २० उल्लासो मे।

शिवालयप्रतिष्ठा—राधाकृष्ण द्वारा।

शिवार्यभूतितत्त्वप्रकाश—सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य रामेश्वर द्वारा।

शिविधामप्य—दे० कीर्तयनगृह्यभाष्य।

शुक्नीतिसार—ऑपर्ट द्वारा मद्रास मे सन १८९२ ई० मे एव जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० मे प्रका० तथा प्रो० बिनयकुमार सरकार द्वारा संकेत बुक आव दि हिन्दू सोरीज मे अनुदित। चार अध्यायो मे एव २५०० श्लोका मे। इसमे राजधर्म, अस्त्र-शस्त्रा एव बाल्य (आग्नेयचूर्ण) आदि का वर्णन है।

शुक्लाष्टमी।

शुद्धदीपिका—दुर्गादत्तशुन। ह० प्र० (पृ० २१ एव २५५)। प्रयागमार मे सङ्गृहीत।

शुद्धसौम्य।

शुद्धिकारिका—(१) रामभद्र ग्यामात्रवार द्वारा। रघु० के शुद्धितत्त्वपर आपृत्। (२) नारायण बन्ध्यापाध्याय द्वारा। ना० न्यु० (२, पृ० १९६)।

शुद्धिकारिकावर्णि—माहेश्वर वाचस्पति द्वारा। ना० न्यु० (१, पृ० ३६३-३६९)। शुद्धितत्त्वपर का उल्लेख है।

शुद्धिकौमुदी—गान्धिवानन्द द्वारा। बिन्डि० इण्डि०। दे० प्र० १०१।

शुद्धिकौमुदी मट्ठपर द्वारा। मट्ठमन, आशीच, सपि-

ण्डतानिरूपण, गर्गसावाचीच, सद्यचीच, दवानु-गमनार्चाच, अन्त्येष्टिविधि, भूम्युद्धार, अस्थिसंचयन, उदकादिदान, पिण्डोद्भवदान, वृषोत्सर्ग, प्रेतक्रियाधि-कारी, द्रव्यशुद्धि पर।

शुद्धिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा। बडोदा (स० १०१८३)।

शुद्धिमुक्त—गदाधर के बालसार मे वर्णित।

शुद्धिचन्द्रिका—कालिदास द्वारा। इत्या (स० १३)।

शुद्धिचन्द्रिका—कौशिकदित्य के पङ्कीति या आशीच-निरणय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका। दे० प्र० १०५।

शुद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्र० १८।

शुद्धितत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्र० १०२। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० बाँकुडा मे विष्णुपुर के निवासी

राधावल्लभ के पुत्र बासीराम वाचस्पति द्वारा, बलवत्ता मे १८८४ एव १९०७ ई० मे मुद्रित।

टी० गुरुप्रसादग्यायभूषणमठ्ठाचार्य द्वारा। की० न्यु० (जिल्द १, पृ० ३७१)। टी० राधामोहन शर्मा

द्वारा, बलवत्ता मे १८८४ एव १९०७ मे मुद्रित।

शुद्धितत्त्वकारिका—रामभद्र ग्यायालवार द्वारा। उप-र्युक्त शुद्धिकारिका ही है।

शुद्धितत्त्वकारिका—हरिनारायण की। रघु० के शुद्धितत्त्व पर आपृत्।

शुद्धितत्त्वार्णव—श्रीनाथ कृत। शुद्धितत्त्व मे व०। (रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०।

शुद्धिदर्पण—अनन्तदेव यामिष द्वारा। शुद्धि की परिभाषा यह दी हुई है—'विहितकर्महंत्वप्रयाजको धर्म-विशेष शुद्धि।' गान्धिवानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही विषय द्योते हैं।

शुद्धिदीप—(या-प्रदीप) बंसबमठ्ठा द्वारा। गान्धिवानन्द की शुद्धिकौमुदी के विषया पर ही विवेचन है।

शुद्धिदीप—नि० सि० एव विद्यानपारिजात तथा मट्ठपर के शुद्धिविवेक मे व०।

शुद्धिदीपिका—(१) गान्धिवानन्द महीन्तापनीष कृत; ज्यातन गान्धिवानन्द एव राशिनिर्णय, घट्टनिरणय, सारा-शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिर्णय, जातव-

निर्णय, नामादिनिर्णय, यावानिर्णय नाम० भा०
 शम्पायी मे। सग० ११५९-६० ई० मे प्रणीत (दे०
 इन्डियन ऐन्टीक्वरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६-
 १४७); हलामुष के बाह्यसर्वस्व में व०। बराह-
 मिहिर का नाम आया है और उनके एन्वी से पर्याप्त
 उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य द्वारा।
 टी० प्रकाश, रायवाचार्य द्वारा। (कलकत्ता मे सन्
 १९०१ मे मुद्रित)। टी० अर्थकौमुदी, गणपतिभट्ट
 के पुत्र गोविन्दानन्द कविककणाचार्य द्वारा। दे०
 प्रक० १०१ (कलकत्ता मे सन् १९०१ मे मुद्रित)।
 टी० दुर्गादत्त द्वारा, प्रपञ्चसार (ह० प्र०, पृ० २१
 एवं २५५) पर आप्रुत। टी० नारायण सर्वेश द्वारा।
 टी० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है।
शुद्धिबोधिकावृत्ति—भयूरानाथ शर्मा द्वारा।
शुद्धिनिबन्ध—वद्वयर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के
 पितामह हरिहर मिश्राला के भवेष्ट के ज्येष्ठ पुत्र
 देवसिंह के मुख्यन्यायाधीश थे तथा उसके प्रपितामह
 जयधर लाह भव्हेष्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। सग०
 १४५० ई०।
शुद्धिनिर्णय—उमापति द्वारा।
शुद्धिनिर्णय—गोपाल द्वारा।
शुद्धिनिर्णय—वाचस्पति महामहोपाध्याय सन्मित्र द्वारा।
 दे० प्रक० ९८।
शुद्धिपञ्जी—रघु० के शुद्धितत्त्व मे व०।
शुद्धिप्रकाश—बनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो
 शम्भुदेवपुरी दामी पुष्पांतमारामज हरिषट्ट के
 अनुज आपाजिभट्ट के पुत्र थे। सवत् १७५२ (दीपु-
 सत्तेन्दुवत्सरे), अर्थात् १६९५-९६ ई० में प्रणीत।
 दे० नो० (जिल्द २, पृ० १२६) अहाँ वृत्तरत्नाकर
 (१७३२ सवत् मे प्रणीत) पर लेखक की टीका
 (सेतु) का उल्लेख है।
शुद्धिप्रकाश—रघु० के शुद्धितत्त्व मे व०।
शुद्धिप्रकाश—ओटराय के आदेश से नरसिंह के पुत्र
 कृष्णशर्मा द्वारा।
शुद्धिप्रदीप—केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप।

शुद्धिप्रदीपिका—कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा।
शुद्धिप्रभा—वाचस्पति द्वारा।
शुद्धिभिन्ध—वद्वयर्मा के शुद्धिविवेक मे व०। १०. १. १०
 के पूर्व।
शुद्धिमकरन्द—सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा।
शुद्धिमयूख—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे०
 आर० परपुरे द्वारा बम्बई में प्रका०।
शुद्धिमुक्तावली—बगाल मे काञ्चिपिल्लीयकुल के महा-
 महोपाध्याय श्रीम द्वारा। आशीष पर। नो० न्यू०
 (२, पृ० २०१)।
शुद्धिरत्न—अनूपविलास से लिया हुआ।
शुद्धिरत्न—दयाशंकर द्वारा।
शुद्धिरत्न—गगनाराम के पुत्र मणिराम द्वारा।
शुद्धिरत्नाकर—चण्डेश्वर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ०
 १६७)।
शुद्धिरत्नाकर—भयूरानाथ चक्रवर्ती द्वारा।
शुद्धिलोचन।
शुद्धिवचोमुक्तामुच्छक—नामिकयदेव (अग्निचित् एव
 पण्डिताचार्य उपाधिधारी) द्वारा। आशीष, आपदार्म,
 प्रायश्चित्त आदि पर। ट्राएनिंगल कंट०, मद्रास,
 वाण्डु० (१९१९-२२, पृ० ५४७४)।
शुद्धिविवेक—(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एव हलधर के
 अनुज वद्वयर्मा द्वारा। दे० प्रक० ९९। (२) श्रीकरा-
 चार्य के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त मे शूलपाणि का
 उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की
 हारलता का एक अग्र। (४) शूलपाणि द्वारा,
 दे० प्रक० ९५।
शुद्धिविवेकवृत्त—मदनरत्न का भाग।
शुद्धिव्यवस्थासंक्षेप—गौडवासी चिन्तामणि न्यायवागीश
 द्वारा। स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अग्र, पाण्डु०
 त्रिभि शक १६१० (१६८८ ८९ ई०)। दे० नो०
 (जिल्द ४, पृ० १३०)। लेखक ने तिथि, प्रायश्चित्त,
 उद्वाह, आद्य एव आदि पर भी ग्रन्थ लिखे हैं।
शुद्धिव्यवस्थासंग्रह।
शुद्धितार—(१) कृष्णदेव स्मार्तवागीश (बन्धुपदीय

ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाधर द्वारा। (३) श्रीकठ धर्मा द्वारा। नो० न्यु० [जित्द १, पृ० ३७२]।

श्रुतिसेतु—उमाशकर द्वारा।

शूनःपुच्छस्मृति—मिता० (याज्ञ० ३।१६) एवं अपराकं द्वारा व०।

शूनःकर्मनिर्णय—मुरारि मिश्र द्वारा। गोभिल के अनुसार गृह्य कृतयो पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, जित्द ९, पृ० ७)।

शूनःकमलाकर—(या शूनःधर्मतत्त्व) कमलाकर भट्ट कृत। दे० प्रक० १०६।

शूनःकर्मवृत्ति—शेषहृण्य की शुद्धाचारविरोधमणि में व०।

शूनःकुलदीपिका—रामानन्द धर्मा द्वारा। बंगाल के कायस्थों के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है। नो० (जित्द २, पृ० ३५)।

शूनःकृत्य—लालबहादुर द्वारा।

शूनःकृत्यविचारतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२।

शूनःजपविधान।

शूनःधर्मतत्त्व—कमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूनःकमलाकर ही है।

शूनःधर्मबोधिनी—मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की स्मृतिकौमुदी ही है। दे० प्रक० ९३।

शूनःधर्मोद्घोत—दिनकरोद्घोत का एक अक्ष। गंगामहू द्वारा पूर्ण किया गया।

शूनःपञ्चसंस्कारविधि—कदम्प द्वारा।

शूनःपद्धति—मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहू-पाल के पुत्र अपिपाल द्वारा। एक पाण्डु० गौडदेश में सवत् १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, जित्द ५, पृ० ३०२); आढिक्रिपाकौमुदी एवं आढ-तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सौममिश्र के धन्य पर आधारित है। अन्त के श्लोक में आया है—
'वाके मुमसरोनसम्भवमुखाभोराशिचन्द्रान्विते'
(दक स० १४४२=१५२० ई०)।

शूनःपद्धति—गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास विद्वाधारी) द्वारा। शूनः के १० संस्कारों पर एक बृहत् ग्रन्थ, यथा—भर्माधान, पुमवन, अनवलौमन,

सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न-प्राशन, चूडाकर्म; विवाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर भी। मुख्य एवं सुदिततत्त्व का उल्लेख है। १६४० ई० के उपरान्त। संस्कार के अक्ष को संस्कारदीपिका भी कहा गया है।

शूनःपद्धति—स्मृतिमहाराज के अक्ष के रूप में कृष्णराज द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से आरम्भ है। बड़ोदा (स० ८०२३)।

शूनःविवेक—रामचक्रुर द्वारा।

शूनःवाद्यपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा।

शूनःपट्टकर्मचक्रिका।

शूनःसंस्कारदीपिका—कृष्णभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा। बड़ोदा (स० ८९७५)।

शूनःसंस्कार—अलवर (स० १४९२)।

शूनःस्मृति।

शूनःशास्त्र—लगता है, केवल पुराणों के उद्धरण मात्र दिये हुए हैं।

शूनःशास्त्राचारविन्तामणि—मिथिला के हरिनारायण के दरबार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित।

शूनःशास्त्रपद्धति—रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह सदिग्ध है कि लेखक वही रामदत्त है, जो चण्डेश्वर का चचेरा भाई था।

शूनःशास्त्राचारविवेकपद्धति—गोण्डिमिश्र द्वारा।

शूनःशास्त्राचारविरोधमणि—गोविन्दानन्द के लेखक मुनिहोष के पुत्र कृष्णहोष द्वारा। केदारदास (जिन्होंने दक्षिण में अपनी दक्षिण प्रदर्शित की और जो परमवैष्णव के नाम से प्रसिद्ध थे) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध पर प्रणीत। ४० वा पाण्डु० (म० ५५, १८७२-७३) स्तम्भतीर्थ (खम्भात) में सवत् १६४७ की फासुन वरी ४, गुरुवार (मार्च ४, १५९१ ई०) को उतारी गयी। गोविन्दानन्द, मितालार, रासवर, रासव-मंभूति, गूढोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और लक्षण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० ई० के बीच में। 'शेष' वस के लिए दे० इन्द्र० एन्टीनवेरी (जित्द ४१, पृ० २४५)।

शूद्राधारस्तग्रह—(या सञ्जुद्धाधार) नवरंग सौन्दर्य मट्ट
द्वारा।

शूद्राह-हृत्यतस्व—(प्रयोग)—रघु० द्वारा। नो० न्यु०
(जिल्द २, पृ० २००)।

शूद्राङ्गिक।

शूद्राङ्गिकाधार—धीयमंकृत। ताड-भन पाण्डुलिपि की
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है।

शूद्राङ्गिकाधारसार—बासुदेव के पुत्र गौड के राजकुमार
ग्युदेव की आमा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यु०
(पृ० ३७३)।

शूरीपद्धति।

शूरीपद्धति—शेषदृष्टि की शूद्राधारनिरोगिण से उल्लि-
खित।

शूरीद्वयोत—देखिए 'शूद्रधर्मोदयोत'।

शौचकल्पद्रुम—अप्यग्यदीक्षित द्वारा।

शौचकल्पद्रुम—लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा।

शौचतरसप्रकाश।

शौचतरसामृत।

शौचतरसपर्यंतप्रह।

शौचधर्मसंक्षेपः।

शौचरत्नाकर—ग्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्य (स० ७६)।

शौचवैद्यनप्रतिष्ठप्रयोग।

शौचवैद्यनवमतसंक्षेपः।

शौचसर्वस्व—हलायुज द्वारा। ब्राह्मणसर्वस्व से उल्लि-
खित।

शौचसर्वस्वसार—विद्यापति द्वारा। भवेगात्मज देवनिह
के पुत्र शिवसिंहसुत प्रियकिानन्देय पर्यासिह की
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००-
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पृ० १-५)।

शौचसिद्धान्तवैयक्तिक।

शौचसिद्धान्तशेखर—(या सिद्धान्तशेखर) नि० सि० से
उ०।

शौचसिद्धान्तसप्रह।

शौचसिद्धान्तसार।

शौचसिद्धान्तसारवलि—(या सिद्धान्तसारवलि)।

शौचसङ्ग्रह।

शौचसंक्षेप।

शौचसंप्रतिबुद्धि—मट्टाचार्य द्वारा।

शौचाध्ययनविधि।

शौचाधारपद्धति—हेमाद्रि (वतखण्ड १।५९) द्वारा उ०।

शौचकारिका—(या शौचकोनवतवृद्धकारिका) ड० का०
पाण्डु० (९७, १८६९-७०)। २० अध्यायो मे एक
बृहत् ग्रन्थ। गृह्य कृत्यो पर। आश्वलायनाचार्य,
श्रुवेद की पाँच शाखाओं, सर्वानुक्रमणी का उल्लेख
है। पाण्डु० की तिथि खबत् १६५३ (१५६६-६७
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बड़ोदा (स०
८६३७)।

शौचकारिकावली—से० प्रा० (स० ५८९८)।

शौचकगृह्य—विश्वरूप, अपराकं, हेमाद्रि द्वारा व०।

शौचकगृह्यपरिशिष्ट—अपराकं द्वारा व० (पृ० ५२५)।

शौचकपञ्चसूत्र।

शौचकस्मृति—दे० बी०-बी० आर० ए० एत्० (पृ०
२०८), जहाँ पद्य मे एक बृहत् ग्रन्थ की चर्चा है,
पुण्याहवाचन, बान्दीभाद्र, स्यालीपाक, ग्रह्यागति,
गर्मावानावि संस्कारो, उत्सन्ननोपाकर्म, बृहस्पति-
शान्ति, मयुक्कं, पिण्डनितुमन्न, पार्वणभाद्र, आश्वयज,
प्रायश्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, अयानपारिजात,
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है।

शौचकी—नवग्रहों की पूजा पर।

अवधवावर्त्तनिर्णय—गोपालदेशिक द्वारा।

आद्यकर्म—नन्दपण्डित की आद्यकल्पलता मे व०।

आद्यकला—अवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवां
भाग। कल्पत द्वारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा
दो हुई है—'क्षिपुनुदित्य द्रव्यत्यागो बाह्यस्वीकार-
पर्यन्तम्।' नो० (जिल्द १, पृ० २९९)।

आद्यकस्तिका—(या श्राद्धपद्धति) रघुनाथकृत। मट्ट-
नारायण को नमस्कार किया गया है। कालादश
धर्मप्रवृत्ति, निर्णयामृत, नारायणवृत्तिहृत्, जयन्तस्वामी,
हेमाद्रि, हरदत्त एव स्मृतिरत्नाकर के उद्धरण पाये
जाते हैं। ड० का० (स० ४२१, १८९१-९५ ई०)।

आद्यकलिकाविवरण—विवरणाचार्य कृत। शिवमठ के पञ्चवतिश्राद्धनिर्णय मे व०।

आद्यकल्प—(मानव) बी० बी० आर० ए० एस्० (जिल्द २, पृ० १७७)। (१) कात्यायनीय (या आद्यकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायो मे, आद्यहृत्यो पर ९ श्लोक हैं, कई टीकाओं के साथ गुजराती प्रेस मे मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति, नो० (जिल्द २, पृ० १७४)। टी० आद्यविधिभाष्य, कर्क द्वारा (गुजराती प्रेस)। टी० आद्यकाशिका, नित्यानन्दात्मज अतिशुभ के पुत्र विष्णुमिश्रमुत कृष्णमिश्र द्वारा, नि० सि० द्वारा व०, कर्क एव हलायुध की टीकाओं की ओर संकेत है (गुजराती प्रेस)। टी० आद्यसूत्रार्जमजरी, वामन पुत्र गदाधर द्वारा। टी० मारपण ने पुत्र नीलामुर द्वारा (अलवर, ४४)। टी० समुद्रवर द्वारा (निमित्तस्व, पृ० १७४ द्वारा व०)। टी० सक्पण के पुत्र हलायुध द्वारा, गोविन्दराज एवशिवर का उल्लेख है, आद्यकाशिका द्वारा व०। लगता है, 'नीलामुर' नीलाम्बर (जिसका अर्थ 'हलायुध' है) का भ्रामक पाठ है; यजुर्वेदिधाद्यतत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पृ० ४९६) ने स्पष्टतः कात्यायन ने नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) गोभिलीय, टी० महायज्ञा द्वारा (बडोदा, व० १२८९५)। (४) मैत्रायणीय। (५) अपरवेद का ४४वाँ परिशिष्ट।

आद्यकल्प—(१) कामोनाथ कृत। (२) भर्ष्यज कृत। (३) वाचस्पतिवृत्त, पितृभक्तिनरनिर्णय नाम भी है (दे० प्र० ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा, छन्दोगधाढ नाम भी है (दे० प्र० ८९); स्मृतिगृह्य, पुराणा, गोपाल एव भूप पर आपृत (नो०, जिल्द ३, पृ० ३४, जिल्द २, पृ० ३६४)। (५) हेमाद्रि द्वारा (घोटसन की छठी रिपाटे, पृ० ११), चतुर्वर्गचिन्तामणि की चर्चा है।

आद्यकल्पदीप—होरिल त्रिपाठी कृत।

आद्यकल्पसूत्र।

आद्यकल्पना—इण्डि० आ० (पृ० ५५८)।

आद्यकल्पभाष्य—दे० 'गोभिलीयआद्यकल्प'।

आद्यकल्पसत्ता—गोविन्दपण्डित कृत; आद्यकल्पसत्ता में नन्दपण्डित द्वारा व०।

आद्यकल्पसत्ता—नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्र० १०५।

आद्यकल्पसार—नारायणभट्ट के पुत्र शरकरभट्ट द्वारा।

टी० लेखक द्वारा, दे० हटीन (पृ० १०५, ३१६)।

आद्यकल्पसूत्र—दे० 'आद्यकल्प' (कात्यायनीय)।

आद्यकल्पसूत्र—(या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का उठा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र'।

आद्यकाण्ड—नृनिह के प्रयोगपारिजात से।

आद्यकाण्ड—भट्टोजि द्वारा।

आद्यकाण्ड—वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

आद्यकाण्डसंग्रह—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 'आद्यकाण्ड'।

आद्यकारिका—अलवर (स० १४९६ एव उद्धरण ३५४)।

आद्यकारिका—केचव जीवानन्द रामों द्वारा।

आद्यकार्यनिर्णय।

आद्यकाशिका—नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिशुभानमज विष्णुमिश्र-मुत कृष्णद्वारा (गुजरातीप्रेस, पारस्करगृह्य का संस्करण)। कर्क, धर्मप्रदीप, हलायुध का उल्लेख है और नन्दपण्डित आर आद्यकल्पसत्ता, आद्यमूल मे व०। १३००-१५०० ई० के बीच।

आद्यहृत्यप्रदीप—होरिल द्वारा। अलवर (उद्धरण ३५५)।

आद्यकीमुदी—(या आद्यकियावीमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्र० १०१। विन्नि० गि०।

आद्यकम—महादेव ने पुत्र यामिन्देव द्वारा।

आद्यकण्ड—नृनिह के प्रयोगपारिजात से।

आद्यगणपति—(या आद्यगण) कोण्डभट्ट के पुत्र रामरुण द्वारा। नं० प्रा० (म० ५९२१)। दे० 'आद्यगण'।

आद्यचन्द्रिका—(१) भारद्वाज गायत्र बालरुण ने पुत्र

महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के धर्मशास्त्र-
मुपनिधि का एक अंश। उसके पुत्र बंधनाथ द्वारा एक
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचार्यार्क, लग०
१९८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र
मट्ट द्वारा। (४) षण्देवर ने शिष्य रुद्रधर द्वारा।
वर्धमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाषा उ० है—'सम्बन्ध-
पक्षोपनीतान् पितृनुदिय इत्यस्याग श्राद्धम्।' नो०
(जिल्द ८, पृ० २७०)। (५) श्रीकराचार्य के पुत्र
श्रीनाथ आचार्यबूडामणि द्वारा। यन्त्रविधाश्रमनव
(पृ० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०।
श्रोत की आलोचना की गयी है। लग० १४७५-
१५२५ ई०।

श्राद्धचन्द्रिकाप्रकाश—यह दिवाकर की श्राद्धचन्द्रिका
ही है।

श्राद्धचिन्तामणि—वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी०
भाबरीशिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०,
जिल्द ५, पृ० १९५)।

श्राद्धचिन्तामणि—श्रीविश्वाम शुक्ल के पुत्र शिवराम
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुबोधिनी भी नाम है।
ले० की कृत्यचिन्तामणि में श्राद्ध के भाग का निष्कर्ष
भी दिया हुआ है। इन्डि० आ० (पृ० ५३८)।

श्राद्धतत्त्व—रघु० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावल्लभ के पुत्र
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में बंगला
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गणधर
चक्रवर्ती द्वारा। टी० श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या-
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा
(इन्होंने प्रथमपत्रतत्त्व पर भी टी० लिखी है)।

श्राद्धतिलक—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धदर्पण—जयकृष्ण तर्कवागीश कृत। कल्पतरु की
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा
गया है।

श्राद्धदर्पण—मधुसूदन द्वारा।

श्राद्धदीपिति—कृष्णभट्ट कृत।

श्राद्धदीप—विधानपारिजात में व०।

श्राद्धदीप—जयकृष्ण महाचार्य द्वारा (प्रदीप नाम भी
है)। नो० (जिल्द १०, पृ० १०७)। कल्पतरु की
आलोचना भी है।

श्राद्धदीप—दिव्यसिंह महापात्र द्वारा।

श्राद्धदीपकलिका—बुलपाणि कृत। नि० ति०, विधान-
पारिजात में व०।

श्राद्धदीपिका—सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं कर्ममाण्य पर
आप्त।

श्राद्धदीपिका—गोविन्द पण्डित कृत। नन्दपण्डित की
श्राद्धकल्पस्तु में व०।

श्राद्धदीपिका—वेदांगराय (गुजरात में धीरुधल के
रत्नभट्ट-पुत्र त्रिलोकभट्ट के पुत्र भालजित्) द्वारा।
ले० ने शाहजहाँ के लिए सन् १६४३ ई० में पारसी-
प्रवाच भी लिखा।

श्राद्धदीपिका—श्रीकराचार्य के पुत्र श्रीनाथ आचार्यबूडाम-
णि द्वारा। सामवेद-अनुयायियों के लिए। यजुर्वेदि-
श्राद्धतत्त्व में रघु० द्वारा व०। १४७५-१५२५ ई०।

श्राद्धदीपिका—श्रीश्रीम (जिन्हें काञ्चिचिल्लीय अर्थात्
राठौर ब्राह्मण कहा गया है) द्वारा। सामवेद
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ०
३७९)।

श्राद्धदीपिकानिर्णय।

श्राद्धवेद्यतानिर्णय।

श्राद्धवस्तुपतिकला।

श्राद्धनवकण्डिकासूत्र—देखिए श्राद्धकल (कात्यायनीय)।

श्राद्धनिरूपण—अरुवर (सं० १५०१)।

श्राद्धनिर्णय—उमापति कृत। नन्दपण्डित की श्राद्ध-
कल्पस्तु में व०।

श्राद्धनिर्णय—चन्द्रचूड कृत।

श्राद्धनिर्णय—शिवभट्ट कृत।

श्राद्धनिर्णय—सुदर्शन कृत।

श्राद्धनिर्णयदीपिका—पराशरगोत्र के तिस्रमलकवि द्वारा।
कालादर्श का उल्लेख है।

आद्यनृसिंह—नृसिंह कृत (कलकत्ता स० कालेज पाण्डु०, जिल्द २, पृ० ३९२)।

आद्यपञ्चमी—वाचस्पतिमिश्र के द्वैतनिर्णय में उल्लिखित (आनसकोर्ड कंटेलाग, पृ० २७३ बी०)।

आद्यपञ्चमी—रुद्रधर के आद्यविवेक में व०। १४०० ई० के पूर्व।

आद्यपद्धति—(आश्वलायनीय)।

आद्यपद्धति—(पञ्चनिशच्छात्रो)।

आद्यपद्धति—कलान के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लोक-मणि के पुत्र कुलमणि-सुत क्षेमराम द्वारा। पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ५५९) की तिथि स० १८०५ (१७४८-९ ई०)।

आद्यपद्धति—रामपण्डित के पुत्र गणिवन्द पण्डित द्वारा।

आद्यपद्धति—दयाशङ्कर द्वारा।

आद्यपद्धति—दामाश्वर द्वारा।

आद्यपद्धति—नारायण भट्ट आरखे द्वारा (बडोश, स० ३३८)।

आद्यपद्धति—नीलकण्ठ द्वारा। आद्यमूल में व०।

आद्यपद्धति—हलायुध (जिन्होंने ब्राह्मणमर्त्यत्व लिखा है) के अथेष्ठभ्राता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध द्वारा।

आद्यपद्धति—माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दशआद्य-पद्धति' नाम भी है। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आपृत। ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे।

आद्यपद्धति—विश्वनाथभट्ट द्वारा।

आद्यपद्धति—ताण्डिल्य गान के रत्नाकर-पुत्र शंकर द्वारा।

आद्यपद्धति—हेमाद्रि । स०। ले० की चतुर्वर्गचिन्तामणि की ओर सञ्च है। स्टोन (पृ० २१६-१७)।

आद्यपक्ष—रुद्रधर के आद्यविवेक एवं टोडरानन्द (आद्यसाक्ष्य) में व०।

आद्यपरिजात—द्वैतपरिशिष्ट (द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट) में बेशव द्वारा व०।

आद्यप्रकरण—लालट द्वारा (पूना व आनन्दाश्रम सप्ताह में पाण्डु० है)। मध्याह्निक व उदयन है।

स्मृत्यन्तार में व० है, अतः १००-११०० ई० के बीच।

आद्यप्रकरण—नरोत्तमदेव द्वारा।

आद्यप्रकाश—नि० सि० में व०।

आद्यप्रकीर्णकारिका।

आद्यप्रवीप।

आद्यप्रवीप—दृष्टान्तिवाचार्थ द्वारा।

आद्यप्रवीप—गोवर्धन के पुत्र धनराम द्वारा। बडोश (स० १९७१), १७५० ई० के पश्चात् नहीं।

आद्यप्रवीप—श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्नशर्मा द्वारा। पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी। सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेख का श्रीहट्ट-देशीय हाकादिही का स्वामी कहा गया है। ग० म्यु० (जिल्द १, पृ० ३८०-८१)।

आद्यप्रवीप—मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो-पाध्याय द्वारा। यजुर्वेदपाठियों के लिए। नो० (जिल्द ६, पृ० २९९)।

आद्यप्रवीप—रुद्रधर द्वारा। स० प्रा० (१३९)। सम्भवतः यह आद्यचन्द्रिका या आद्यविवेक ही है।

आद्यप्रवीप—नर्यमान द्वारा। रघु० के आद्यतत्त्व में व०।

आद्यप्रवीप—भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। रुद्रधर के आद्यविवेक में, आद्यक्रियाकौमुदी तथा रघु० के आद्यतत्त्व में व०। नो० (जिल्द ७ पृ० १९१)। ले० वर्धमान के गुरु थे।

आद्यप्रभा—रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है।

आद्यप्रयोग—(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, (३) आश्वलायनीय, (४) मैत्रायणीय, (५) सत्याषाढीय, (६) आश्वलायनीय, वमलाश्वर कृत।

आद्यप्रयोग—(आश्वलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र राम-भट्ट द्वारा।

आद्यप्रयोग—गयालसूरि द्वारा। प्रयोगदर्शन, वर्धनाधीय निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है।

आद्यप्रयोग—दयाशङ्कर द्वारा।

आद्यप्रयोग—नारायण भट्ट द्वारा। के० के प्रयोगरत्न का एक अंश।

आद्यप्रयोगचिन्तामणि—अनूपसिंह द्वारा।

आद्यप्रयोगप्रवृत्ति—(काश्यायनीया) काशीदीक्षित द्वारा।

आद्यप्रभांता।

आद्यवर्णन।

आद्यभास्करप्रयोगप्रवृत्ति।

आद्यपञ्चरी—नि० सि० एव दशहर के शुद्धिविवेक के व०।

आद्यपञ्चरी—रत्नगिरि जिले के राजापुर जाटवा भ फगशी के निवासी बापूभट्ट केलकर द्वारा। एक स० १७३२ (१८१० ई०) में प्रणीत। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।

आद्यपञ्चरी—मुकुन्दलाल द्वारा।

आद्यपञ्चम्याख्या—हलायुध के ब्राह्मणसर्वस्वसे। अक्षर (३५६)।

आद्यमयूल—नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। जे० आर० परपुर द्वारा मु०।

आद्यमीमांसा—नन्दपण्डित द्वारा।

आद्यरत्न—इन्द्रपति के शिष्य सङ्गोपति द्वारा। साम-वेदिना एक दुर्लभमुद्रितिया के लिए। श्रीदत्त घर आप्त।

आद्यरत्नमहोदधि—यशदत्त के पुत्र विष्णुसर्मा द्वारा। ले० के आद्यभास्कर में व०।

आद्यरहस्य—स्मृतिरत्नावलि में रामनाथ द्वारा व०।

आद्यवचनसंग्रह।

आद्यवचनप्रामाणिकता।

आद्यवर्णन—हरिराम द्वारा।

आद्यवर्तिष्ठ—स० की० में व०। यह वसिष्ठआद्यकल्प हा है।

आद्यविधि—(१) कोकिलोत्त, दे० ड० वा० पाण्डु० (स० २२३, १८७९-८०); स्कन्दपुराण, कात्यायन, आपस्तम्ब, शुभ्रतु, शाताथ, याज्ञवल्क्य का उत्सव है, बुद्धिवाद, गणाधिपपूजा, यातुपूजा एवं अन्य आद्यों का विवेचन है। (२) छन्दो। (३)

माध्यमिन्दिय, ढोण्डू द्वारा। दे० दी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २३६, स० २३६)। कर्क कल्पतरु, श्रीवक्त उपध्याय, हलायुधीय, आद्यभाष्य की ओर संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच।

आद्यविविधसंग्रह।

आद्यविविध—ना० (विन्व १०, पृ० ३४७)।

आद्यविवेक—प्राणकृष्ण के पुत्र ढोण्डूमिश्र द्वारा। पीटर्सन के दूसरे प्रॉवेदन (रिपोट, पृ० १८८) में देखिए।

आद्यविवेक—लक्ष्मीधर क पुत्र दशहर द्वारा। दे० प्रक० ९६। बनारस में मुद्रित।

आद्यविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। मधु-सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा ककत्ता में मुद्रित। टी० टिप्पनी, अमृतचक्रवर्ती द्वारा, बाय-भागटीका में व०। टी० अर्पकौमुदी, गोविन्दानन्द द्वारा, दे० प्रक० १०१। टी० भावार्पदीप, जयदीप्त द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बगला लिपि में कलकत्ता में सन् १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा। टी० श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आपार्पबूढामणि द्वारा। नो० न्यु० (जिस्ट १, पृ० ३८१-३८२), ऐसा आया है कि श्रीनाथ ने केवल अपने पिता की कृति का विस्तार मात्र किया है। टी० आद्यविवेककौमुदी, महामहोपाध्याय रामकृष्ण त्यागलकार द्वारा (नो०, जिस्ट १०, पृ० ११९)।

आद्यविवेकसंग्रह।

आद्यवृत्तिमकरण।

आद्यव्यवस्था।

आद्यव्यवस्थासंग्रह—वितामणि द्वारा। दे० बुद्धिम्यवस्था-संग्रह।

आद्यवैज्ञानिकविधि—जलवर (स० १५०८ एवं उद्धार ३५७)।

आद्यसंस्कृतन।

आद्यसंस्कृत—रघुनाथ के प्रयोगपरिज्ञात से।

आद्यसंस्कृतविधि।

आद्यसंग्रह—(१) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० के पूर्व। (२) प्रयागमहोपाध्याय कीर्णमट्ट के पुत्र

रामकृष्ण वृत्त वात्स्यायन के श्राद्धनल्पसूत्र पर आयुत ।
उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर मस्कारगणपति ग्रन्थ लिखा
है। शक सं० १६७३ (त्रिनगमूपाख्ये) अर्थात्
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत । दे० इण्डि० आ०
(पृ० ५६० ६१ म० १७३८) । इण्डि० आ० (पृ०
५८२) में तिथि दाब गणना (झा) झूम्रमित
(१६७० १६९०) एवं १८२६ (वि० म०, १७७०
ई०) है जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। बर
हनापुत्र गदाधर कागिवा, दीपिका का उल्लेख है।
श्राद्धसमुच्चय ।

श्राद्धसागर—(१) कुम्भकभट्ट (?) द्वारा। यह नाम
कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं है? (२) कुम्भूक
भट्ट द्वारा। दे० प्रब० ८८। (३) नारायण आग्नि
द्वारा। लम्बक के गृह्याग्निमार में व०। १६५० ई०
में प्रकाशित ।

श्राद्धसार—(१) नृसिंहप्रसाद का एक अग्र। विधान
पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा।

श्राद्धसीसय—टाडगनद का अग्र। दे० प्रब० १०४।

श्राद्धोपमात्रि—चतुर्वर्गधितामणि का श्राद्धप्रवरण ।

श्राद्धाङ्गतरपणनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा (बडोदा म०
३०३) ।

श्राद्धाङ्गभास्कर—यज्ञदत्त व पुत्र विष्णुसर्मा द्वारा।
वक्तु पर आयुत । माघ्यदिनीगाथा व लिए (अलवर
उदरण ३५९) ।

श्राद्धावर्श—महद्वर मिश्र द्वारा।

श्राद्धादिविधि ।

श्राद्धादिविवेककौमुदी—रामकृष्ण द्वारा।

श्राद्धाधिकार—विष्णुदत्त द्वारा।

श्राद्धाधिकारिनिर्णय—गोपाल ग्यायधनानन द्वारा (ना०,
जित्द ३, पृ० ६०) ।

श्राद्धानुक्रमणिका ।

श्राद्धापरार्क ।

श्राद्धालोक—हर्षमण व आचाररत्न में व०। १६०० ई०
के पूर्व ।

श्राद्धातीर्थपरपण—देवराज द्वारा।

श्राद्धेन्दु—अज्ञात (नो०, जित्द ५ पृ० १६) ।

श्राद्धेन्दुसंहर—नागोजिमट्ट ('वाले उपाधि) द्वारा।

दे० प्रब० ११० ।

श्राद्धोदयोत—वर्धमान के गणावृत्त्यदिवेक में व०। यह
मदनरत्न का एक भाग है ऐसा प्रतीत होता है।

श्राद्धोपयोगिवचन—अनंतभट्ट द्वारा।

श्रावणकर्मसंप्रयोगप्रयोग—एक गृह्य वृत्त।

श्रावणद्वादशी ।

श्रावणी—(आश्वलायनीय) ।

श्रावणी—(वाण्यशास्त्रीय) ।

श्रावणीकर्म—(वाजसनेयी) ।

श्रावणीकर्म—(द्विग्व्यवहारी) गापीनाथ दीक्षित द्वारा।

श्रावणोत्सर्गकर्म ।

श्री-आहूति ।

श्रीकरनिबन्ध—हरिनाथ के स्मृतिसार ॥ व०।

श्रीयरसमुच्चय—रघु० क मलमानतत्त्व में व०।

श्रीयरीय—नि० सि० एय यागपारिजात में व०। दे०
प्रब० ८१ ।

श्रीनिवासदीक्षितरीय—शंशिकगान व गाविन्दाय के पुत्र
श्रीनिवास द्वारा। वैवाहनसमूत्र पर (द्राएनीएल कैंट०
पाण्डु० सन १९१९ २२, पृ० ५१७९) ।

श्रीपतिरत्नमाला—ममयममूख में व०।

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय—रघु० के तिथितत्त्व में व०।
जामानन्द (जित्द १, २० २१) ।

श्रीपतिव्यवहारसमुच्चय—रघु० के मस्कारतत्त्व में व०।
ममययत यज्ञ उपपुर्वत ही है।

श्रीपतिसमुच्चय—रघु० क अग्निरत्नत्व में व० (जित्द
१, पृ० ५८२) ।

श्रीस्त्यक्तप्रकाश—तिगलाभट्ट द्वारा। पीटसंत (५वीं
रिपाट, स० १५४) ।

धुतिधित्रिका ।

धुतिमीमांसा—नृसिंह वाजपेयी वृत्त ।

धुतिमुक्ताफल ।

धौतस्मार्तकर्मप्रयोग—नृसिंह द्वारा।

धौतस्मार्तक्रियावृत्ति ।

श्रीतस्मात्तन्निधि—बालकृष्ण द्वारा।

श्लोककाल्यायन—अपराकं मे व०।

श्लोककालनिर्णय।

श्लोकगौतम—जीमूत० के बालविवेक, अपराकं, बाल-
माधव द्वारा व०।

श्लोकचतुर्विंशी—(धर्माद्विंशी) कृष्णशेष द्वारा। टी०
रामपण्डित रोष द्वारा, सरस्वतीश्रवण माला द्वारा
(सं० २२) मुद्रित।

श्लोकतपण—औपाशि द्वारा।

श्लोकसंग्रह—१६ आद्यो पर।

श्लोकापस्तम्ब—आचारमयूख मे व०।

श्वभुक्तुपायनसंवाद—(धर्मे, तजोर, पृ० १४३ बी०)
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन नर
जाता है तो विधवा एव माता बराबर-बराबर
रिषय पा जाती है।

स्वात्मकर्मप्रकाश।

श्वेताश्वबानविधि—कमलानर द्वारा।

शुद्धकर्मचन्द्रिका—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चरकूरि त्रिभुवणवा
द्वारा। सन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम
वहलाया।

शुद्धकर्मचन्द्रिका—कृष्णपण्डित ने सन्यासाश्रम मे व०।

शुद्धकर्मदीपिका—प्रभात। श्रमन्व, पाण्डित्य निर्वाह
की पूजा के इत्यादि का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ०
२७३)।

शुद्धकर्मदीपिका—मुकुन्दलाल द्वारा।

शुद्धकर्मविचार—स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग।

शुद्धकर्मविवेक—हरिराम द्वारा।

शुद्धकर्मव्याख्यानचिन्तामणि—नित्यानन्द द्वारा। मनुवेद
के पाठकों के लिए विवाह एक अन्य पथकर्मों के समय
प्रयुक्त चारणों के विषय में निरूपण। शुभविष्णु पर
आधृत (नो०, जिल्द ३, पृ० २७)।

शुद्धत्रिधामत—दे० प्र० ५३।

शुद्धपदी—विट्ठलदीक्षित कृत (सं० प्रा० कंठलग,
छ० ६०२९)।

शुद्धरायणविधि।

शुद्धश्रुति—(या आशीर्वादनं) कौशिकदित्य (अर्थात्
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा। प्रथम श्रुति है—
'अथानेवविवाहयानि सप्तमादाय नेवलम्। सप्रथम्य
कौशिकदित्यो लिखत्याशीर्वादनं॥' जनन-मृत्यु
के अशौच पर ८६ श्लोक एव मूलक, मंगोत्राशौच,
असर्गोत्राशौच, मस्काराशौच एव अशौचापवाद
पर ५ प्रकरण। शौकंष्ट (२, पृ० ८०) ने अश्रवण
इमे अभिनवपदमीति माना है। टी० अथशाधिनी,
लक्ष्मीनृसिंह द्वारा। टी० सुद्धिचन्द्रिका, नन्दपण्डित
द्वारा (चौखम्बा सं० सी० द्वारा प्र०)।

शुद्धश्रुति—दत्तभट्ट द्वारा।

शुद्धश्रुति—स्मृति व० एव परा० भा० द्वारा व०।

शुद्धश्रुतिआश्रमनिर्णय—गोविन्दभूरि ने पुत्र शिवभट्टद्वारा
एक श्लोक मे १६ आद्यों का संक्षेप मे वर्णन है—
'अथायुगमनुकान्तिपुतिपातमहालया। आनन्दव्य
च पूर्वेषु पण्यवरय प्रकीर्तिता॥' कमलावरभट्ट,
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, पयोगरत्न, आश्र-
कलिका, कलिकाविवरण (विद्वत्पाषाणसंहत) का
उल्लेख है। १६५० ई० के पश्चात्।

शुद्धश्रुतिआश्रमपद्धति—रामेश्वर ने पुत्र माधवात्मज
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट की अपना चाचा कहा
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग।

शुद्धश्रुतिआश्रमप्रयोग।

शुद्धश्रुतिज्ञान्ति—(६० वर्ष पूर्ण होने पर इत्य) बनेल
(तजोर, पृ० १३८ बी०, १५१ बी०)।

शुद्धश्रुतिकर्मकलापनिर्णय।

शुद्धश्रुतिकर्मपद्धति—श्रुतिभट्ट द्वारा।

शुद्धश्रुतिकर्मपद्धति—मगावर द्वारा।

शुद्धश्रुतिकर्मप्रयोग—श्रीलहू सरकारो, यथा—स्यालीपाक,
पुसवन, अनबलोपन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, पट्टी-
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध,
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, श्रोदान, समावर्तन,
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपरिजात, दीपिका का
उ० है। पाण्ड० की तिथि शक सं० १६९५ है
(मङ्गारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त।

घोडशमिपिण्डदानप्रयोग—अज्ञात। सवत्सरप्रदीप वा उ०
हे। न।० (जित्द २, पृ० ३१०-३११)।

घोडशमहादानपद्धति—(या दानपद्धति) कार्पाटिवश के
मिविल्ल नृमिह क मन्त्री (सौपायनवराज) रामदत्त
द्वारा कुन्पुराहित भवशर्मा की सहायता में प्रणत।
ले० चण्ड-वर वर प्रथम चबरा भाई या, अतः वह
१४वीं गतादरो व पूजा में था।

घोडशमहादानावधि—रामदृण-पुत्र कमलाकर द्वारा।
दे० प्र० १०६।

घोडापाया।

घोडशसत्कार—आदवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार।

घोडशसत्कार—कमलाकर द्वारा।

घोडशसत्कार—चन्द्रवृद्ध द्वारा। ले० के सत्कारनिर्णय
का संक्षिप्त रूप।

घोडशसत्कारपद्धति—(या सत्कारपद्धति) बीकानेर
(पृ० ४६३) आनन्दराम दीक्षित द्वारा।

घोडशसत्कारप्रयोग।

घोडशसत्कारसेतु—रामेश्वर द्वारा।

घोडशोपचारपूजापद्धति—(विष्णुपूजा के लिए)।

सवत्सरकल्पसत्ता—अज्ञात (यत्तुभावाय के पुत्र
विटठल क भक्त) द्वारा। भाद्रपद का कृष्णमा
ष्यमी स आरम्भ कर अय उत्सवा का विवरण। ड०
का० पाण्डु० (म० २०१ ए १८८२-८३)।

सवत्सरकृत्य—(सवत्सरकौस्तुभ या सवत्सरदीपिति)
अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक भाग। दे० प्र०
१०९।

सवत्सरकृत्यप्रकाश—भास्करदीर्घा के यशवन्तमास्कर का
एक अंश।

सवत्सरकौमुदी—गोविन्दानन्द द्वारा। दे० प्र० १०१।

सवत्सरदीपिति—अनन्तदेवदत्त स्मृतिकौस्तुभ का एक
अंश।

सवत्सरनिर्णयप्रदान—पुरुषोत्तम द्वारा।

संवत्सरपक्षात्।

संवत्सरप्रदीप—यू० राजा के दुर्गासवविशेष, यादवक्रिया-
कौमुदी, निर्गमाभूत मे व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पृ०

५१) एवं पुण्डितत्त्व (२, पृ० ३२७) में उल्लेखित
माना गया है। औफस्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश
इसे सप्तपाणि कृत माना है। दे० प्र० १५। ना०
न्य० (१ पृ० ३९०)।

सवत्सरप्रयोगसार—वन्धवर्गीय जाति के नारायण-
पुत्र धात्र्यण भट्टाचार्य द्वारा।

सवत्सररोत्सवकालनिर्णय—निम्नयराज द्वारा।

सवत्सररोत्सवकालनिर्णय—पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है
कि यह वज्रराज की पद्धति का स्पष्ट करने के लिए
प्रणीत हुआ है। गद्य म ड० ना० पाण्डु० (म० १७७,
१८८४-८६)। १७५० ई० के पूर्व।

सवत्सरस्मृति—दे० प्र० ५५। जयानन्द (भाग १, पृ०
५८४-६०३) एवं आनन्दानन्द (पृ० ४११-४२४)
द्वारा प्रका०।

सत्कर्तृक्रम—वैद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुक्ताकर
का एक अंश।

सत्कारकमलाकर—(या सत्कारपद्धति) कमलाकर
द्वारा। दे० प्र० १०६ (वी० बा० आ० ए० एस्,
पृ० २३६ एवं ईड० आ०, पृ० ५१४)।

सत्कारकल्पद्वय—सुखनकर सुबल के पुत्र जगन्नाथ सुबल
द्वारा। गणपूजन, सत्कार एवं समाधिदान नामक
तीन काण्डों में। पारस्करगृह्य के भाष्य (वासुदेव
कृत) का उ० है। २५ सत्कारा व नाम आय हैं।
अलवर (उद्धरण ३६४)।

सत्कारकौमुदी—यशवन्तमास्कर व पुत्र गिरिभट्ट द्वारा।

सत्कारकौस्तुभ—(या सत्कारदीपिति) अनन्तदेव के
स्मृतिकौस्तुभ का अंश। दे० प्र० १०९ (मराठी
अनुवाद के साथ नियम० एवं बहादा म प्र०)।

सत्काराणायर—(या धरी) यशान्न दीक्षित द्वारा।
गर्भावान, चौल, व्रतवध, वेदव्रतचतुष्टय, केगाल,
व्रतविषय, विवाह सत्कार पर। ड० का० पाण्डु०
(ख० ६१०, १८८२-८३)।

सत्काराणपति—पारस्करगृह्यसूत्र पर रामदृण द्वारा
टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'।

सत्काराणधरणी—चन्द्रवृद्धकृत। देखिए 'सत्कारनिर्णय'

संस्कारचिन्तामणि—काशी के रामवृष्ण द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७३)। सम्भवतः यह संस्काराण्यपति ही है।

संस्कारतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० कृष्णनाथ द्वारा।

संस्कारवीथिति—दे० संस्कारकौस्तुभ।

संस्कारवीथिति—बनारस में मुद्रित।

संस्कारनिर्णय—(१) धर्ममट्ट के पुत्र उमण्णमट्टात्मज चन्द्रवृद्धमट्ट द्वारा। गर्माधान से आगे के संस्कारों का वर्णन है। ज्योतिर्निबन्ध, माषवीय, हरदत्त एवं सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० १८, स० ४६७) की तिथि है शक सवत् १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५-१६५० ई० के बीच। (२) राममट्ट के पुत्र तिप्पामट्ट ('गह्वर' उपाधिवारी) द्वारा। आश्वलायनी के लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आश्वलायनश्रौतसूत्र पर समहृदीपिका लिखी। (३) भन्दपण्डित द्वारा; स्मृतिशिखु का एक अंश। दे० प्रक० १०५।

संस्कारनुसिंह—नरहरि द्वारा (सं० प्रा०, सं० ६०७६)। बनारस में सन् १८९४ में मु०।

संस्कारपद्धति—मलाराम के पुत्र अमृतपाठक द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)। हेमाद्रि, धर्माग्निस्तार, प्रयोगदर्पण, प्रयोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णमट्टी, गदाधर का उ० है।

संस्कारपद्धति—आनन्दराम माशिक द्वारा।

संस्कारपद्धति—कमलाकर द्वारा। दे० 'संस्कारकमलाकर'।

संस्कारपद्धति—राम के पुत्र गंगाधरमट्ट द्वारा। दे० - 'संस्कारगंगाधरी'।

संस्कारपद्धति—भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मनिष्ठान् पद्धति ही है। दे० प्रक० ७३। टी० 'रहस्य, रामनाथ द्वारा। शक सवत् १५४४ (१६२२-२३ ई०)। नो० (६, पृ० २३७-२३८)।

संस्कारपद्धति—शिख्य द्वारा।

संस्कारप्रकाश—(१) प्रतापनारायण सिंह का एक भाग।

(२) मित्रमित्ररचित श्रीमित्रोदय का एक भाग।

संस्कारप्रवीण।

संस्कारप्रवीणिका—विष्णुधर्मा दीक्षित द्वारा।

संस्कारप्रयोग।

संस्कारमास्कर—(१) मयूरेश्वर नयाचित के पुत्र खण्डमट्ट द्वारा। कर्क एवं गंगाधर पर आधारित। संस्कारों को ब्राह्म (गर्माधान आदि) एवं दैव (पाक-यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। उ० का० (स० ६११, १८८२-८३)। (२) विद्वनाथ के पुत्र ऋषिनुष (या-मट्ट, उपाधि शीव या शीवे) द्वारा। वैकुण्ठेश्वर प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर-गृह्य पर) पर आधारित, प्रयोगदर्पण का उ० है। बी० बी० आर० ए० एस्० (२, पृ० २३६, स० ७३९)। संस्कारमंत्ररी—नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंत्ररी ही है।

संस्कारमयूस—(१) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना गया है। पुनराती प्रेस एवं जे० आर० चरपुरे द्वारा मु०। (२) इसका नाम संस्कारमास्कर भी है, जो धरकर के पुत्र दामोदरात्मज सिद्धेश्वर द्वारा रचित है। ले० नीलकण्ठ का भतीजा था। १६३०-१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है।

संस्कारमार्तण्ड—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा। स्थालीपाक एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित।

संस्कारमुक्तावली—तानपाठक कृत।

संस्काररत्न—नारायण के पुत्र हरिमट्ट सुत खण्डेराय द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० के पश्चात्। विदर्भराज उसके वंश के आश्रयदाता थे। संस्काररत्न—मणिराम के अनुपविलास या धर्माग्निधि से।

संस्काररत्नमाला—(१) योपीनाथमट्ट द्वारा, आनन्दाश्रम प्रेस एवं चौलम्मा द्वारा मुद्रित। (२) नागेशमट्ट द्वारा।

संस्काररत्नाकर—(पास्करीय)।

संस्काररत्नायसि—प्रतिष्ठानवासी, कम्बशाखा वाले सिद्धमठ के पुत्र नृसिंहमठ द्वारा।

संस्कारवाचार्थ—जातकर्म आदि संस्कारों के सम्यक् बालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)।

संस्कारविधि—(या गृह्यनारिका) रेणुक द्वारा।

संस्कारवीथि—शेषनृसिंह द्वारा समुहीत गोविन्दाणं व का एक अश।

संस्कारसागर—नारायणमठ द्वारा (स्थालीपाक पर)।

संस्कारसार—नृसिंहप्रसाद का एक अश। दे० प्रक० ९९।

संस्कारसौख्य।

संस्कारामृत—दामोदर के पुत्र सिद्धेश्वर द्वारा। दे० 'संस्कारमयूस'। अपने पिता के द्वैतनिर्णयपरिशिष्ट का उल्लेख किया गया है।

संस्कारोद्घोत—दिनकरोद्घोत का एक अश।

संस्थापद्धति—(या संस्थावर्धनाय) केजव के पुत्र, रत्नेश्वरामश बंधनाय द्वारा। चार भागों में। अल्बर (उद्धरण ६३)। बाल्यायनगृह्य के मतानुसार आवश्यक अंग में किये जाने वाले कृत्यों पर।

संहितावीथि—सिद्धेश्वर के संस्कारमयूस में व०।

संहिताप्रदीप—नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक ग्रन्थ।

संहितासारवलि—संस्कारमयूस में व०।

संहिताहोमपद्धति—भैरवमठ द्वारा (बड़ोश, सं० ३३५)।

सकलपर्मधितामणि।

सकलदानफलाधिकार।

सकलदेवताप्रतिष्ठा।

सकलपुराणसमुच्चय—अल्लाहनाथ द्वारा व०।

सकलप्रमाणसंग्रह।

सकलज्ञानसंग्रह।

सङ्करमृततिथिनिर्णय।

सकलपक्षीमुदी—रामकृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० २२२-२३१)।

सकलपक्षिक्रा—रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६)।

संकल्पधातुप्रयोग।

संकल्पस्मृतिपुनर्मज्जन—नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। सभी काम्य कृत्यों के आत्म में किये जाने वाले सकल्पों के विषय में। तिथि, मास, काम्यकर्मणि सकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित। नो० (जिल्द २, पृ० ३२९-३३०)।

संकष्टहरचतुर्षोदशकालनिर्णय।

संकेतकौमुदी—(सम्भवतः बेल ज्योतिषग्रन्थ) चम्पू-नायाचार्य द्वारा।

संकेतकौमुदी—गिव द्वारा।

संकेतकौमुदी—हरिनायाचार्य द्वारा। रघु० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में व०।

संक्रान्तिकौमुदी—सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा, पाण्डु० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) तक सवत् १५४० (१६१८ ई०)।

संक्रान्तिनिर्णय—मोपाल शर्मग्यायपचामन द्वारा, ३ भागों में।

संक्रान्तिनिर्णय—बालकृष्ण द्वारा।

संक्रान्तिनिर्णय—स्मृतिमुक्ताफल का एक भाग।

संक्रान्तिनिर्णय—अज्ञात, भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य-चिन्तामणि का उ० है।

संक्रान्तिविवेक—गुरुपाणि कृत। दे० प्रक० १५; नो० (जिल्द ६, पृ० २०५)।

संक्रान्तिम्यबल्यानिर्णय—अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० ३१३)।

संक्रान्तिशान्ति।

संक्रान्त्युद्धारण।

संक्षिप्तनिर्णयसिन्धु—चंद्र से कालगुन तक के धार्मिक कृत्यों का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह नि० सि० पर आपृत है। पाण्डु० (बीकानेर, पृ० ४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) आमक ढग से पड़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर सन्देह है)।

संक्षिप्तशास्त्रार्थपद्धति।

संक्षिप्तसार—रघु० के एकादशीतत्त्व में व०।

संक्षिप्तश्लोकप्रचार—रामभट्ट द्वारा।

संक्षिप्तांगीकृतपद्धति—दुर्गादित के पुत्र बन्धीदास द्वारा।

(कन्यार के रणवीरसिंह की इच्छा से लिखित)।

संक्षेपतिथिनिर्णयसार—हरिजित् के पुत्र गोकुलजित् द्वारा। सन् १९३३ ई०।

संक्षेपपुष्पावधति—अलवर (सं० १५१३)।

संक्षेपसिद्धिव्यवस्था।

संक्षेपांगिकृतचित्रिका—दिवाकरभट्ट द्वारा। दिवाकर की आङ्ग्लवचन्द्रिका के समान।

संक्षेपापरिमाणसंग्रह—केशवकवीर द्वारा। बनारस में लिखित। से० तीरभुक्छि (आधुनिक तिरहुत) के राजा की परिषद् का मुख्य पण्डित था। स्मृति नियमों के लिए दौल, संख्या एवं भाषाओं (यथा—बाहुल की लम्बाई बाह्यणों के यज्ञोपवीत के सूतों की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५, पृ० १६१ १६२)।

संग्रह—(स्मृतिसंग्रह)—दे० प्रक० ५५।

संग्रहयुक्तानामि—से० प्रा० (सं० ६१५३)।

संग्रहवैद्यनाथीय—वैद्यनाथ द्वारा।

संग्रामसाहीद—दे० विवेकदीपक।

सञ्चरितस्तिरसाय—आधुल गौत्र के वीरराघव द्वारा। वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर वा उल्लेख हुआ है।

सञ्चरितरसा—रासचक्र धारण, ऊर्ध्वपुण्ड्र धारण एवं भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकारों में)।

सञ्चरितस्तिरसा—रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सञ्चरित सारदीपिका, से० द्वारा।

सञ्चरितसुपासिधि—वीरराघव (नैध्रुव) द्वारा। से० ने नाम राममित्र, धामुनमुनि, रामानुज गराज, वेदान्तदेशिक, पराङ्कुल थीनिवास आदि विशिष्टा-द्वैतवादी ज्ञानों को प्रणाम किया है।

सञ्चरितश्लोक।

सञ्जनथल्लमा—जयराम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर एक टी०। महादेव के मुहूर्तदीपक में व०।

सत्कर्मकल्पद्रुम।

सत्कर्मचन्द्रिका।

सत्कर्मचिन्तामणि।

सत्कर्मवर्षण।

सत्किष्काकल्पमंजरी—(भद्रास भवर्गमेष्ट पाण्डु०, जिल्द ५, पृ० २२१२, जिल्द ६, पृ० २३०८)।

सत्किष्कासारदीपिका—गोपालभट्ट द्वारा (वैष्णवों के लिए)। से० ने हरिमन्तिविलास भी लिखा है।

१५००-१५१५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। सत्यव्रतस्मृति—जीमूत० के कालविवेक अपराकै, स्मृतिच०, आदित्य द्वारा व०।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—(या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुख वैष्णव आचार्यों वा विवरण।

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका—गदाधर द्वारा।

सत्स्मृतिसार—जानकीराम सावभाभ द्वारा। तिथि, मासविवृत आदि पर। नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० २१०)।

सदाचार।

सदाचारकर्म—रामपति द्वारा।

सदाचारकर्म—वसिष्ठ द्वारा लिखित कहा गया है।

सदाचारचरित्रिका—ड० का० पाण्डु० (सं० १०८, १८९१ ७०) सन् १७८७ भाष (अर्थात् फरवरी १७३१ ई०) ने उतारी गयी। कृष्णमन्त्रित पर। रूपगोस्वामी, सनातनगोस्वामी, रामाचनचन्द्रिका, हरिमन्तिविलास टीका, हरिमन्तिमुखोदय एवं इसकी टीका का उ० है।

सदाचारचन्द्रोदय—दे० आचारचन्द्रोदय (उप० भाषव-प्रकाश)।

सदाचारनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा।

सदाचारकर्म—सदाचार्य द्वारा (योगियों के लिए)।

सदाचाररहस्य—दाईगढ़ के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा, अर्थात् सिंह के पुत्र अमरेशास्वज संग्रामसिंह की इच्छा से बनारस में प्रणीत। लग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, पृ० ३१७-३१८)।

सदाचारविवरण—शंकर द्वारा।

सदाचारसंग्रह—गोपाल ग्यायपचानन द्वारा।

सवाधारसंग्रह—बैकटनाथ द्वारा। ६० 'स्मृतिरत्नावलि'।
सवाधारसंग्रह—नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट द्वारा (इष्टि०

आ०, पृ० ५९०, सं० १८००)। सम्भवतः एक
कल्पित अथवा कपट-ग्रन्थ। नो० (जिह्द १, पृ०
१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम श्लोक

इष्टि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है।
सवाधारसंग्रह—श्रीनिवास पण्डित द्वारा, तीन वाण्डो

में, आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर।

सवाधारस्मृति—आनन्दतीर्थ द्वारा। ४० श्लोकों में।
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, बडोदा (स०
१८८४)। टी० रामाचार्य द्वारा (बडोदा, स०
२६१९)।

सवाधारस्मृति—विश्वनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा।
बीकानेर (पृ० ४४९, यहाँ ग्रन्थ का नाम 'सदाचार-
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७)।

सवाधारस्मृति—रामवेन्द्र यति द्वारा। आह्वित पर।
से० प्रा० (पृ० ६१९३)।

सवाधारस्मृति—श्रीनिवास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२)।
सवाधारस्मृतिव्याख्याकीरसिन्धु—बडोदा (स० १८२०)
प्रयोगपारिजात का उ० है।

सद्धर्मचन्द्रोदय—अहल्याकामधेनु में व०।

सद्धर्मचिंतामणि—आचारमयूख में व०।

सद्धर्मतत्त्वाध्यात्मि—मयुरा के गंगेश-पुत्र हरिप्रसाद
द्वारा। ६२ श्लोका म। ले० ने आधारतत्त्व भी
लिखा।

सद्बुद्धरत्नमाला।

सन्तुष्टमारसंहिता—त्रिस्थलीसंतु एवं नि० सि० में व०।

सन्तानदीपिका—सन्तानहीनता के ज्योतिष-कारण
बताये गये हैं।

सन्तानदीपिका—बनार द्वारा।

सन्तानदीपिका—महादेव द्वारा।

सन्तानदीपिका—हरिनाथाचार्य द्वारा।

संदर्भसूचिका—हारलश पर टीका।

संख्याकारिका—ओछापर के पुत्र सर्वेश्वर द्वारा।

संख्याप्रथमाध्याय—परशुराम द्वारा (बडोदा, १४६३);
द्विजकल्पलता नाम भी है।

संख्याविब्रह्मकर्म।

संख्यानिर्णय।

संख्यानिर्णयकल्पवल्ली—रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र
कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्हा (स०
४४२, पृ० ८०)।

संख्यापद्धति—रघु० के आह्विततत्त्व में व०।

संख्याप्रयोग—नो० (जिह्द १०, पृ० ३४३)।

संख्यारत्नप्रदीप—आशापर भट्ट द्वारा। तीन किरणों में।
बडोदा (स० २९)।

संख्यावन्दनभाष्य—(या सध्याभाष्य) आनन्दतीर्थ
द्वारा।

संख्यावन्दनभाष्य—राघवदेवस के पुत्र कृष्णपण्डित द्वारा।
चार अध्यायों में। बी० बी० आर० पृ० एम्० (पृ०
२३७)।

संख्यावन्दनभाष्य—रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा
मुकुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा।
हुल्हा (पृ० ५८)। इसे संख्यावन्दनपद्धति भी कहा
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित।

संख्यावन्दनभाष्य—चित्रपायं एवं कामाम्बा के पुत्र
नीलपाय द्वारा। आद्वयलामनीयो के नि०। भानु
के पुत्र धामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत।

संख्यावन्दनभाष्य—तिर्मलवन्धु (या तिरुमल०) द्वारा।

संख्यावन्दनभाष्य—नारायणपण्डित द्वारा। ले० ने ६०
श्रव्य लिखे हैं।

संख्यावन्दनभाष्य—महादेव के शिष्य रामाश्रमयति द्वारा।
बनारस में एव १५७४ (१६५२-५३ ई०) में
प्रणीत।

संख्यावन्दनभाष्य—विद्यारण्य द्वारा (श्रुवेदी सध्या एवं
नैर्नरिय सध्या पर)।

संख्यावन्दनभाष्य—बैकटाचार्य द्वारा (श्रुत्संख्या
पर)।

संख्यावन्दनभाष्य—नृसिंह के शिष्य ध्याम द्वारा। स्टीन
(पृ० २५६)।

संन्यासपदमाप्य—संकरानाथे (?) द्वारा।

संन्यासपदमाप्य—शत्रुघ्न द्वारा। अलवर (सं० १५१४)।

संन्यासपदमाप्य—श्रीनिवासतीर्थ द्वारा।

संन्यासपदमाप्य—विभिन्न वेदों के अनुयायियों के लिए इस नाम के कई ग्रन्थ हैं।

संन्यासपदमाप्य—ब्रह्मप्रकाशिका—भट्टोजि के शिष्य बनमाली मिश्र द्वारा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० १९५० ई०।

संन्यासपदमाप्य—भासाधरभट्ट द्वारा। बड़ोदा (सं० २९)।

संन्यासपदमाप्य—द्विजकल्पलता से।

संन्यासपदमाप्य—रामानन्दतीर्थ द्वारा।

संन्यासपदमाप्य—हलायुध द्वारा।

संन्यासकर्मकारिका।

संन्यासग्रहणपद्धति—जनादेनभट्ट के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा।

संन्यासग्रहणपद्धति—एकराचार्य द्वारा।

संन्यासग्रहणपद्धति—शौनवद्वृत कहा गया है।

संन्यासग्रहणरत्नमाला—भीमाशकरराय द्वारा (बड़ोदा, १२३०५)।

संन्यासग्रहणपद्धति—(संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री) एकराचार्यद्वृत कहा गया है। संन्यास-ग्रहण के समय के कृत्यों पर।

संन्यासदीपिका—अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बड़ोदा, १००५७)।

संन्यासदीपिका—नृसिंहाश्रम के शिष्य सचिदानन्दाश्रम द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)।

संन्यासधर्मसंग्रह—अच्युताश्रम द्वारा।

संन्यासनिर्णय—वत्सभाचार्य द्वारा (एच० के)। टी० सेलक द्वारा। टी० त्रिवरण, पीताम्बर के पुत्र पुष्टोत्तम द्वारा। ड० वा० (सं० १७५, १८८४-८६)। टी० विट्ठलदीक्षित ने शिष्य रघुनाथ द्वारा। बी० बी० आर० ए० एस्० (भाग २, पृ० ३२७)। टी० विट्ठलदा द्वारा।

संन्यासनिर्णय—गुणरोत्तम द्वारा।

संन्यासपदमाप्य—अरदराजभट्ट द्वारा।

संन्यासपद्धति—नि० सि० एच० ध्यादमयूख में वर्णित।

संन्यासपद्धति—अच्युताश्रम द्वारा।

संन्यासपद्धति—माध्व मत (१११९-११९९ ई०) के संस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८)।

संन्यासपद्धति—निम्बार्कशिष्य द्वारा।

संन्यासपद्धति—ब्रह्मानन्दी द्वारा। बड़ोदा (संख्या १९७६) की संन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के अनुसार है।

संन्यासपद्धति—बददेव द्वारा (प्रतापनारायण से उद्धृत)।

संन्यासपद्धति—एकराचार्यद्वृत मानी गयी है (ड० आ०, पृ० ५२१, संख्या १९४२)।

संन्यासपद्धति—शौनवद्वृत मानी गयी है नो० (भाग २, पृ० १०१)।

संन्यासमेरुनिर्णय।

संन्यासस्वच्छावृत्ति—यपनाभ भट्टारक द्वारा (माध्व सिद्धान्तों के अनुसार)।

संन्याससूची।

संन्यासस्वरण—वत्सभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, पृ० १७८)।

संन्यासविधि—विष्णुतीर्थ द्वारा (बड़ोदा, ८५१२)।

संन्यासार्तिज्ञक।

संन्यासपद्धति—(वेष्णवी के लिए)—इण्डिया आ० (पृ० ५२३)।

संन्यासपरिणामोत्तरविधि—स्टीन (पृ० १०७)।

संन्याससिद्ध्या।

संन्याससिद्ध्यावृत्ति।

संन्याससिद्ध्यावृत्ति—वेदान्त रामानुज तातदास द्वारा। सत्याश्री पुत्र द्वारा अपने पिता के शिष्यदीक्षरण पर।

संन्यासकर्मकोटिद्वार—कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डीकरण की आवश्यकता पर)।

संन्यासकर्मकोटिद्वारसंग्रह—भद्राक्ष गवर्नमेण्ट पाण्डुलिपि (भाग ६, पृ० २३१४, सं० ३०९३)।

सपिण्डीनिर्णय।

सपिण्डीकरणम् ।

सपिण्डीकरणपञ्चम् ।

सपिण्डीकरणविधिः ।

सपिण्डीकरणपादः ।

सपिण्डीकरणान्तकर्म ।

सपिण्डीकरणान्वयः ।

सपिण्डीधातु—रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं० ६२२१) ।

सप्तपाकपञ्चमाय्यः ।

सप्तपाकपञ्चमाय्य—चार प्रदानी में विभक्त, प्रत्येक प्रदान अध्यायी में विभक्त। नो० (भाग २, पृ० १२२-१२५) ।

सप्तपाकसंस्थाविधि—महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। श्रवणार्कर्म, सर्पबलि, आश्वयुजी, आश्वयण, अष्टका एवं पार्वणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाग आये हैं।

सप्तमठान्नामिक—देसिष् मठान्नायादिविचार।

सप्तविमत—(या स्मृति) नि० सि० में वर्णित।

सप्तविस्मृतस्मृति—३६ पदों में (० आ०, पृ० ४०२), सात ऋषि हैं—नारद, वसिष्ठ, कौशिल्य, पैंगल गण, वसप एवं वज्र।

सप्तविस्मृतिसंग्रहः ।

सप्तव्यसनरथासमुच्चय—सोमकीर्ति आचार्य द्वारा, (नो०, ८, पृ० १४४) ।

सप्तसरथाप्रयोग—विश्वनाथ के पुत्र अनन्दीक्षित, उप० यशोवती द्वारा।

सप्तसंस्थाप्रयोग—महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा।

सप्तसंस्था प्रयोग—पद्मदेव के राजवर्गकौस्तुभ से उद्धृत।

सप्तसंस्थाप्रयोग—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न से।

सप्तसूत्रसंन्यासप्रवृत्ति—संन्यास-ग्रहण करने एवं दण्डनामी संन्यासियों (तीर्थ, आप्यम, वन, अरण्य, गिरि, पर्वत, सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा में लेकर राजराचार्य तर्क के १० महादृष्टा के विषय में। नो० (भाग ६, पृ० २९५) ।

सप्तपात-सप्तज।

सप्तपदमलाकर—ममलाकर द्वारा।

समयकल्पतरु—लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी निर्णय का अंश है।

समयनय—दिनकर के पुत्र विरवेत्तर द्वारा। भराठा राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित।

समयनिर्णय—अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० २०५) तक सं० १६०२ (१६८०-८१) में।

समयनिर्णय—पराशर गोत्र के नारायणारम्भ माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा, प्रतापमार्तण्ड का पार्श्वभाग, प्रताप (हरदेव) के आदेश से लिखित। १५००-१५२५ ई० के लगभग।

समयप्रकाश—मुकुन्दलाल द्वारा।

समयप्रकाश—रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० (भाग ८ पृ० २१३) ।

समयप्रकाश—विष्णुसामी द्वारा। इन्हें 'स्वादास्तामनि चित्पतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीर्ति-प्रकाश' नामक निबन्ध का एक अंश है। गौरकुल में उत्पन्न कनकसिंह के पुत्र कीर्तिसिंह के आदेश से प्रणीत। इसका विरुद्ध है 'कोटण्डपरत्तुराममानोदित', जामदनसिंह दय के समान है, जिसने आदेश से मदनरत्न का प्रणयन हुआ। सम्भवतः इसी की आद्विज्ज्ञा-कौमुदी एवं रघु० के मलमासतत्त्व में समयप्रकाश कहा गया है।

समयप्रदीप—विठ्ठलदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, ६२८४) ।

समयप्रदीप—श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० जीर्णोद्धार, मधुसूदा ठाकुर द्वारा।

समयप्रदीप—हरिहरभट्टाचार्य द्वारा। तिमि तक १४८१ (शाक महीनवत्येदचन्द्रसंस्कारण) अर्थात् १५५९-६० ई०)। यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु० का पिता था। ना० (भाग ३, पृ० ५५-५६) एवं बडादा (पृ० १०१२०)। इसमें धार्मिक श्रुत्या के मुद्दों का उत्पत्त्य है।

समयमनोरमा—मं० प्रा० (६२८६) ।

समयमयूक्त—(या बालकृष्ण) नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्र० १०६। धरपुरे द्वारा मुद्रित।

समयमयूख—वृष्णभट्ट द्वारा।

समग्ररत्न—मणिराम द्वारा।

समपालोक—गयनाभभट्ट द्वारा। दे० दुर्गवर्तिप्रकाश।

समयोदयोत्त—मदनरत्न का एक भाग।

समयसार—सूर्यदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी०

लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४)। टी०

सूर्यदास एवं विशालाक्षा के पुत्र शिवदास तार, इसने

लेखन को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ०

२०४-२०६)।

समस्तकालमिर्णयाधिकारः।

समानप्रवरग्रन्थ—स्टीन (पृ० १०७)।

समावर्तनकालमायित्वत्त।

समावर्तनप्रयोग—व्यामसुंदर तार।

समुदायप्रकरण—जगन्नाथसूरि द्वारा।

समुद्रकर भाष्य—भादसूत्र पर, रघु० के आह्वितत्त्व

एवं आह्वितत्त्व में वर्णित।

समुद्रयानमीमांसा।

सम्प्रदायप्रवीण—गद द्विवेदी द्वारा, सबत् १९१०

(१५५३-४ ई०) में वृन्दावन में प्रणीत, पाँच प्रकरणों

में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, वृष्णईशान, शुक से

आगत विष्णुमणित-परम्परा दी हुई है। इसमें मार्ग

के तिरोधान का वर्णन है और सब बल्लभ, उनसे पुत्र

विट्ठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक-

प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच वादों का

उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुप्रश्नक' कहा जाता है, जिन

पर बल्लभ विश्वास करते थे, यथा—मुहूर्तेवा, भाग-

वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा, नैरोपेक्ष्य।

इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वराचार्य,

केशवाचार्य, रामलुङ एवं निम्बार्कद्वय तथा वत्सभ

का, जब कि उनके माता-पिता काशी को आग रहे थे,

उल्लेख है। ट० काँ०, सं० १७६ (१८८४-

८६)।

साम्बन्धगणपति—हरिश्चकर सूरि के पुत्र गणपति रावळ

द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहूर्त, विवाह-अकारों

आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०।

साम्बन्धबृडामणि—अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों

पर।

साम्बन्धवत्तत्त्व—नि० चि० में उल्लिखित।

साम्बन्धनिर्णय—गोपालन्यायप्रधान भट्टाचार्य द्वारा।

सपिण्ड, सपानोदक, सगोन, समानप्रवर, सम्बन्ध से

सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर।

साम्बन्धप्रवीणिका—विद्यानिधि द्वारा। बठोदा (१०-

१०६)।

साम्बन्धग्रहण—स्मृतिरत्नावली में वर्णित।

साम्बन्धविशेष—भवदेवभट्ट द्वारा। उद्वाहृतत्त्व एवं

संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३।

साम्बन्धविशेष—शूलपाणि द्वारा। रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व

में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है।

सम्भवतः यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है।

साम्बन्धव्यवस्थाविकाश—(या उद्वाहृतत्त्व)। नो०

(भाग ३, पृ० ३३४)। उपर्युक्त उद्वाहृतत्त्व से

जिन।

सरत्पतनशक्ति।

सरला—(गोमिलगृह पर भाष्य ?) रघु० के उद्वाह-

तत्त्व, एवावशीतत्त्व एवं छन्दोगव्यासर्गतत्त्व में

वर्णित।

सरस्वतीविशालोकी।

सरस्वतीविलास—उड़ीसा के गजपति कुल के प्रतापछन्देव

द्वारा। दे० प्रक० १००।

सरोजकलिका—भास्वत्किरण द्वारा। यादव, आशीच,

शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसमें प्राचीन मानते हैं,

क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो०

(भाग ६, पृ० ३९)।

सरोजसुन्दर—(यस्मत्सिद्धार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर

(उद्धारण ३७०)। पीटर्सन का यह कथन भ्रामक है

कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है।

सर्पवलि।

सर्वदीर्घयात्राविधि—कमलाकर द्वारा।

सर्वदेवताप्रतिष्ठासामर्थ्यग्रह।

सर्वदेवप्रतिष्ठासामर्थ्य।

सर्वदेवप्रतिष्ठाप्रयोग—भाषवाचार्य द्वारा। नो० न्यू०
(भाग ३, पृ० २१९)।

सर्वदेवप्रतिष्ठाविधि—रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा।

सर्वदेवमंत्रकाश—नारायणभट्ट के पुत्र क्षारभट्ट द्वारा।

दे० धर्मप्रकाश।

सर्वदेवमूर्तिप्रतिष्ठाविधि।

सर्वदेवमंत्रकाशिका—वल्लभभट्ट। रामभक्ति पर ४२६

श्लोका में, विभिन्न मांसो एवं तिथिया में, मदनोत्सव
(चंद्र द्वादशी), भाद्र शुक्ल द्वादशी पर क्षीराब्धि
घननोत्सव, मृदाधारणविधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जैसे
उत्सवों एवं इत्यादि पर। ड० का० पाण्डु० ३३१
(१८८७-९१)।

सर्वपुराणसार—राजराजराज द्वारा।

सर्वपुराणार्थ सप्रह—बैतलदास द्वारा।

सर्वपुराणार्थसप्रह।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रायश्चित्तप्रयोग—नारायणभट्ट कागलकर के पुत्र

दोषभट्टात्मज बालशास्त्री या बालसूरि द्वारा।

सुलभ के पुत्र तजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया।

सर्वप्रायश्चित्तसंग्रह।

सर्वप्रतीक्षापन—अनन्तदेव द्वारा।

सर्वप्रतीक्षापनप्रयोग।

सर्वशान्ति।

सर्वशान्तिप्रयोग—हेमाद्रि का वर्णन है। बीकानेर (पृ०
४५९)।

सर्वशास्त्रार्थनिर्णय—कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी०

आर० ए० एम्०, पृ० २३८ (सं० ७४४), पाण्डु०

की तिथि शक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९)।

सर्वसत्कारसप्रह—नि० सि० में वर्णित।

सर्वसारसप्रह—भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के
बीच में।

सर्वस्मृतिप्रह—सर्वकु वाजपेययाजी द्वारा।

सर्वप्रणयशालनिर्णय।

सर्वानुभूतशान्ति।

सर्वारिष्टशान्ति।

सर्वोपयुक्तारिका—अज्ञात, श्राद्ध पर १४ श्लोक। टी०
अज्ञात, पाण्डु० मण्डारकर संग्रह में, भट्टोजि के
आधार पर।

सहगमनविधि—(या सतीविधान) गोविन्दराजदत्त माना
गया है। दे० ओ० (पृ० ५७८, सं० ७७४), ६६
श्लोका में।

सहगमनश्राद्ध।

सहधारविधि—पति की चिता पर भस्म होती हुई सती
के विषय के कृत्य।

सहधारविधि—(या सहगमनविधि) ड० का० पाण्डु०
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्
१६८६ है।

सहस्रचण्डीविधान—कमलाकर द्वारा।

सहस्रचण्डीविधि—अलवर (१५२८, उद्धरण ३६५)।

सहस्रचण्डीसप्तचण्डीविधान।

सहस्रचण्डीविधि—रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा।

अपने ग्रन्थ निगमसिन्धु का उल्लेख किया है। नो०
(१, पृ० २०३-२०४)। लगभग १६१२ ई०।

सहस्रभोजनविधि—स्टीन (पृ० १०७)।

सहस्रभोजनसूत्रव्याख्या—गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८)। मौलिक
सूत्र बोधायन के हैं।

सहानुमत्तविशेष—रामचरणन्यायालकारके पुत्र अनन्त-
राम विद्यावागीश द्वारा। शुद्धितत्त्व, विवादमार्गव
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग ७
पृ० २२३)।

सहस्रव्य—हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७,
पृ० २८१)।

सावत्तरिचण्ड।

सावत्तरिकोद्दिष्टचण्डप्रयोग—यजुर्वेद के अनुसार।
नो० (भाग २, पृ० ६६)।

सागर—बहुत-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा—अद्भुत-
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर।

सागरधर्ममृत।

सागरसंहिता—हेमाद्रि द्वारा वर्णित (२, पृ० ८५२)।

सांनिहविधि—अग्निहोत्रियों के अन्त्येष्टि कृत्यों के नियमों पर।

सांख्यायणगृह्यसूत्र—दे० शाखायनगृह्यसूत्र।

सांख्यायनगृह्यसूत्रग्रह—वासुदेव द्वारा। दे० शाखायन० (बनारस संस्कृत ग्रन्थ में प्रकाशित)।

सायनचन्द्रिका—वैद्येश्वर स्वामी द्वारा। वैष्णव कृत्या पर।

सायनीद्वादशी—बर्नेल का तजौर कंटलाग (पृ० ११० बी)।

साधारणप्रायश्चित्तसंग्रह।

साधारणव्रतप्रतिष्ठाप्रयोग—भृगुवैद के अनुसार। नो० (भाग २, पृ० ६३२)।

सापिण्डीमंजरी—नागेश द्वारा।

सापिण्ड्यकल्पलता—(या—स्तवित्रा) नीलकण्ठारामजीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव) द्वारा। २४ या २५ पद्यों में, विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। लेखक देवालयपुर का था। ४० का० पाण्डु० ६१३ (१८८४-८३), तिथि शक १७६०। लेखक विठ्ठल का शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सापिण्ड्य का तात्पर्य है शरीर के कणों से सम्बन्ध। दे० नो० म्यु० (भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ श्लोको की संख्या ३६ बड़ी गयी है। टी० सदाशिव देव के पुत्र रामकृष्ण के पुत्र नारायणदेव द्वारा (सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०), वह लेखक का पीन एवं नागेश का शिष्य था, नरसिंह-सत्पति, वीरभद्रोदय सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का उल्लेख है।

सापिण्ड्यतत्त्वप्रकाश—देवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा। बडोदा (१२७८३)।

सापिण्ड्यवैधिका—नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी एवं सापिण्ड्यनिर्णय भी कहा जाता है।

सापिण्ड्यदीपिका—(या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख है। सम्भवत इसी का नि० सि० में उल्लेख है। लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अतः

उसका काल १५२०-१५८० ई० है। ३० का० पाण्डु० (सं० २०८, १८८२ ८३) का नाम अनुकल्प सापिण्ड्य निर्णय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तों का विवेचन है। ४० का० पाण्डु० (१०९ १८९५-९८) की तिथि १६४७ (१५९० ई०) है।

सापिण्ड्यनिर्णय—नागोत्रिभट्ट द्वारा। मन्दपण्डित, अनन्ददेव, गोविन्दाश्रय, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० की तिथि शक संवत् १७२५ है।

सापिण्ड्यनिर्णय—भट्टोजि द्वारा। ४० का० पाण्डु० (सं० ६२२ १८८३ ८४) में आरम्भ का अर्थ यों है—‘अथ सप्तमीपञ्चमीनिर्णय’।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामकृष्ण द्वारा। सं० प्रौ० (संख्या ६३७८ ८०)।

सापिण्ड्यनिर्णय—रामभट्ट द्वारा। बडोदा (५०१२)। सापिण्ड्यनिर्णय—श्रीधरभट्ट द्वारा। व्य० म० द्वारा ४०। यह सापिण्ड्यदीपिका ही है। ४० का० पाण्डु० (१२८, १८९५-९८)।

सापिण्ड्यप्रदीप—नागेशकृत। सापिण्ड्यकल्पलता की टीका में व०। धरपुरे द्वारा प्रका०।

सापिण्ड्यमीमांसा—नि० सि० में व०। सम्भवत यह श्रीधरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है।

सापिण्ड्यविचार—विश्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा (बडोदा, १९४७)।

सापिण्ड्यविषय—गोपीनाथ भट्ट द्वारा।

सापिण्ड्यसार—देवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा (बडोदा, १२७८४)।

सापिण्ड्यप्राद्विधि।

सामान्यतत्त्वप्रतिष्ठा—रघुनन्दन द्वारा।

सामान्यवृत्तसंगतत्त्व—रघु० द्वारा। दे० ऊपर वृत्तसंगतत्त्व।

सामगाहिक—दे० छन्दोगाहिक।

सामगृह्यपरिशिष्ट—दे० गोभिलगृह्यपरिशिष्ट।

सामगृह्यवृत्ति—रघुनन्दन द्वारा।

सामवेदीयवशाकर्म—भवदेव द्वारा। दे० कर्मविधान-
पद्धति (प्रब० ७३) जो भवदेवकृत है।

सामवेदीयसांस्कारपद्धति—देवादिभ्य के पुत्र धीरेस्वर
द्वारा। नो० न्यु० (भाग ३, पृ० २२१)। सन०
१३०० ई०।

सामान्यक्रमपद्धति।

सामान्यप्रयष्टक—विस्मयसीसेतु या एक अंश।

सामान्यहोमपद्धति।

सामनोम—नि० सि० मे व०। सम्भवतः यह सायण की
पुस्तक प्रायश्चित्तसुधानिधि है।

सार्यप्रतरीपासन।

सारप्राह्मकर्मविपाक—नागर ब्राह्मण पयनाम-आत्मज के
प्येष्ठपुत्र कान्हूरदेव द्वारा प्रणीत। ममल भूपाल के
पुत्र दुर्गासिंह के मंत्री कणसिंह के आश्रय में मन्दपद्मनगर
में सन् १४४० (१३८४ ई०) में प्रणीत। लेखक
का कथन है कि उसने मौलानिपुण या मौलियिपुण के
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आयुक्त किया है जिससे
उत्पत्ति १२०० श्लोक उद्धृत किये हैं। इस ग्रन्थ में
४९०० श्लोक हैं। लेखक ने विज्ञानेरा एवं दीपायन
से क्रमशः २७६ एवं ५०० श्लोक लिखे हैं। शब्द में
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ०
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बडोदा (सं० १४५९ एवं
१०८२) एवं मण्डारकर रिपीट (१८८२-८३
पृ० ६३)। दानसङ्घ एवं आचारदीपिका के भी
उद्धरण हैं। बडोदा पाण्डु० संवत् १४९६ (१४३९
ई०) में उतारी गयी थी।

सारसम्पत्तरी—धीरसाधुद्वय छन्दोपरिनिष्ठमकार की
टीका।

सारसंग्रह—दे० पाणकयनीति के अन्तर्गत

सारसंग्रह—मदनपारिजात, सं० कौ० तथा रघु के
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०।

सारसंग्रह—अगाठ। घुमाघुम दिनों पर ८८१ पद्यों में।
पाण्डु० (६० या०, पृ० ५३५ सं० १६७९) की
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है।

सारसंग्रह—मुरारिभट्ट द्वारा।

सारसंग्रह—रायवमट्ट द्वारा। रघु० के मलमासतत्त्व में
व०।

सारसंग्रहदीपिका—रामप्रसाददेव रमा द्वारा।

सारसंग्रह—शम्भुदास द्वारा।

सारसमुच्चय—हेमाद्रि-दानसङ्घ एवं शूलपाणि इत
दुर्गासिंहविवेक में व०।

सारसागर।

सारसंघतुष्टय—वरदाबाय द्वारा।

सारवलि—अपराक (पृ० ८७२, त्रिपुण्णरयोग पर)
द्वारा व०। सम्भवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याणवर्मा
इत या जिसे अलबकूनी ने वर्णित किया है, अतः
तिथि १००० ई० के पूर्व।

सारवलि—दे० स्मृतिसारावलि।

सारासारविवेक।

सारोद्धार—(विशाल्लोकीविवरण की टीका) शम्भु-
भट्ट द्वारा।

सिंहस्यपद्धति—जब बृहस्पति सिंह में रहता है उस
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो०
(भाग १०, पृ० ३४८)। हेमाद्रि पर आयुक्त।

सिद्धान्तपिन्तामणि—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

सिद्धान्तज्योत्स्ना—परिरामद्वारा (सं० प्रा०, १५२१)।

सिद्धान्ततत्त्वविवेक—कमलाकर द्वारा। दे० तत्त्वविवेक।

सिद्धान्ततिथिनिर्णय—शिवनन्दन द्वारा। सं० प्रा० के०
(१५२२)।

सिद्धान्तनिर्णय—रघुराम द्वारा।

सिद्धान्तपीपुष—कोलहक के लिए चित्रपति द्वारा
लिखित।

सिद्धान्तविन्धु—श्राद्ध पर (घर्नेल, तजौर, १४३ बी)।

सिद्धान्तमञ्जरी—दे० दत्तसिद्धान्तमञ्जरी।

सिद्धान्तशिरोमणि—मोहनमिश्र द्वारा।

सिद्धान्तोद्यार—नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के
मठश्रुतिषातत्त्व में व०। सम्भवतः तानिष ग्रन्थ।
१५०० ई० के पूर्व।

सिद्धान्तोद्यार—आस्कर के पुत्र विद्वन्नाथ द्वारा।

सिद्धान्तज्योत्स्ना—रघु० द्वारा मलमासतत्त्व में व०।

सिद्धान्तमुयोद्धार—विश्वम्भर के स्मृतिगारोद्धार मे व० ।

सोमन्तकर्मपद्धति ।

सोमन्तनिर्णय ।

सुकृत्प्रकाश—श्वालानाय मिश्र द्वारा । आचार, आशीच, धाद एव अमलरिग्रह (अनुपयुक्त लोगो से दान ग्रहण) पर । नो० (भाग २ पृ० १३६) ।

सुगतिसोपान—देवानित्य के पुत्र गणेश्वर मन्त्री द्वारा । यह चण्डेश्वर के चाचा व । दे० प्रक० ९० । ललक ने अपने को महाराजाधिराज बना है और लिखा है कि वह देवानित्य साधिविग्रहिक (अपने पिता) से महायता पाता था । २पु० द्वारा युद्धितत्व मे एव प्रथम द्वारा व० । १४वीं गताब्दी के प्रथम चरण के लगभग प्रणीत ।

सुतान्तदुर्गादय—दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप० गायामठ द्वारा । १६ मस्कारा पर । १६७५ ई० के लगभग प्रणीत (रीकानेर पृ० ४७५) ।

सुवर्णकालप्रभा—रामेश्वर साम्बी द्वारा ।

सुवर्णनाभ्य—आपस्तम्बगृहसूत्र पर सुवर्णनाभ्य शी टीका । भट्टोज के चतुर्विंशतिमल व्यवस्थान में तथा नि० सि० मे व० । १५५० ई० के पूर्व । टीका अष्टद्विला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा, नि० सि० मे व० । सुवर्णमीमांसाविशेष—बडादा (४०८५) । वैष्णवा के तत्त्वकावि पंचाष्टवमाण को मान्य ठहराता है । पाण्डु० की तिथि सवत् १८३४ ।

सुयोधनिका ।

सुयोधयूत ।

सुयोधिलोचन—गोपालकूर के श्राद्धप्रयाग मे, प्रयोग-चन्द्रिका एव वैष्णवप्रक्रिया मे व० ।

सुयोधिलोचन—वैदिकसार्वभौम द्वारा ।

सुयोधिलोचनसार ।

सुन्दरराजीव—प्रयोगचन्द्रिका मे व० ।

सुप्रभा—सिद्धेश्वर क पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के कुण्डमातंश पर एक टीका । १६९२ मे प्रणीत ।

सुबोधिते प्रयोगपद्धति—काशी संस्कृत माला मे प्रका० (कृष्णयजुर्वेदीया एव सामवेदीया) ।

सुबोधितो (होमपद्धति)—अनन्तदेव द्वारा । नवग्रहा की शान्ति पर ।

सुबोधिनी—(त्रिपञ्चलोकी की एक टीका) कमलान्वर व पुत्र अनन्त द्वारा । १६१०-१६६० ई० ।

सुबोधिनी—महादेव द्वारा ।

सुबोधिनी—मनावन्वर क पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा । मिथिला के वट्टमिह के आदेश में लिखित । दस मन्वारा धाद एव आह्निक पर एक स्मृतिनिबन्ध । नो० (६ पृ० ४७) ।

सुबोधिनी—विश्वेश्वरभट्ट द्वारा मिनाक्षरा पर टीका । दे० प्रक० ९३ । व्यवहार प्रकरण एव अनवाद परपुरे द्वारा प्रका० ।

सुबोधिनी—(प्रयागपद्धति) विश्राम व पुत्र शिवराम द्वारा, सामन्त के विद्याविद्या व लि० । अपनी इत्युचिन्तामणि का उल्लेख किया है । लगभग १६४० ई० ।

सुमसुधर्मसूत्र—दे० प्रक० २९ एव ट्राएनिंग कैंटलाग, महाम गवनमण्ट पाण्डु० (१९१९-२०, पृ० ५१६-६२) ।

सुमन्तुस्मृति—मिताक्षरा एव अपनाई द्वारा व० ।

सूतकदीपिका—दे० विशाचन्द्राणी ।

सूतकनिर्णय—(पृष्ठ के विनाशे 'अष्टकाशीधमाप्य' नाम भी लिया है) । स्टीन की पाण्डु० (पृ० ३१९) में तिथि सवत् १४६६ (१४०९-१९ ई०) है । "नाम, दन्त, उपन्यस से पूर्व त्रिगत्र एव आष्वव" इत्यादि ।

सूतकनिर्णय—लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोज द्वारा (भण्डारकर सग्रह मे) माधव हरदत्त, त्रिपञ्चलोकी का उल्लेख है ।

सूतकसार ।

सूतकसिद्धान्त—देवयानिक द्वारा ।

सुरसंक्रान्तिदीपिका—जयनारायण तत्त्वचानन द्वारा ।

सुरिसन्तोष—२पु० द्वारा एकादशीतत्त्व एव तिथितत्त्व मे उल्लिखित ।

सूर्यनक्षत्रकारविधि ।

सूर्यप्रकाश—कृष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा । धर्म-

शास्त्र पर एक बृहत् निबन्ध। बीकानेर (पृ० ४७६)
के कौटलाग मे केवल व्रतसङ्घ ही मिलता है।

सूर्यादिपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति—मातृह्राज महादेव के
पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव गणेश दुर्गा एव
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर।

सूर्यार्घ्यदानपद्धति—महादेवभट्ट द्वारा।

सूर्यार्घ्यदानपद्धति—रामेश्वर के पुत्र माधव द्वारा।
लग० १५२० १५८० ई०।

सूर्यार्घ्यवर्कमविपाक—अलवर (स० २९३), बम्बई मे
मुद्रित।

सूर्योदयनिबन्ध—नारायण की धर्मप्रवृत्ति मे व०।

सेतुयात्राविधि।

सौवकुम्भभाष्ट।

सौमनाथीय—नित्तल कुल के सूरभट्ट-पुत्र एव बेंकटादि-
यखा के लघु भ्राता सौमनाथभट्ट द्वारा।

सौमबारव्रतोद्यत्सव।

सौमबारमासावस्थव्रतकालनिर्णय।

सौमशेखर—(निबन्ध) रघु० के मरुमासवत्सव मे एव
सरस्वतीविलास (मंसूरसरकरण, पृ० ४२२) मे व०।

दायभाग पर सौमशेखर का उद्धरण है।

सौभाग्यकल्पद्रुम—अच्युत द्वारा (बडोदा, १९०३)।

स्त्रीधननिर्णय।

स्त्रीधनप्रकरण।

स्त्रीधनकमलाकर—कमलाकरभट्ट द्वारा। विवादताण्डव
में व०।

स्त्रीधनपद्धति—व्यम्बक द्वारा।

स्त्रीपुनरुद्वाहसङ्गठनमालिका—राधवेन्द्र द्वारा।

स्त्री-शुद्धिनिर्णय।

स्यालीपाक—(आपस्तम्बीय)।

स्यालीपाक—(आश्वलायनीय)।

स्यालीपाकनिर्णय।

स्यालीपाकप्रयोग—(आश्वलायनीय)।

स्यालीपाकप्रयोग—कमलाकर द्वारा। नो० न्यु० (भाग
३, पृ० २३६)।

स्यालीपाकप्रयोग—नारायण द्वारा।

स्थावत्प्राणप्रतिष्ठा।

स्थिरलिङ्गप्रतिष्ठा।

स्नानविधिसूत्रपरिचिष्ट—(या स्नानसूत्र या त्रिविधिन
सूत्र) वात्स्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, एक
द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति महादेव के पुत्र
गोपीनाथ द्वारा। टीका की टीका, ज्ञानानन्द द्वारा।
टी० छान यात्रिकचक्रवर्द्धाचिन्तामणि द्वारा। टी०
त्रिमल्लतनय (बेदार ?) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी
द्वारा (नो० भा० ७ पृ० ३०४)। टी० स्नानपद्धति
या स्नानविधिपद्धति, यात्रिकदेव द्वारा। टी० स्नान-
सूत्रपद्धति, हरिवीरन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है
कि उसने इस ग्रन्थ मे अपने भाष्य का आधार लिया
है। टी० स्नानव्याख्या एव पद्धति, अग्निहोत्री
हरिहर द्वारा।

स्मार्तकर्मनुष्ठानक्रमविवरण—चण्डूक द्वारा (बडोदा,
२९६ मवत् १५९३)।

स्मार्तकुतूहल।

स्मार्तगंगाधरी—गंगाधर द्वारा (सं० प्रा० सख्या
६७१०)।

स्मार्तदिनमणि—मंसूर मदनमण्ड पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तदीपिका—अज्ञात। आश्वलायन के आधार पर।
बनेल (तबीर कौटलाग, १३९ ए)।

स्मार्तपंचार्चसंग्रह—गंगाधर की प्रयोगपद्धति से।

स्मार्तपंचार्चानुक्रमिका—द्वैपायनाचार्य द्वारा (बडोदा,
६९८६)।

स्मार्तपरिभाषा—कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य मे व०।

स्मार्तप्रदीपिका—मंसूर मदनमण्ड पाण्डु० (पृ० ७५)।

स्मार्तप्रयोग—ज्योषण भट्ट द्वारा।

स्मार्तप्रयोग—(हिरण्यवेशीय) टीका बंजयन्ती।

स्मार्तप्रयोगकारिका।

स्मार्तप्रायश्चित्त—बालभट्ट के पुत्र रामभट्ट-सूत्र
तिष्णामट्ट (उप० गह्वर) द्वारा।

स्मार्तप्रायश्चित्तप्रयोग—(या प्रायश्चित्तोद्धार) रामेश्वर
के पुत्र महादेवभट्ट दिवाकर (उपाधि बाल या
काळे) द्वारा। यह कमलाकरभट्ट के पिता रामभट्ट

की पुत्री ॥ पुत्र ये। सप्त० १९६०-१९८० ई०।
 बी० बी० आर० ए० एस्० (पृ० २३८, सं० ७४५)।
 स्मार्तप्रायश्चित्तविनिर्णय—वैकटाचार्य द्वारा।
 स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार—यह दिवानरहृत स्मार्तप्राय-
 श्चित्तप्रयोग एवं प्रायश्चित्तोद्धार ही है।
 स्मार्तमार्तसंश्लेष—मार्तण्ड सोमयाजी द्वारा।
 स्मार्तसंश्लेष—मयुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम
 द्वारा। शक सवत् १५८३ (१९६१-६२ ई०) में
 राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। त्रिभि,
 संक्रान्ति, आशीच, द्वयसुद्धि, अधिकारी, प्रायश्चित्त
 उद्धार एवं दाय नामक प्रकरणों में विभक्त (३० का०,
 पाण्डु० सं० १०५, १८८६-९२, त्रिभि पर, नो० २,
 पृ० ७९, उद्धार पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय
 पर)।
 स्मार्तसमुच्चय—देवदत्त के पुत्र मन्दपण्डित द्वारा।
 दे० प्रक० १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना
 ग्रन्थ माना है।
 स्मार्तसंस्कृतपद्धति—नारायणदीक्षित द्वारा (सं० प्रा०,
 सं० ९७१७)।
 स्मार्तध्यानपद्धति—गोविन्द द्वारा।
 स्मार्तध्यानप्रयोग—काश्यपचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा
 (बी० बी० आर० ए० एस्०, पृ० २३९, सं० ७४७)।
 मदनरत्न का उल्लेख है। दे० धर्मनिर्णय। १५००
 एवं १६७५ ई० के बीच में।
 स्मार्तनिष्कान्तपद्धति—विष्वनाथ के पुत्र अनन्तमठ द्वारा।
 इसे अनन्तमठ भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के
 अन्तर्गत। आश्वलायन के आधार पर (६० आ०
 पृ० ५१६)।
 स्मार्तयोगासनपद्धति—प्रयोगरत्न से।
 स्मार्तोल्लास—मुष्करपुर के धीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद
 द्वारा (बड़ोदा, ११९५८)। पाण्डु० की त्रिभि शक
 १६१०। मदनरत्न, डोडरानन्द का उल्लेख है।
 १५८०-१६८० ई० के बीच में। आधानकाल,
 मुहूर्तविचार, अग्निहोत्री के कर्तव्यों एवं रजस्वला
 धर्म जैसे कठिन विषयों पर।

स्मृतिकवचन—कञ्च वेत्तुमठ द्वारा। कुत्त (सं०
 ६५७)।
 स्मृतिकल्पसूत्र—शुक्ल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका केतक
 द्वारा, स्टीन, पृ० १०८।
 स्मृतिकोशवीथिका—तिम्मणमठ द्वारा (बड़ोदा, २००८,
 नेजल आङ्गिक पर)।
 स्मृतिकौमुदी—देवनाथ ठकुर द्वारा। चालुर्वर्ष्य, आचार,
 आङ्गिक, सस्कार, आढ, आशीच, दायभाग, व्रत,
 दान एवं उत्सव पर एक निबन्ध (नो०, ५, पृ०
 २३७)।
 स्मृतिकौमुदी—मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ०
 ३८३ ३८४) इसे शुद्धमार्तकृत्योतिनी भी कहते
 हैं।
 स्मृतिकौमुदी—रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (९,
 पृ० १४०)।
 स्मृतिकौमुदीटीका—कृष्णनाथ द्वारा।
 स्मृतिकौस्तुभ—अनन्तदेव कृत। दे० प्रक० १०९।
 १२ दीधितियों में विभक्त।
 स्मृतिकौस्तुभ—वैकटाक्षि द्वारा। दे० आशीचनिर्णय।
 स्मृतिसम्पराज—सार्वभौम द्वारा।
 स्मृतिसिन्धु—सिद्धदेव के सस्कारमयूख में व०।
 स्मृतिसिद्ध—हरिहर के पुत्र भवदेव ग्यायालकार द्वारा।
 १७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित,
 यथा—त्रिभि, व्रत, सस्कार, आङ्गिक, आढ, आचार,
 प्रतिष्ठा, द्यूतसर्व, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार,
 गृह्यता, वैश्वम्, मलिन्तुच, दान एवं शुद्धि। श्रीदत्त
 एवं सवसरप्रदीप का उल्लेख है। रघुनन्दन का
 अनुकरण है।
 स्मृतिसिद्धिका—आपदेव भीमासक द्वारा। काल मल-
 भास, व्रत, आङ्गिक, विवाह एवं अन्य सस्कार, स्त्रीधर्म,
 आश्रमधर्म, अनर्थेष्टि, आशीच, आढ पर (नो० ६,
 ३०१)।
 स्मृतिसिद्धिका—कुबेर द्वारा। दत्तकपत्रिका में व०।
 स्मृतिसिद्धिका—केशवादित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, ४६५,
 यह ग्रामक अकन है, क्योंकि आरम्भिक एवं अन्त के

हलोको से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवणभट्ट का ही है।

स्मृतिचन्द्रिका—केरावादित्यभट्ट ने पुन देवणभट्ट द्वारा।
दे० प्रक० ८५ (परपुरे एव मैसूर गवर्नमेण्ट द्वारा प्रका०)।

स्मृतिचन्द्रिका—वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० १३७)।

स्मृतिचन्द्रिका—चैदिकसावमीय द्वारा।

स्मृतिचन्द्रिका—बटउलमित्त के पुत्र शुद्धदेवमित्त द्वारा।
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (६० भा० पृ० ४७१)।

स्मृतिचन्द्रिका—अज्ञात। नो० (८, पृ० १५३)।

स्मृतिचन्द्रोदय—गणेशभट्ट द्वारा (सं० प्रा० सख्या ६७२३-२४)।

स्मृतिचरण—भवानीशकर द्वारा।

स्मृतिचिन्तामणि—गोपीनाथ मिश्र ने पुन गंगादित्य या गंगाधर द्वारा। कल्पतरु, वामभट्ट, हेमाद्रि, मदनरत्न का उल्लेख है और नृसिंहप्रसाद (६० भा०, पृ० ४४४ व्यवहार) से वर्णित है। रुगभग १४५०-१५००।

स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह—द्राएनिए कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०, १९१९-२२, पृ० ४९७८, आह्तिव पर।

स्मृतिचूडामणि—(या—मणिसंग्रह) वात्स्यगोत्र के वरदाचार्य द्वारा।

स्मृतिस्त्व—रघुनन्दन इत। यह उनका वह निबन्ध है जिसमें २८ तत्व हैं। दे० प्रक० १०२।

स्मृतिस्त्वप्रकाश—श्रीदेव द्वारा।

स्मृतिस्त्वनिर्णय—(या व्यवस्थापव) श्रीनाथ आचार्य-बुडामणि ने पुन रामभट्ट द्वारा। शूलपाणि का वर्णन है। १५००-१५५० ई० (ना० न्यू०, १, पृ० ४१३)।

स्मृतिस्त्वविवेक—भवेन एव गौरी ने पुन एव मिथिला के भैरवेन्द्र की राजसभा व न्यायमूर्ति वर्षमान महा-महोपाध्याय द्वारा। लग० १४५०-१५०० ई०। आचार, धाढ, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, पृ० १८४)।

स्मृतिस्त्वसार—बिहार एवं उड़ीसा कंठछाग (नाग १, सख्या ४४०)।

स्मृतिस्त्वामृत—भवेन एव गौरी के पुन वर्षमान द्वारा। नो० (६, पृ० १२) में शान्तिकपीष्टिजीवलि है। नो० (६, पृ० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहार-ऊजलि) है, अन्तिम पद्यों में वर्षमान का कथन है कि उन्होंने आचार, धाढ, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार कुसुम लिखे हैं। अतः स्मृतिस्त्वविवेक एवं स्मृति-तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भैरवेन्द्र के पुन राम के आदेश से लिखा गया है।

स्मृतिवर्ण—आद्यरत्नलता, नृसिंहप्रसाद, शुद्धमलानन्द विद्यानपारिजात ने व०। १५०० ई० के पूर्व।

स्मृतिवर्ण—बडोदा (सं० १०९१६) की पान्चु० अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिचरणों का वर्णन है।

स्मृतिदीपिका—वामदेव उपाध्याय द्वारा। धाढ एवं अन्य इत्यो के काला पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं ७, पृ० १२५)।

स्मृतिदुर्गभजन—चन्द्रशेखर द्वारा। दे० दुर्गमञ्जन।
स्मृतिनवनीत—रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के शिष्य तथा नारसिंह के पुन वृषभाद्रिनाथ द्वारा।

स्मृतिनिबन्ध—नृसिंहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वर्णाश्रम-धर्म, विवाहादिसंस्कार मापिण्ड्य, आह्तिव, आशौच, धाढ, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत् निबन्ध (नो० ८, पृ० १७४)।

स्मृतिप्रभाषा—वर्षमान महामहोपाध्याय द्वारा।
स्मृतिप्रहारण्ड, हरिहरमिश्र के नाम अधे हैं। रघु० के एकादशीतत्व में व०। लग० १४५०-१५०० ई० के बीच में।

स्मृतिप्रकाश—हरिभट्ट के पुन आनाजिभट्ट (या आपाजि—) के पुन भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा। बीकानेर (पृ० ४६७) में धाढ का अंग।

स्मृतिप्रकाश—वासुदेव रथ दाग। बालनिरूपण, सवत्सर, सक्रान्ति पर। माघवाचायं एव विवाह वाजपेयी वा उल्लेख है। १५०० ई० के परचा।

स्मृतिप्रदीप—हेमाद्रि (काल०, पृ० ३५५) द्वारा व०।
 स्मृतिप्रदीप—चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि,
 आशौच, आढ पर।
 स्मृतिप्रदीपिका—दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की धर्म-
 दीपिका।
 स्मृतिप्रदीपिका—चतुर्विंशतिमत् पर अपनी टीका मे
 भट्टोजि द्वारा व०।
 स्मृतिप्रामाण्यवाद।
 स्मृतिभास्कर—स्मृतिचन्द्रिका, नृसिंह के प्रयोगपारिजात,
 धर्मप्रवृत्ति, नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। भद्रास गवर्नमेण्ट
 (भाग ५, पृ० २०४३, स० २७८६-८७) मे एक स्मृति-
 भास्कर के यतिधर्म एवं शुद्धधर्म के अर्थ हैं।
 स्मृतिभास्कर—नीलकण्ठ द्वारा (मो०, भाग ५, पृ०
 १०८)। आरम्भिक श्लोको से पता चलता है कि यह
 नीलकण्ठ का शक्तिमयूख है।
 स्मृतिभूषण—केसव के पुत्र कोनेरिभट्ट द्वारा। माध्व
 अनुयायियों के लिए एक निबन्ध।
 स्मृतिमंजरी—कालीचरण स्यामालकार द्वारा।
 स्मृतिमंजरी—गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक० ७६।
 स्मृतिमंजरी—रत्नधर मिश्र द्वारा।
 स्मृतिमंजरी—अज्ञात (ड० वा० पाण्डु० स० १८४,
 १८८४-८६, आढ पर)।
 स्मृतिमंजूषा—कालादर्य, स्मृतिसार (हरिकृष्ण)।
 एव आदत्त के छन्दोगाङ्गिक मे व०। १३०० ई० से
 पूर्व।
 स्मृतिमहाराज—कृष्णराज द्वारा (बडोदा, स० ८०२३)।
 मदनरत्न का उल्लेख है। गादान से आरम्भ होकर
 मूर्तिप्रतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे धूर्तपद्धति भी
 कहा गया है।
 स्मृतिमहार्णव—(या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हेमाद्रि
 द्वारा व०। दे० महार्णव।
 स्मृतिमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोदयरस्वती के शिष्य पर-
 मानन्दधन द्वारा।
 स्मृतिमीमांसा—वेमिनि द्वारा। अपरार्क (पृ० २०६)
 द्वारा व०। जोमृतपाहन के कालविवेक, वेदाचार्य के

स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के वतखण्ड एवं परिषेपखण्ड
 मे तथा नृसिंहप्रसाद द्वारा व०।
 स्मृतिमुक्ताफल—वेदनायदीक्षित द्वारा। दक्षिण भारत
 का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध। वर्णाश्रमधर्म, आह्निक,
 आशौच, आढ, द्रव्य शुद्धि, प्रायश्चित्त, व्यवहार,
 काल पर। लगभग १६०० ई०।
 स्मृतिमुक्ताफलसंग्रह—चिदम्बरेश्वर द्वारा।
 स्मृतिमुक्तावली—विजयीन्द्रभट्टादयः कुमार नृसिंहभट्ट
 के पुत्र कृष्णाचार्य द्वारा। १० प्रकरणों में।
 स्मृतिरत्न—कालादर्य, स० कौ०, स० स० (सिद्धेश्वर-
 हत) द्वारा व०।
 स्मृतिरत्न—रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्डु० (नो०, भाग ७,
 पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है।
 स्मृतिरत्नकोश।
 स्मृतिरत्नमहोदधि—चिदानन्दब्रह्मोदयरस्वती के शिष्य
 श्री चरमानन्दधन द्वारा। पदकर्मविचार, आचार,
 आशौच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख
 है। भद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७,
 सख्या २८०२-४)।
 स्मृतिरत्नविवेक—चण्डेश्वर एवं रघुपथर द्वारा व०।
 १३०० ई० के पूर्व।
 स्मृतिरत्नाकर—ज्ञातवश्य द्वारा (बडोदा, १९१९)।
 स्मृतिरत्नाकर—ठाग्रपर्णाचार्य द्वारा।
 स्मृतिरत्नाकर—भट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशौच
 पर)। दे० भद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (भाग ५,
 पृ० २०५९ सख्या २८०६)।
 स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुर के निवासी केसव के पुत्र
 विठ्ठल द्वारा। बर्नेल (तनौर, पृ० १६३ ए)।
 स्थान एवं विषया के आधार पर यह कहा जा सकता
 है कि यह पूर्ववर्ती है।
 स्मृतिरत्नाकर—विदुरपुरवासी केसव के पुत्र विष्णुभट्ट
 द्वारा। आह्निक, १६ सस्कारा, सकृत्ति ग्रहण, दाण,
 तिथि-निर्णय प्रायश्चित्त, आशौच, नित्यनैमित्तिक पर
 (ड० वा० पाण्डु० स० ५२, १८६६-६८)। बोवानेर
 (पृ० ४६७) मे पिता का नाम शिवभट्ट लिखा है।

स्मृतिरत्नाकर—सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरगनाथाचार्य के पुत्र वैकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वैदिक-सारंगमौम है। आत्मिक अथ लक्ष्मीवैवर्तेश्वर प्रेस, कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अष्टाण्डा-दर, माधवीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास-समुच्चय का उल्लेख है। इसकी सदाचारसंग्रह भी बहा गया है।

स्मृतिरत्नाकर—वेदाचार्य द्वारा। नित्य-नैमित्तिकाचार, गर्भाधानादि सत्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, धान्ति, तीर्थयात्रा, भक्ष्याभक्ष्य, व्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, अन्येष्टि पर १५ अध्याय। कामरूप राजा के आश्रय में प्रणीत। इसने भयदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत-बाहून, स्मृतिनीमासा, स्मृतिसमुच्चय, आचारसागर, दानसागर, महार्णव का उल्लेख किया है। २५० के यजुर्वेदियाद्वतत्त्व में सम्भवत इसी का उल्लेख है। १२५०-१५०० ई० के बीच में। ६० आ० (५० ४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)।

स्मृतिरत्नावलि—नृसिंहप्रसाद, अन्येष्टिपद्धति (नारा-यणभट्ट वृत्त), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द पंडित वृत्त) में वर्णित है।

स्मृतिरत्नावलि—महेश्वर के पुत्र मधुमूदन दीक्षित द्वारा। बीकानेर (५० ४६७, केवल श्राद्ध का अर्थ)।

स्मृतिरत्नावलि—रामनाथ विद्यावाचस्पति द्वारा। मनु १६५७ ई० में प्रणीत। दे० दायभागविवेक। स्टीन (५० १०९)।

स्मृतिरत्नावलि—बेचूराम द्वारा। नो० (७, ५० २२८)।

स्मृतिरहस्य।

स्मृतिविषय—आनन्दतीर्थ द्वारा। यह सदाचारसमृति ही है।

स्मृतिविवेक—मेधातिथि द्वारा। दे० प्र० ६३।

स्मृतिविवेक—शूलपाणि द्वारा। दे० प्र० ९५।

स्मृतिव्यवस्था—गौड देव के चिन्तामणि न्यायवागीश भट्टाचार्य द्वारा। मुद्रायादिव्यवस्था पर। पाण्डु० की तिथि तक १६१० (१६८८-८९)।

स्मृतिव्यवस्थापर्व—बिहार एवं उड़ीसा कंठ० (१, सं० ४३३)।

स्मृतिशेखर—(या वस्तुस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि द्वारा। बर्नेल (तजोर कंठ० १३६ ए)। आधार पर।

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ—सम्भवत अनन्तदेव का ही संस्कारकौस्तुभ है।

स्मृतिसंश्लेष—नरोत्तमभट्टाया। आशौच, सहमरण, पोषण-दान पर। नो० न्यू० (भाग २, ५० २२५ एवं भाग १, ५० ४१४)।

स्मृतिसंश्लेषसार—मधुसूदन तर्कवागीश के पुत्र रमाकान्त चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्वाहकाल, गोत्र, प्रवर, सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, ५० २२५)।

स्मृतिसंग्रह—(या संग्रह)। दे० प्र० ५४।

स्मृतिसंग्रह—(१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के पुत्र द्वारा स्मृत्यर्थसारसागर में य०। (२) दयाराम द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्वारा (६० का० पाण्डु० सं० ३७३, १८७५-७६)। (४) नवद्वीप के रामभद्र न्या-गलंकारभट्टाचार्य द्वारा। अनध्याय, तिथि, प्रायश्चित्त, शुद्धि, उद्वाह, मापिण्ड्य पर। इसे व्यवस्थाविवेचन या व्यवस्थासंश्लेष भी कहते हैं। (५) सायण एवं माधव लिखित बहा गया है।

स्मृतिसंग्रह—वाचस्पति द्वारा।

स्मृतिसंग्रह—विद्यारण्य द्वारा (हस्ता, सं० ५५१)।

स्मृतिसंग्रह—(या विद्यारण्यसंग्रह) ७००० पद्यों में एक विशाल ग्रन्थ (भंडोदा, ११२४८)।

स्मृतिसंग्रह—वेङ्कटेश्वर द्वारा। क्या यह वेङ्कटनाथ वृत्त स्मृतिरत्नाकर ही है?

स्मृतिसंग्रह—हरदत्त द्वारा।

स्मृतिसंग्रह—यह परमेश्वरीदासाधि ही है।

स्मृतिसंग्रह—व्यवहार पर (वत्सकृता सरवृत्त बालेज पाण्डु० कंठ० भाग २, ५० १३७, सं० १४१)

स्मृतिसंग्रहहरन्यायस्थान—नारायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र द्वारा चतुर्विधतिथत पर एक टीका (६० आ० कंठ०

पृ० ४७५)। यह चतुर्विंशतिमत्तर भट्टोजि की टीका भी हो सकती है।

स्मृतिसंग्रहसार—महेशचानन द्वारा। २पृ० के स्मृति-
तत्त्व पर आधारित। नो० (६, पृ० २३५)।

स्मृतिसमुच्चय—बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की पाण्डु०, लगभग ५०० पृथों में, आश्विन, शीच, स्नान, एकादशी आदि पर। यह पुराण के उद्धरण हैं।

स्मृतिसमुच्चय—(आचारतत्त्व या लघुआचारतत्त्व के) दन्तधावन, स्नान, सध्या आश्लिष, आद्य, एका-
दशी आदि पर ३२१ श्लोक (बौद्ध सं० ७३३१)।

स्मृतिसमुच्चय—विश्वेश्वर हृत। जे० बी० ओ० आर०
एस्० (१९२७, भाग ३-४, पृ० ६) में आया है कि यही
ग्रन्थ श्रीमूत० के कालविवेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय)
३।२।६८६, २पृ० के दिव्यतत्त्व एवं धूलपाणि के
तिथिविवेक में वर्णित है।

स्मृतिसरोजकलिका—विष्णुशर्म द्वारा ८ खण्डों में,
स्नान, पूजा, तिथि, आद्य, मूलक, दान, यज्ञ, प्रायश्चित्त
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे०
ट्राएनिंग केंद्र०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० १९१९-
२२ (पृ० ४३६०, स० २९९७)।

स्मृतिसरोजसुन्दर—(या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर।

स्मृतिसर्वस्व—हुगली जिले के कृष्णनगर निवासी नारायण
द्वारा। ६० आ० केंद्र० (पृ० ४४८)। १६७५ ई०
के पूर्व। इसने श्व १६०३ (१६८१ ई०) में आने
वाले क्षयमास का उल्लेख किया है।

स्मृतिसागर—कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दानंद।
शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि-
कोमुदी एवं रघु० के प्रायश्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख
है।

स्मृतिसागर—नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु०
के मलमासतत्त्व में व०।

स्मृतिसार—केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में
किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ श्लोक।

स्मृतिसार—नारायण द्वारा।

स्मृतिसार—महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशीच पर।
नो० (३, पृ० ४८)।

स्मृतिसार—मुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृतिसार—यामिकदेव द्वारा। दायभाग, आद्य, यज्ञो-
पवीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्ड्य,
आशीच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ श्लोक।
४० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की
तिथि चवत् १६५२ (१५९५-९६ ई०) है।

स्मृतिसार—यादवेन्द्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, राम-
नवमी, दुर्गास्वयं, आद्य, आशीच, प्रायश्चित्त जैसे
उत्सवों एवं कृत्यों पर। धर्मप्रवृत्ति द्वारा व०।
६० आ० केंद्र० (पृ० ४७७), नो० (भाग ४, पृ०
२१३) की पाण्डु० की तिथि दत्त १६१९ है।

स्मृतिसार—श्रीहृण्ड द्वारा।

स्मृतिसार—हस्ताच द्वारा। दे० प्र० ९१। इसे
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं।

स्मृतिसार—(या आशीचनिर्णय) वैकटेश के एक ग्रन्थ की
टीका।

स्मृतिसारटीका—कृष्णनाथ द्वारा।

स्मृतिसारप्रवीण—रघुनन्दन द्वारा।

स्मृतिसारव्याख्या—विद्यारत्न स्मार्तभट्टाचार्य द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—हृण्मट्ट द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—चन्द्रशेखराचस्पति द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—पुरुषोत्तमानन्द द्वारा, जो परमहंस पूर्ण
नन्द के शिष्य थे। आश्लिष, शीच, स्नान, त्रिपुण्ड्र,
कर्मसंन्यास, आद्य, विज्राहोम, स्त्रीसंन्यासविधि,
शौर्यवर्णन, यतिपार्ष्वण आद्य पर।

स्मृतिसारसंग्रह—महेश द्वारा। दे० व्यवस्थासारासंग्रह।

स्मृतिसारसंग्रह—यामिकदेव द्वारा। कुछ संवर्धनों के
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९
श्लोक हैं। ४० का० पाण्डु० (सं० ३४४, १८८६-
९२)।

स्मृतिसारसंग्रह—वाचस्पति द्वारा। रघु० का उल्लेख
है। ६० आ० (पृ० ४३०)।

स्मृतिसारसंग्रह—विद्यानन्दनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—विद्वनाय द्वारा। विज्ञानेश्वर, कल्प-
सूत्र, विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। कृष्णसिंह
कंट० मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० (१८८३-८४,
४२६४, स० २९४४)।

स्मृतिसारसंग्रह—बेंकटेश द्वारा।

स्मृतिसारसंग्रह—बैद्यनाथ द्वारा।

स्मृतिसारसमुच्चय—छत्रे लू कृतो पर। धीप, ब्रह्मचारी,
आनन्दानन्द, द्रव्यसुद्धि, प्रायश्चित्तपर २८ ऋषियों
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (पृ० १५५६, स० १५५६)।

१५५६) एवं असवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया
है कि इसे धर्मशास्त्ररुचि ने लिखा है।

स्मृतिसारसमुच्चय—हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त
स्मृतिसार ही है।

स्मृतिसारसर्वस्व—बेंकटेश द्वारा। बेंकटेशकृत आशीच-
निर्णय ही है।

स्मृतिसारसागर—रघु० के त्रिपितृत्व मे व०।

स्मृतिसारावलि—वि० सि० मे व०।

स्मृतिगोरोद्वार—दे० चन्ननायकाय निबन्ध। बनारस
मे प्रका०।

स्मृतिसिद्धांतसंग्रह—इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा।

स्मृतिसिद्धान्तसुधा—रामचन्द्र द्वय द्वारा। अ पचपद्धि
पर एक टीका।

स्मृतिसिन्धु—श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के सिन्धु थे।
बर्नेस (तबो० कंट०, पृ० १३५ ए)। मैणवो के
लिए।

स्मृतिसुधाकर—(या कर्पट्टयनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र
ओझाशावर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)।

स्मृतिसुधाकर—शकस्मिन् द्वारा। १६०० ई० के लग०।
जे० बी० आ० आर० एस्० (१९२७, भाग ३-४,
पृ० १०१)।

स्मृत्यधिकरण।

स्मृत्यर्थनिर्णय—(ध्यवहार पर)।

स्मृत्यर्थस्त्रावर—इसे स्मृत्यर्थसार भी कहा जाता है।

स्मृत्यर्थसागर—नारायण के पुत्र छल्लारि नृसिंहाचार्य
द्वारा। मध्वाचार्य की सदाधारस्मृति पर आधारित।

आह्निक, काल, आशीच एवं शुद्धि पर चार तर्यों में
विभक्त। दे० मण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४,
पृ० ५२) बी० बी० आर० एस्० (पृ० २३९, स०
५८) एवं ऑफेस्ट कंट० (२८५ बी०)। इसका
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक सवत्)
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख
है। सन् १६७५ ई० के उपरान्त।

स्मृत्यर्थसार—नीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० कंट०
(स० १७३३)।

स्मृत्यर्थसार—मुकुन्दलाल द्वारा।

स्मृत्यर्थसार—श्रीधर द्वारा। दे० प्रका० ८१।

स्मृत्यर्थसारसमुच्चय—बोदोदा (४०८८), शीव, आचमन,
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दृष्टिकोणों के
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है सवत्
१७४३। २८ ऋषि ये हैं—मनु, याज्ञवल्क्य, विदवा-
मिन, अत्रि, वात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना,
बौधायन, दक्ष शरा, लिखित, आपस्तम्ब, आश्विन,
हारीत, विष्णु, गोविल, सुमन्तु, मनु स्वामनुव, गुरु,
नारद, पराशर, गर्ग, गोतम, यम, शातातप, अगिरा,
पयर्त।

स्मृत्यालोच—बिहार एवं उड़ीसा कंट० (भाग १, स०
४४९)।

स्वतन्त्रहस्त्य—(या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा।

स्वतन्त्रवाद—ट्राएनिंग कंट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु०
(१९१९-२३, पृ० ४७८२)।

स्वतन्त्रविचार—नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२६)।

स्वतन्त्रव्यवस्थापनवैतुन्य—रघुनाथ सावरभौम द्वारा।
विभागप्रिण्ट, स्वीधन, स्वीधनाधिकारी, अपुत्रधना-
धिकार पर ६ परिच्छेद।

स्वर्गवाद—स्वर्गवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद
पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२९)।

स्वर्गसाधन—रघुनन्दनभट्टाचार्य द्वारा। प्रसिद्ध रघुनाथ
से मित्र ललक। श्राद्धाधिकारी, अत्येष्टिपद्धति,
आशीचनिर्णय, ब्रूतसंग, चोदनायाद, पार्वणयाद
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पृ० ४१७)।

स्वीस्तवाचनेपद्धति—जीवराम द्वारा।

हनुमत्प्रतिष्ठा।

हमशार्थपञ्चरात्र—मूर्ति-स्थापन एवं मन्दिर निर्माण-
गम्यार्थी एवं वैष्णव ग्रन्थ। रघु०, नि० सि० एवं
हलायुध व पुराणसर्वस्व में वर्णित।

हरितालिकाप्रतनिर्णय।

हरितापण—वेदान्तबाणीय भट्टाचार्य द्वारा।

हरिदिनतिलक—वेदातदेशिव द्वारा। टीका (भद्रास
नवनमण्डपाङ्क० भाग ६, पृ० २३९८, ४० ३१०३),
इसमें अनुसार लक्ष्म वेदातदेशिव का बाल
स्मृतिर०, हेमाद्रि, बालादश एवं बालनिर्णय व
पत्रात् या, टीका का वर्णन है कि इन ग्रन्थों के
सिद्धांत असात्य एवं आसुर हैं।

हारपूजापद्धति—आनन्दतीर्थ भागवत द्वारा। स्थान (पृ०
१०९)।

हरिमास्त—रघु० द्वारा आलङ्कारित एवं एवादीतरव
में वर्णित।

हरिभास्वतकल्पलता—विष्णुपुरा द्वारा। कृष्णमस्तिकल्प-
वल्ली में व०।

हरिभास्वतकल्पलता—वृष्णसरस्वती द्वारा। १४
स्त्वकी में विवस्त।

हरिभास्वतदोषिका—नागेश द्वारा। नो० (भाग ५, पृ०
१८९-१९०)।

हरिभास्वतमास्कर—(सङ्ख्यवसारसर्वस्व) भीमानन्द के
पुत्र मुचनेस्वर द्वारा, १२ प्रकाश में, सवत् १८८४ में
प्रणीत।

हरिभास्वतरसापन।

हरिभास्वतरसापनसिन्धु।

हरिभास्वतरहृत्पु।

हरिभास्वतलता।

हरिभास्वतविलास—प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट
द्वारा। चतुर्थ ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था।
दे० भगवद्भक्तिविलास। १५१२ ई० के लगभग
लिखित। रघु० द्वारा व०।

हरिभास्वतविलास—(लघु) रूपगोस्वामी द्वारा। टीका

सनातन गोस्वामी द्वारा, वैष्णवतीपिणी में व०।
दे० नो० (६, पृ० १९०-१३) जहाँ उगवे कुल का
वर्णन है।

हरिभास्वतसार।

हरिभास्वतपुण्योदय—दसकी टीका का उल्लेख उदाचार-
चन्द्रिका में है।

हरिभास्वतविलास—नन्दपण्डित द्वारा। व्याहृति, बाल-
निर्णय, दान सत्कार पर भोजनो में विवस्त। दे०
प्र० १०५।

हरिभास्वतविलास—आङ्कुर द्वारा (बडोदा, १, ८७१३)।

हरिहरदीक्षितिय।

हरिहरपद्धति—हरिहर द्वारा। पारस्करगृहसूत्र वाले
उगवे भाष्य में यही सत्य है। हेमाद्रि, आद्यमील्य
(टोडरानन्द इति) एवं रघु० में उद्धृत एवं तथा अन्य
तत्त्वा में व०। दे० प्र० ८४।

हरिहरभाष्य—पारस्करगृहसूत्र पर हरिहर द्वारा।

हलायुधनिर्णय—श्रीदत्त के आचारदश में व०।

हलायुधनीय—आचारमयूख में व०। सम्भवत यह हला-
युध का आह्वयसर्वस्व ही है।

हरिलता—मनिहट्ट द्वारा। दे० प्र० ८२। टीका
सन्दर्भसूत्रिका, अष्टोत्तकवर्ती द्वारा, जो हरिदास
तर्काचार्य के पुत्र थे। टीका विवरण, आद्यकल्पलता
में नन्दपण्डित द्वारा व०।

हारीतस्मृति—दे० प्र० ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि
द्वारा व०, दे० प्र० ११। टीका तत्कालदास द्वारा।

हारीतस्मृति—(बडोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमां के
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, या नारीषर्मा, नृपथर्म,
जीवन्यरूपेश्वरस्वरूप, मोक्षसाधन, कर्म्मपुण्य पर चार
वर्णाय। व्यवहाराध्याय भी है।

हरिष्यकामयेनुदान।

हरिष्यकेआह्विक।

हरिष्यवेणी (सत्यापाड) गुरुसूत्र—दो प्रश्नों में,
चार पदों में विवस्त (हा० किरट्ट द्वारा विष्णु में
सम्भावित, १८८५, एवं संकेत बुक आर दिईट, भाग
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेज्यन्ती, महादेव

द्वारा। टीका मातृदत्त द्वारा (किस्टे के संस्करण में उद्धरण)।

हिरण्यकेशियर्मयुज—दे० प्र० ८। टीका उज्ज्वला, महादेव द्वारा। दे० प्र० ८।

हिरण्यमाह।

हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप—(या-सग्रह) लक्ष्मीधर के पुत्र मट्टोजिदीक्षित द्वारा। दे० बरोदा (संस्का ५४८०)।

हेमाद्रिनिगन्ध—यह धतुर्वर्गचिन्तामणि ही है।

हेमाद्रिप्रयोग—विद्याधर द्वारा।

हेमाद्रिसंक्षेप—मजीमट्ट द्वारा। स्टीन (पृ० ११०)।

हेमाद्रिशार्दप्रापशिष्य—बालसूरि द्वारा।

होमनिर्णय—शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानुमट्ट द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०।

होमकासातिक्रमप्रापशिष्य।

होमपद्धति—माधव द्वारा। लेखक के मसतिलक का एक अंश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, ३७५)।

होमपद्धति—लम्बोदर द्वारा।

होमप्रापशिष्य।

होमसंक्षेपप्रापशिष्यप्रयोग।

होमविद्यान—बाळहण्य द्वारा (ऋग्वेदीय)। बरोदा (८३५४)।

होमसिद्धान्त—अज्ञात।

होरिस्मृति—विवस्वमर के स्मृतिसारोद्धार में वर्णित।